

दुर्गति-नाशिनि दुर्गा जय-जय, काल विनाशिनि काली जय जय ।
 उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता-रुक्मिणी जय जय ॥
 साम्ब सदाशिव साम्ब मदाशिव, साम्ब सदाशिव, जय शंकर ।
 हर हर शंकर दुग्धहर सुखकर अध-तम हर हर हर शंकर ॥
 हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥
 जय-जय दुर्गा जय मा तारा । जय गणेश जय शुभ-आगारा ॥
 जयति शिवाशिव जानकिराम । गौरीशंकर सीताराम ॥
 जय रघुनन्दन जय सियाराम । ब्रज गोपी प्रिय राधेश्याम ॥
 रघुपति राघव राजाराम । पतितपावन सीताराम ॥

(संस्करण १,१०,०००)

श्री

देवता-मानव और यज्ञकी त्रिवेणी

पुस्तक का
विषय

सहयज्ञा, प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति ।
 अनेन प्रसविष्यध्यमेय योऽस्त्विष्टकामयुक्त ॥
 देवा भावयतामेन ते देवा भावयन्तु य ।
 परस्पर भावयन्त श्रेय परमवाप्स्यथ ॥
 इष्टान्मोगान्ति यो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता ।
 तैर्दत्तान्प्रदाद्भ्यो यो मुक्ते स्तेन एव स ॥

(श्रीमद्भगवद्गीता ३।१०-१२)

ते ब्रह्मणे भर्गारम्भं यज्ञोसहितं प्रजावर्गकी सृष्टि की और उनसे कहा कि तुमलोग इन यज्ञकर्मोंद्वारा देवताओंकी उपासना करो। यह देवोपासना-कर्मरूपी यज्ञ तुम्हारे लिये कामधेनु है। तुम उपासनाओंके द्वारा देवताओंको तृप्त करो, देवता प्रसन्न होकर तुम्हारा सर्वविध श्रेय करेंगे। इस प्रकार परस्पर सनका शय होगा। यज्ञसे भावित देवता तुम्हें सम्पूर्ण इष्ट प्रदान करेंगे। पर जो देवताओंद्वारा प्रदत्त भागोंको बिना उन्हें अपना किये भोगते हैं वे चोर हैं।

चार्षिक शुल्क
(आक-व्ययसहित)
भारतमें ४४ ०० रु.
विदेशमें ६ पौंड
अथवा १० डालर

जय पायक रवि चन्द्र जयति जय । सत्-चित्-आनंद भूमा जय जय ॥
 जय जय विश्वरूप हरि जय । जय हर अखिलात्मन् जय जय ॥
 जय विराट् जय जगत्पते । गौरीपति- जय रमापते ॥

इस अङ्कका मूल्य
(आक-व्ययसहित)
भारतमें ४४ ०० रु.
विदेशमें ६ पौंड
अथवा १० ड

सम्पादक—ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका

आदिसम्पादक—नित्यलीलालीन भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार

सम्पादक—राधेश्याम खेमका

रामदास जालान द्वारा गोविन्दभवन कार्यालयके लिये गीताप्रेस, गोरखपुरसे मुद्रित तथा प्रकाशित

‘कल्याण’के सम्मान्य ग्राहकों और प्रेमी पाठकोंसे नम्र निवेदन।

१-‘कल्याण’के ६४वें वर्ष (वि० संवत् २०४७) का यह विशेषाङ्क ‘देवताङ्क’ पाठकोंकी सेवामें प्रस्तुत है। इसमें ४०८ पृष्ठोंमें पाठ्यसामग्री और ८ पृष्ठोंमें विषय-सूची आदि है। कई बहुरंगे तथा सादे चित्र भी यथास्थान दिये गये हैं।

२-जिन ग्राहकोंसे शुल्क-राशि अग्रिम मनीआर्डरद्वारा प्राप्त हो चुकी है, उन्हें ‘विशेषाङ्क’ सार वैशाख एवं सौर ज्येष्ठके अङ्कोंके सहित रजिस्ट्रीद्वारा भेजे जा रहे हैं तथा जिनसे शुल्क-राशि प्राप्त नहीं हुई है, उन्हें अङ्क बचनेपर ही ग्राहक-संख्याके क्रमानुसार वी०पी०पी० द्वारा भेजा जा सकेगा। रजिस्ट्रीकी अपेक्षा वी०पी०पी० द्वारा ‘विशेषाङ्क’ भेजनेमें डाकखर्च अधिक लगता है, अतः ग्राहक महानुभावोंसे विनम्र अनुरोध है कि वे वी०पी०पी० की प्रतीक्षा और अपेक्षा न करके अपने तथा ‘कल्याण’के हितमें वार्षिक शुल्क-राशि कृपया मनीआर्डरद्वारा ही भेजें। ‘कल्याण’का वार्षिक शुल्क डाकखर्चसहित ४४ ०० (चौवालीस) रु० मात्र है, जो मात्र विशेषाङ्कका ही मूल्य है।

३-ग्राहक सज्जन कृपया मनीआर्डर-कूपनपर अपनी ग्राहक-संख्या अवश्य लिखें। ग्राहक-संख्या या ‘पुराना ग्राहक’ न लिखनेमें आपका नाम नये ग्राहकोंमें लिखा जा सकता है, जिससे आपकी सेवामें ‘देवताङ्क’ नयी ग्राहक-संख्याके क्रमसे पहुँचेगा और पुरानी ग्राहक-संख्याके क्रमसे इसकी वी०पी० भी जा सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि उधरसे आप शुल्क-राशि मनीआर्डरसे भेज दें और उसके यहाँ पहुँचनेके पहले ही इधरसे वी०पी० भी चली जाय। ऐसी स्थितिमें आपसे प्रार्थना है कि आप कृपया वी०पी०पी० लौटाये नहीं, अपितु प्रयत्न करके किन्हीं अन्य सज्जनको ‘नया ग्राहक’ बनाकर वी०पी०पी० से भेजे गये ‘कल्याण’ अङ्क उन्हें दे दें और उनका नाम तथा पूरा पता सुस्पष्ट, सुवाच्य लिपिमें लिखकर हमारे कार्यालयको भेजनेका अनुग्रह करें। आपके इस कृपापूर्ण सहयोगसे आपका अपना ‘कल्याण’ व्यर्थ डाक व्ययकी हानिसे बचेगा ही, इस प्रकार आप भी ‘कल्याण’के पावन प्रचारमें सहायक एवं सहयोगी बनकर पुण्यके भागी होंगे।

४-विशेषाङ्क ‘देवताङ्क’के साथमें सौर वैशाख एवं सौर ज्येष्ठ, वि० सं० २०४७का (दूसरा एवं तीसरा) अङ्क भी ग्राहकोंकी सेवामें (शीघ्र और सुरक्षित पहुँचानेकी दृष्टिसे) रजिस्टर्ड पोस्टसे भेजा जा रहा है। यद्यपि यथाशक्य तत्परता और शीघ्रता करनेपर भी सभी ग्राहकोंको अङ्क भेजनेमें अनुमानतः ६-७ सप्ताह तो लग ही सकते हैं, तथापि विशेषाङ्क ग्राहक-संख्याके क्रमानुसार ही भेजनेकी प्रक्रिया होनेसे किन्हीं महानुभावोंको अङ्क कुछ विलम्बसे मिलें तो वे अपरिहार्य कारण समझकर कृपया हमें क्षमा करेंगे।

५-विशेषाङ्कके लिफाफे (रैपर) पर आपकी जो ग्राहक-संख्या लिखी गयी है, उसे आप कृपया पूर्ण सावधानीसे नोट कर लें। रजिस्ट्री या वी०पी०पी० का नंबर भी नोट कर लेना चाहिये जिससे आवश्यकतानुसार पत्राचारके समय उल्लेख किया जा सके। इससे कार्यकी सम्पन्नतामें शीघ्रता एवं सुविधा होगी तथा कार्यालयकी शक्ति और समय व्यर्थ नष्ट होनेसे बचेंगे।

६-‘कल्याण’-व्यवस्था-विभाग एवं ‘गीताप्रेस-पुस्तक-विक्रय-विभाग’ को अलग-अलग समझकर सम्बन्धित पत्र, पार्सल, पैकेट मनीआर्डर, बीमा आदि पृथक्-पृथक् पत्तोंपर भेजने चाहिये। पतेके स्थानपर केवल ‘गोरखपुर’ ही न लिखकर पत्रालय—गीताप्रेस, गोरखपुरके साथ पिन २७३००५ भी अवश्य लिखना चाहिये।

व्यवस्थापक—‘कल्याण’-कार्यालय, पत्रालय—गीताप्रेस, गोरखपुर, पिन-२७३००५

श्रीगीता-रामायण-प्रचार-सघ

श्रीमद्भगवद्गीता और श्रीरामचरितमानस दोनों विश्व साहित्यके अमूल्य ग्रन्थ रत्न हैं। इनके पठन पाठन एवं स्त मनुष्य लोक-पलांके दोनोंमें अपना कल्याण-साधन कर सकता है। इनके स्वाध्यायपूर्ण वर्ण, आश्रम, जाति, स्था आदि कोई भी बाधक नहीं है। आजके समयमें इन दिव्य ग्रन्थोंके पाठ और प्रचारकी अत्यधिक आवश्यकता अत धर्मपरायण जनताको इन कल्याणमय ग्रन्थोंमें प्रतिपादित सिद्धान्तों एवं विचारोंसे अधिकाधिक लाभ चानके सदुद्देश्यसे श्रीगीता-रामायण प्रचार-संघकी स्थापना की गयी है। इसके सदस्योंकी संख्या इस समय लगभग वन हजार है। इसमें श्रीगीताके छ प्रकारके और श्रीरामचरितमानसके तीन प्रकारके सदस्य बनाये गये हैं। इसके तिरिक्त उपासना विभागके अन्तर्गत नित्य इष्टदेवके नामका जप, ध्यान और मूर्तिकी पूजा अथवा मानसिक पूजा करनेवाले मदस्यकी श्रेणी भी है। इन सभीको श्रीमद्भगवद्गीता एवं श्रीरामचरितमानसके नियमित अध्ययन तथा रासनाकी सत्प्रणवा दी जाती है। सदस्यताका कोई शुल्क नहीं है। इच्छुक सज्जन परिचय पुस्तिका नि शुल्क मैगवाकर री जानकारी प्राप्त करनेकी कृपा करें एवं श्रीगीताजी और श्रीरामचरितमानसके प्रचार यज्ञमें सम्मिलित होकर अपने जीवनका कल्याणमय पथ प्रशस्त करें।

पत्र-व्यवहारका पता—मन्त्री, श्रीगीता-रामायण-प्रचार-सघ, पत्रालय—स्वर्गाश्रम—२४९३०४ (वाया-रूपिकेश), जनपद—पौड़ी-गढ़वाल (उ० प्र०)

साधक-सघ

मानव जीवनकी सर्वतोमुखी सफलता आत्म-विकासपर ही अवलम्बित है। आत्म-विकासके लिये जीवनमें सत्यता सरलता, निष्कपटता, सदाचार, भगवत्परायणता आदि दैवी गुणोंका ग्रहण और असत्य, क्रोध, लोभ, मोह द्वेष हिंसा आदि आसुरी गुणोंका त्याग ही एकमात्र श्रेष्ठ और सरल उपाय है। मनुष्यमात्रको इस सत्यसे अवगत करानेके पावन उद्देश्यसे लगभग ४२ वर्षपूर्व 'साधक-सघ'की स्थापना की गयी थी। इसका सदस्यता शुल्क नहीं है। सभी, कल्याणकारी स्त्री-पुरुषोंको इसका सदस्य बनना चाहिये। सदस्योंके लिये ग्रहण करनेके १२ और त्याग करनेके १६ नियम बने हैं। प्रत्येक सदस्यको एक 'साधक दैनन्दिनी' एवं एक आवेदन-पत्र' भेजा जाता है। सदस्य बननेके इच्छुक भाई बहनोंको (इधरमें डाक-स्वर्चमें विशेष बुद्धि हो जानेके कारण साधक-दैनन्दिनीका मूल्य १ ०० रु० तथा डाकस्वर्च ० ५० पैसे) मात्र १ ५० रु० डाकटिकट या मनीआर्डरद्वारा अग्रिम भेजकर उन्हें मैगवा लेना चाहिये। साधक उस दैनन्दिनीय प्रतिदिन अपने नियम-पालनका विवरण लिखते हैं। विशेष जानकारीके लिये कृपया नि शुल्क नियमावली मैगवाइये।

पता—संयोजक 'साधक-सघ' द्वारा—'कल्याण' सम्पादन-विभाग, पत्रालय—गीताप्रेस, जनपद—गोरखपुर—२७३००५ (उ० प्र०)

श्रीगीता-रामायण-परीक्षा-समिति

श्रीमद्भगवद्गीता और श्रीरामचरितमानस दोनों महत्त्वपूर्ण एवं दिव्यग्रन्थ ग्रन्थ हैं। इनमें मानवमात्रको अपनी समस्याओंका समाधान मिल जाता है तथा जीवनमें अपूर्व सुख-शान्तिका अनुभव होता है। प्रायः सम्पूर्ण विश्वमें इन अमूल्य ग्रन्थोंका समादर है और करोड़ों मनुष्योंने इनके अनुवादोंको भी पढ़कर अवरुणनीय लाभ उठाया है। इन ग्रन्थोंके प्रचारके द्वारा लोकमानसको अधिकाधिक परिष्कृत करनेकी दृष्टिसे श्रीमद्भगवद्गीता और श्रीरामचरितमानसकी परीक्षाओंका प्रयत्न किया गया है। दोनों ग्रन्थोंकी परीक्षाओंमें बैठनेवाले लगभग पंद्रह हजार परीक्षार्थियोंके लिये ४०० (चार सौ) परीक्षा-केन्द्रोंकी व्यवस्था है। नियमावली मैगवानेके लिये कृपया निम्नलिखित पतेपर पत्र व्यवहार करें।

व्यवस्थापक—श्रीगीता-रामायण-परीक्षा समिति, पत्रालय—स्वर्गाश्रम, पिन—२४९३०४ (वाया-रूपिकेश), जनपद—पौड़ी-गढ़वाल (उ० प्र०)

‘देवताङ्क’की विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
१ सर्वदेवतामय भगवान् नारायणको नमस्कार	१	२६ वेदोंके एकेश्वरवाद और बहुदेववादमें समन्वय	४३
मङ्गलाशासन—		(वीतराग स्वामी श्रीनन्दनन्दानन्दजी सरस्वती)	
२ देव स्तवन	२	२७ एम्पा एल् एल्का भूतपूर्व ससद सदस्य)	४३
३-कल्याण सुक्त	३	२७ भगवत् भगवती परमेश्वता महात्रिपुस्तुन्दरी (अनन्त	
४ प्राणिमात्रकी कल्याण कामना	३	श्रीविभूषित द्वारका-शारदापीठाधीश्वर जगद्गुरु	
५-कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्	४	शंकराचार्य स्वामी श्रीस्वरूपानन्द सरस्वतीजी महाराज	४६
६-कुर्वन्तु वो मङ्गलम्	५	२८ मनुष्यमात्रके तास धर्म	४७
७-देवाधिदेव श्रीराम समस्त विधका मङ्गल करें	५	२९-प्रतिमाओंकी प्राण प्रतिष्ठा (अनन्तश्री स्वामी	
८-गणेशशतनामस्तोत्रम्	६	श्रीमाधवाश्रमजी महाराज)	४८
९-सूर्यशतनामस्तोत्रम्	६	३०-देवताओंकी विग्रहवता और महता (अनन्तश्रीविभूषित	
१० विष्णुशतनामस्तोत्रम्	७	ऊर्वाप्राय श्रीकेशी (सुपेरु) पीठाधीश्वर जगद्गुरु	
११ शिवशतनामस्तोत्रम्	७	शंकराचार्य स्वामी श्रीस्वरूपानन्द सरस्वतीजी महाराज)	५०
१२-दुर्गाशतनामस्तोत्रम्	८	३१-देवता तत्त्व मीमांसा (श्रीसम्प्रदायाचार्य श्रीमाध्व	
प्रसाद-आशीर्वाद—		भगवद्विषय उभयसिंहासनाधिपति विश्वाचार्य	
१३ भगवान् वेदव्यासकी दृष्टिमें देवता तत्त्व	९	श्रीअनिरुद्धाचार्य वैकटकाचार्यजी तर्कशिरोमणि)	५१
१४-देवकाव्य श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणमें देवचरित्र चित्रण	११	३२ देवोपासनासे परमपुरुषार्थकी प्राप्ति (अनन्तश्रीविभूषित	
१५ भगवान् विष्णुका स्वरूप और उनकी प्राक्तिके उपाय	१७	तमिलनाडुक्षेत्रस्थ काञ्चीकामकोटिपीठाधीश्वर जगद्गुरु	
१६ भगवत्पाद आध्याश्वर्याचार्यकी दैवत मीमांसा	१८	शंकराचार्यजीके आशीर्वादन)	५३
१७-इष्टदेवताकी उपासना (पूज्यपाद अनन्तश्री ब्रह्मलीन	३३	देवोपासनाका तत्त्व (ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीअजय-	
स्वामी श्रीकृष्णपात्रीजी महाराज)	२१	दयालजी गोयन्दकर)	५४
१८ देवोपासनाका स्वरूप (अनन्तश्रीविभूषित ज्योतिष्पीठा	३४	देवोपासनाका परम उद्देश्य— भगवत्प्राप्ति (अनन्त-	
धीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य ब्रह्मलीन स्वामी श्रीकृष्ण	२६	श्रीविभूषित श्रीमद्विष्णुस्वामिममतानुयायि श्रीगोपाल	
योगाश्रमजी महाराजका सदुपदेश)	३५	वैष्णवपीठाधीश्वर श्री १०८ श्रीविठ्ठलराजा महाराज)	५७
१९ देवाराधनमें न्यास और उसकी महिमा (ब्रह्मलीन	३५	श्रीगोपाध्याय युगलापासना (नित्यलालालीन भट्टेय	
स्वामी श्रीअखण्डानन्द सरस्वतीजी महाराज)	३०	भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पांढर)	५९
२०-कल्याण प्राक्तिके लिये देव पूजन आवश्यक है	३४	३६ सर्वात्म साधन—जनसेवा (प श्रीकिशोरदासजी	
२१-देवता-तत्त्व विमर्श (अनन्तश्रीविभूषित पूर्वाप्राय	३७	बापजयो)	६४
गोवर्धन पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी	३७	हिन्दू देवताओंका रहस्य (दण्डी स्वामी श्री १०८	
श्रीनिखनदेवतीर्थजी महाराज) [प्रे — ब्रह्मचारि	३८	श्रीविपिनचन्द्रानन्द सरस्वतीजी महाराज 'जग स्वामी']	६५
सर्वेश्वर चैतन्य]	४०	३८ भगवान्का भगवत्ता	६७
२२-देवगणोंके द्वारा रास-दर्शन	३८	३०-देवताकौन? (श्रद्धेय स्वामी श्रीराममुखादासजी महाराज)	६८
२३-देवोपासनाका स्वरूप (ब्रह्मलीन श्रीहरिवाबाजी महाराज	४०	सर्वाङ्ग-उपासना	७०
के अमृत वचन) [प्र०—श्रीअकारादतजी]	३९	४१ स्वयंवरा परम देवता (गाङ्गापीठाधीश्वर महन्त	
२४-योगिराज श्रीदेवराहाबायके अमृत वचन [प्रे —	४१	श्रीअच्युताथजा महाराज)	७१
श्रीमदनजी शर्मा शास्त्री 'मानस किंकर']	४१	४२ प्रस्थानत्रयामें प्रत्यक्षित्वता निरूपण (स्वामी	
२५ भगवत्तत्त्व-मीमांसा (अनन्तश्रीविभूषित दक्षिणा	४३	श्रीनिखलानन्द सरस्वतीजी महाराज)	७३
प्रायस्य शृंगेरी-शारदापीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य	४३	दक्षिण भारतका प्रसिद्ध देवता—दक्षिणामूर्ति	
स्वामी श्रीभारतीतीर्थजी महाराज)	४७	(पद्मपूजन आचार्य श्रीअनन्ददेवजी उपाध्याय)	७८

विषय	पृष्ठ संख्या	विषय	पृष्ठ-संख्या
४४ देवविदेव परमात्माकी उपासना (उजैनपीठाधीश्वर पुन्यपाद जगद्गुरु श्रीश्यामनारायणाचार्यजी महाराज क अमृत धारण) [प्रे — श्रीमदनजी शर्मा]		देवता और उनके महनीय चरित्र —	१३१
देवतातत्त्व विमर्श —		६३ पञ्चदेव [१३३ — २०३] —	१३३
४५ देवताका स्वरूप — एक सशित परिचय	८२	६४ भगवान् श्रीगणेशजी	१३४
४६ क्या देवता होते हैं ? (पं श्रीजगन्मोहनजी शर्मा)	८३	६५ भगवान् श्रीगणेशजी की स्तुति-कथाएँ	१३५
४७ 'देवता' शब्दकी व्युत्पत्ति पर्याय एवं अर्थ (श्रीविष्णुधारी प्रसादजी मिश्र 'विनय')	८७	६६ विभिन्न पुराणोंमें भगवान् श्रीगणेशका आराध्य-कथा	१३६
४८-देवताका संसारव्यापी स्थिति और भारत (श्रीपरिवर्ण मन्त्री शर्मा)	९३	६७ भगवान् गणेशजीके विभिन्न अवतार	१४१
४९-देवता तत्त्व कीमती [१] (श्रीजगन्मोहनजी केवलकर)	९६	६८ भगवान् गणेशजीका ध्यान स्वरूप	१४५
[२] (डा० श्रीदिवदत्तजी अग्रवर्मा)	१००	६९ देवताओंके सम्बन्धमें मुनियोंका एक निश्चय (श्रीराम नरदाजी दीक्षित शस्त्री)	१५१
५० वैदिक मन्त्रोंमें देवताका परिचय (आचार्य डा० श्रीजय मन्तजी मिश्र)	१०२	७० भगवान् सूर्य	१५२
५१ संस्कृत वाङ्मयमें देवता विषयक विवरण (डा० श्रीगुणराजजी भारद्वाज)	१०४	७१ भगवान् तैत्तिरीय ?	१५१
५२-जैव एवं जैवोपासना (डा० श्रीपद्मप्रकाशजी दास)	१०४	७२ भगवान् विष्णु	१५२
५३-देवताओंके नियामक भगवान् भगवान् (डा० श्रीगणेश दत्तजी चतुर्वेदी की लिख)	१०४	७३ राम प्रभुजी प्रार्थना	१०८
५४ श्रीगणेशजीके देवदत्त (स्वामी श्रीविदेहभारतजी)	१०४	७४-पठन भगवान् विष्णु	१७७
५५-देवी-देवताओंके रंगोंका महार्थ स्वरूप (डा० श्रीराम रणजी महेश्वर, एम्.ए. पी.एल्.डी.)	१०६	७५ भगवान् शङ्करजी आराधनाका प्रत्यक्ष, फल —	
५६-देवता और उनके प्रभेदोंका विवरण (मानसमर्मर पं श्रीमोक्षदासजी रामायणी)	१०६	(१) मनुष्यप्रपन्नकी मूर्तिमा	१८२
५७-देवताओंके यात्रा (पं श्रीगणेशजी मिश्र 'विमर्श')	१०८	(२) रुद्रभिक्षेक और रुद्रराक्षसी मूर्तिमा	१८३
५८ विभिन्न दर्शनोंके अनुसार देवविदेव परमात्माका स्वरूप (गणपतिसम्मानित डा० श्रीनारायणजी गायत्री)	१०८	(३) भगवत् प्रतीक मूर्तिमा	१८४
५९-देवलोकांचर चार सभाएँ (डा० श्रीभीष्मजी शर्मा एम्.ए. एम्.एल्. पी.एल्.डी.)	११०	७६-विष्णुजीके अविष्णु	
६० प्रतिभासनाका मूल सूत्र — भावनाकी दृढ़ता (श्रीवल्लभदासजी मिश्रानी 'मजेश')	१११	७७-विष्णुजीके गाथा —	
६१ जैन आगमोंमें देववादकी अवधारणा (अणुव्रत अनुगाला युगप्रधान आचार्य श्रीतुलसी)	१११	(१) प्रथम विष्णुजीके उपमन्त्र	१८६
[प्र — श्रीकमलेशजी चतुर्वेदी]	११३	७८-विष्णुजीके एवं विष्णुजीके	१८७
६२ प्राथमिक बौद्ध साहित्यमें देवता (डा० श्रीविजयकुमारजी जैन)	११३	७९ सर्व विष्णुजीके जगत्	१९०
	११४	८० पञ्चदेवी भगवती श्रीदुर्गा	१९१
	११५	८१ महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती	१९६
	११५	८२-दस महाविद्याएँ और उनकी कथाएँ	१९९
	११८	८३-विदेव —	२०६
		— विष्णुजीके निर्माता भगवान् सदा	२०५
	१२१	८४ भगवान् कर्त्तिकेय और उनकी उपासना (१)	२१०
	१२४	" (२) (डा० श्रीमोक्षदासजी गायत्री)	२१३
	१२४	८५ प्रथम उपास्य रुद्रावतार श्रीहनुमान्	२१६
	१२५	८६ विष्णुस्वरूप भगवान् वाल्मीकि	२२३
	१२५	८७ विष्णुप्रिया तुलसी	२२४
	१२५	८८ भगवती महालक्ष्मी	२२७
	१२५	८९-वाग्देवता भगवती सरस्वती	२२९
	१२५	९० गौतम आदिभौतिक स्वरूप	२३२
	१२५	९१ यमुना नदीका दंतव (डा० श्रीगणेशदासजी दीक्षित)	२३५
	१२५	९२-जीवनमें अनुसृत देवता (पं श्रीवल्लभदासजी मिश्र)	२३६
	१२५	९३-वेदोंमें प्रधान देवता — अग्नि	२४२

विषय	पृष्ठ-संख्या	विषय	पृष्ठ-संख्या
९४ हरिनाम उच्चारणका फल	२४४	(११) कृपि एवं क्षत्रके अधिष्ठाता भगवान् क्षेत्रपाल	३२७
९५ शरीरस्थ देवता (प श्रीसीतारामजी कविराज)	२४५	देव दर्शन—	३२८
९६ माता पिता अतिथि एवं आचार्यमन्त्रदेवत्वकी अवधारणा		१०७ भगवान् श्रीविष्णुके विविध रूपोंका दर्शन	३२८
(स्वामी श्रीओंकारानन्दजी महाराज आदिबदरी)	२४८	१०८-श्रीकूर्मभगवान्के दर्शन	३३६
९७-बालकोकी अधिष्ठात्री देवी यष्टी	२५२	१०९ श्रीवराह भगवान्के दर्शन	३३७
९८-अश्वत्थ सर्ववक्षणांम् (डॉ श्रीरंगरामजी त्रिपाठी)	२५५	११०-यामन (त्रिविक्रम-) भगवान्के दर्शन	३३८
९९-गणदेवता—	२५७	१११-भगवान् लक्ष्मी-नृमहके विविध रूपोंका दर्शन	३३९
(१) एकादश रुद्र	२५७	—लक्ष्मानसिंहस्वामीके रूपमें भगवान् विष्णुके दर्शन	३३९
(२) द्वादश आदित्य	२५८	११२-भगवान् परशुरामके कुछ अर्चा-विग्रहोंके दर्शन	३४०
(३) अष्टवसुगण	२५८	११३-भगवान् श्रीरामके कुछ अर्चा विग्रहोंके दर्शन	३४२
(४) तुषित और साध्यगण	२५९	११४-भगवान् श्रीकृष्णके विविध स्वरूपोंके दर्शन	३४४
(५) आभास्वर	२६०	११५ सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीके विविध रूप	३५१
(६) महाराजिक	२६०	११६ भगवान् शिवके विविध रूपोंके दर्शन	३५२
(७) मरुद्गणोंका आविर्भाव और उनका माहात्म्य	२६०	(१) अष्टभूर्ति स्वरूप भगवान् शिवके दर्शन	३५२
(८) विष्णुदेवगण और उनकी महिमा		(२) द्वादशज्योतिर्लिंग-स्वरूप भगवान् शिवके	
(डॉ श्रीबसन्तवल्लभजी भट्ट एम्. ए. पी. एच्. डी.)	२६४	दिव्य दर्शन	३५६
अन्यदेवता—		(३) अन्य प्रसिद्ध शिव विग्रहोंके दर्शन	३६३
१०० वेदमाता गायत्री और उनका स्वरूप (श्रीजनार्दन		११७-परम्या भगवती दुर्गाके विभिन्न स्वरूपोंमें दर्शन	३७१
प्रसाद सिंहजी)	२६८	११८-भगवान् श्रीगणेशके विभिन्न नाम-रूपोंके दर्शन	३८२
१०१ सर्वमय भगवान्को प्रणाम करो	२७०	११९-विदेशमें प्रधान गणेश विग्रह और मन्दिर	३८९
१०२ घनाध्यक्ष राजाधिराज कुबेर	२७१	१२० भगवान् सुब्रह्मण्य (कर्तिकेय) कर्कतपय अर्चा विग्रह	३९०
१०३-देवताओंके चिकित्सक धन्वन्तरि एवं अश्विनी		१२१-लोकदेवता—	३९२
कुमार (वैद्य श्रीअखिलानन्दजी पाण्डेय)	२७४	(१) राजपूतानेका गणगौरपूजन	
१०४-नाग देवता (श्रीपरमहंसजी महाराज)	२७५	(५) आशावरमल्लजी शर्मा)	३९२
१०५-देवयोनियोंका उद्भव एवं स्वरूप परिचय	२७७	(२) राजस्थानके लोकदेवता	
१०६ मण्डलस्थ देवता—	२८२	(डॉ श्रीविक्रमसिंहजी गूढोज)	३९३
(१) षोडश मातृकाएँ	२८२	(३) मुन्देलखण्डके लोकदेवता	
(२) सप्तसुत मातृकाएँ	२८९	(श्रीभागारामजी शास्त्री)	३९५
(३) वास्तुदेवता एवं वास्तुचक्र (श्रीआमप्रकाशजी		(४) ग्रामदेवता ताड़केशर महादेव	
पालीवाल एम्. ए. एल. एल.बी.)	२९२	(शर्मा पी. डी. खन्तवाल)	३९६
(४) सर्वतोभद्र चक्र एवं चक्रस्थ देवता	२९४	(५) हिमाचलके लोकदेवता पहाड़िया (प्रा श्रीलाल-	
(५) लिङ्गताभद्रमण्डलके विशिष्ट देवता	३०७	माहरजी उपाध्याय एम्. ए. पी. एच्. डी.)	३९६
(६) नवग्रह मण्डलके देवताआका परिचय		(६) मिथिलाके ग्राम देवता (डॉ श्रीजयमन्तजी मिश्र	
(५ श्रीलालबिहारीजी मिश्र)	३०९	एम्. ए. पी. एच्. डी. (यष्टपतिपुरस्कृत)	३९७
(७) नवग्रहोंके अधिदेवता (अधिरक्षक देवता)	३१६	१२२ देवोपासना—	
(८) ग्रहोंके प्रत्यधिदेवता (प्रत्यधिधरक्षक देवता)	३२०	(१) देवोपासनाकी मूलभूत बातें	३९९
(९) पञ्च लोकपाल	३२२	१२३-देवताओंसे दीर्घायुप्राप्ति प्रार्थना	४०४
(१०) वास्तोष्पति एवं क्षेत्रपाल	३२५	१२४-नक्षत्र निवेदन और क्षमा प्रार्थना	४०५

[६]
(यहूंगे चित्र)

१ भगवान् विष्णु मन्त्र	अथर्वण पृष्ठ	६-सदमता मन्त्री	२६८
२ सर्वदेवनामस्तु वैश्वदेवी गवात्री	१	७-देवपुत्र इन्द्र	३१८
३ पञ्चपतङ्गः सेना	१३३	८ भगवान् श्रीकृष्णके विष्णु	
४ भगवान् भुवः प्रह्लाद	१५२	अर्वा विष्णु	३४८
५ गङ्गागङ्गा	२३५	९ यज्ञराज दयानाथः आर्यना	३९९

इकरण (सादे चित्र)

१ भगवान् मन्त्री	१३४	३२ श्रीगणेश मन्त्र	२४९
२ भगवान् श्रीगणेश मन्त्र	१४८	३३ श्रीबलदेवीका नौनरा मन्त्र	३४२
३ भगवान् सूर्य	१५२	३४ श्रीगणेशमन्त्र	३४३
४ भगवान् सूर्यका मन्त्र सुधित्तरी मन्त्र मन्त्र		३५ श्रीगणेशमन्त्र	३४५
५ भगवान् मन्त्र	१५८	३६ श्रीगणेशमन्त्र	३४५
६-भक्त भक्तनुभू भगवान् श्रीविष्णु मन्त्र मन्त्र	१६२	३७ श्रीगणेशमन्त्र	३४५
७-भगवान् भगवान् मन्त्र	१७७	३८ श्रीगणेशमन्त्र	३४६
८ भगवान् श्रीगणेश मन्त्र	१८२	३९-भगवान् मन्त्र	३४६
९ भगवान् मन्त्र मन्त्र	१८४	४० श्रीगणेशमन्त्र	३४६
१० भगवान् भगवान् श्रीगणेश	१९१	४१ श्रीगणेशमन्त्र	३४६
११-भगवान् भगवान् मन्त्र मन्त्र	१९२	४२ श्रीगणेशमन्त्र (विष्णु) मन्त्र	३४६
१२ विष्णुमन्त्रे निर्मल भगवान् मन्त्र	२०५	४३ श्रीगणेशमन्त्र मन्त्र	३४६
१३-भगवान् मन्त्र मन्त्र	२१०	४४ श्रीगणेशमन्त्र मन्त्र (श्रीगणेशमन्त्र)	३४६
१४-भगवान् भगवान् मन्त्र	२१६	४५ श्रीगणेशमन्त्र मन्त्र (श्रीगणेशमन्त्र)	३४६
१५ विष्णुमन्त्र मन्त्र	२२४	४६-भगवान् मन्त्र	३४६
१६ भगवान् भगवान् मन्त्र	२३२	४७-भगवान् मन्त्र	३४६
१७-भगवान् भगवान् भगवान् श्रीगणेश	३२८	४८ श्रीगणेशमन्त्र मन्त्र	३४६
१८ भगवान् भगवान्	३२९	४९ श्रीगणेशमन्त्र मन्त्र (भगवान्)	३४६
१९ श्रीगणेशमन्त्र मन्त्र (भगवान्)	३२९	५० भगवान् श्रीगणेशमन्त्र	३४६
२०-श्रीगणेशमन्त्र मन्त्र (भगवान्)	३२९	५१ श्रीगणेशमन्त्र मन्त्र	३४६
२१ भगवान् श्रीगणेशमन्त्र	३३०	५२ श्रीगणेशमन्त्र मन्त्र	३४६
२२ श्रीगणेशमन्त्र श्रीगणेशमन्त्र भगवान्	३३१	५३ श्रीगणेशमन्त्र मन्त्र	३४६
२३ श्रीगणेशमन्त्र मन्त्र	३३१	५४ श्रीगणेशमन्त्र मन्त्र	३४६
२४-श्री गणेशमन्त्र मन्त्र श्रीगणेशमन्त्र	३३२	५५ श्रीगणेशमन्त्र मन्त्र	३४६
२५ श्रीगणेशमन्त्र मन्त्र	३३३	५६ श्रीगणेशमन्त्र मन्त्र	३४६
२६ भगवान् श्रीगणेशमन्त्र मन्त्र	३३४	५७-श्रीगणेशमन्त्र मन्त्र	३४६
२७ श्रीगणेशमन्त्र मन्त्र	३३७	५८ श्रीगणेशमन्त्र मन्त्र	३४६
२८-श्रीगणेशमन्त्र मन्त्र	३३८	५९ श्रीगणेशमन्त्र मन्त्र	३४६
२९ श्रीगणेशमन्त्र भगवान् (श्रीगणेशमन्त्र)	३३८	६० श्रीगणेशमन्त्र मन्त्र	३४६
३० श्रीगणेशमन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र	३३९	६१ श्रीगणेशमन्त्र मन्त्र	३४६
३१ श्रीगणेशमन्त्र भगवान्	३४०	६२ श्रीगणेशमन्त्र मन्त्र	३४६

६४ श्रीदुग्धेश्वर महादेवका मन्दिर	३६५
६५-श्रीजागेश्वर	३६६
६६-श्रीएकलिंगेश्वर	३६७
६७-श्रीनागेश्वर महादेव	३६८
६८-श्रीअमरनाथजीकी बर्फसे बनी हुई मूर्ति	३६८
६९-श्रीमुक्तिनाथ-मन्दिर	३६८
७० श्रीवैद्यनाथ-मन्दिर	३६९
७१ श्रीमीनाक्षी सुन्दरेश्वर मन्दिर	३६९
७२ श्रीलिंगराज मन्दिर	३७०
७३-श्रीमयूरेश्वर मन्दिर	३७१
७४ श्रीत्यागराज-मन्दिर	३७१
७५-दुर्गाकुण्ड और श्रीदुर्गा-मन्दिर	३७१
७६-श्रीअन्नपूर्णाजी	३७२
७७ श्रीज्वालाजी-मन्दिर	३७३
७८ श्रीकामाक्षी देवी	३७४

७९-श्रीमीनाक्षी मन्दिर	३७४
८०-श्रीतुलजाभवानी	३७६
८१-श्रीकालीजी	३७६
८२ श्रीबगलामुखी देवी	३७९
८३-श्रीकामाख्या मन्दिर	३८०
८४-श्रीमुम्बादेवी मन्दिर	३८०
८५ श्रीकन्याकुमारीदेवी मन्दिर	३८१
८६-भगवान् श्रीदुर्गिण्डराज विनायक	३८३
८७-श्रीशैतविनायक-मन्दिर	३८५
८८-श्रीसिद्धविनायक मन्दिर	३८८
८९-श्रीगणेशजी आसन-कास्य मूर्ति (क्योडिया)	३८९
९० सिंहवाहिनी शक्ति-सहित मूपकवाहन श्रीहरम्बकी मूर्ति (नेपाल)	३८९
९१-श्रीसुब्रह्मण्य मन्दिर (तिरुत्तणि)	३९०
९२ श्रीसुब्रह्मण्य-मन्दिर (स्वामिमलै)	३९०

(रेखा-चित्र)

१-योडिशमातृका चक्र	२८९	४ सर्वतोभद्र-चक्र	२९५
२ सप्तमातृका चक्र	२९१	५ चतुर्लङ्कृतोभद्र चक्र	३०८
३ वास्तुमण्डल-चक्र	२९३	६-नवग्रहमण्डल	३१४

परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दकाकृत कुछ जीवनोपयोगी पुस्तके

शिक्षाप्रद पत्र
रामायणके आदर्श पात्र
महाभारतके आदर्श पात्र
तत्त्व चिन्तामणि भाग १ से ७
मनुष्मन् परम कर्तव्य
कर्मयोगका तत्त्व
आत्मोद्धारके साधन
भक्तियोगका तत्त्व
परम शास्तिका मार्ग
ज्ञानयोगका तत्त्व
प्रभयोगका तत्त्व
अध्यात्मविषयक पत्र
परमार्थ पत्रावली भाग १ स ४
आदर्श भ्रातृ प्रेम
बाल-शिक्षा

ब्रह्मचर्य और सध्या गायत्री
नवधा भक्ति
अष्टदर्श नारी सुशोभा
श्रीमद्भगवद्गीताका तात्त्विक विवेचन
ध्यानवस्थामें प्रभुसे वार्तालाप
भारतीय शास्त्रीय नारी धर्म
श्रीसीताके चरित्रसे आदर्श शिक्षा
भगवान् क्या है ?
भरतजीमें नवधा भक्ति
नारा धर्म
सामयिक चतावनी
सत्संगकी कुछ सार बातें
तीन आदर्श देवियाँ
गीताक्त कर्मयोग भक्तियोग और
ज्ञानयोगका रहस्य

भगवत्प्राप्तिके विविध उपाय
प्रेमभक्ति-प्रकाश
सत-महिमा
वैराग्य
चतावनी
सत्यकी शरणमें मुक्ति
भगवान्की दया
व्यापार सुधारकी आवश्यकता
शाकनाशके उपाय
परलोक और पुनर्जन्म
अवतारका सिद्धान्त
ज्ञानयोगके अनुसार विविध साधन
कल्याण प्राप्तिके कई युक्तियाँ
धर्म क्या है ?
विद्यार्थक धारू प्रयाग

गोरे गाययोग और निष्कम
कर्मयोग
हमारे बर्तन
प्रकार का काम

ईश्वर हमसे और आकाशसे है
होने पर हमें योग उपयोगी बने
हमारे भगवन्
महाका किस कहते हैं ?

श्रीमद्भगवद्गीता प्रथम
Gems of Truth Part I 11
Sure Steps to God
What is God ?
What is Dharma ?

श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारद्वारा रचित तथा अनुवादित सत्साहित्य मैगायें

भगवद् गीता निष्कम
पर रामायण
मन-बन्धन
सुख बन्धन उपय
मधु
सत्ययुग विपरीत
भगवन्धन विपरीत
भगवन्धन भाग १—६ तह
होत पालन-मुपय भाग १—५

व्यवहार और समाधि
भगवन्धन रामायण दया
उपयोगी के जेह रत
सोपन पद्य
भगवन्धन भाग १—३ तह
सिद्ध सुखी भक्ति
सत्ययुग निष्कम के जेह
मानव धर्म
हमारे भगवन्धन

मेवध भातवध कर्मध एव गायक मातव्य
गया धन
भगवन्धन
अनन्धकी लहे
मनाया या बरनव कुल उपाय
भगवन्धन भाग १—३ तह
मिना—मनोरतन या विनाशक साधन
एव भगवन्धन सुधा सदीक
विश्वधर्म दहेव

स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराजकी आत्मबोध करानेवाली पुस्तके पढ़ें

भक्त-भक्त संकल्पनी
भक्त-भक्त
भक्त-भक्त
भक्त-भक्त
भक्त-भक्त
भक्त-भक्त
भक्त-भक्त
भक्त-भक्त
भक्त-भक्त
भक्त-भक्त

भक्त-भक्त संकल्पनी
भक्त-भक्त
भक्त-भक्त
भक्त-भक्त
भक्त-भक्त
भक्त-भक्त
भक्त-भक्त
भक्त-भक्त
भक्त-भक्त
भक्त-भक्त

भक्त-भक्त संकल्पनी
भक्त-भक्त
भक्त-भक्त
भक्त-भक्त
भक्त-भक्त
भक्त-भक्त
भक्त-भक्त
भक्त-भक्त
भक्त-भक्त
भक्त-भक्त

विद्यार्थियों और बालकोंके लिये उपयोगी पुस्तकें

विद्यार्थी सींग
बालकोंके बाले
घोनी बालिका
बालोंके जीवनमें शिक्षा
चार बालक
गुरु और भक्ता पिताके भक्त बालक
महा और ईमानदार बालक
बालकोंके कर्तव्य
दयालु और परोपकारी बालक-बालिका
चार बालिकाएँ

पद्म सपना और कवि—
भाग १ से १२ तह
बालविषय श्रीगुणालीला
भगवान् श्रीकृष्ण
भगवान् श्रीराम
बालविषय रामायण
बालविषय पुरुष-लीला
बालविषय धर्म्य लीला
वर्तमान शिक्षा

आदर्श भक्तियोग
बालकोंके गुण
आओ बच्चों गुह्य बतायें
बालशिक्षा
बालकोंके दिनचर्या
बालकोंके सींग
बालकोंके आधार
बाल-अमृत-वचन
भक्त बालक
बालकोंके बोलचाल

आकाशत् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम् । सर्वदेवनमस्कारं केशवं प्रति गच्छति ॥

ॐ पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णात् पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

य ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः सत्वैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति य सामगा ।
ध्यानावस्थिततद्भूतेन मनसा पश्यन्ति य योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः ॥

वर्ष ६४ } गोरखपुर, सौरचैत्र, वि०स २०४७, श्रीकृष्ण-स० ५२१५, अप्रैल १९९० ई०

संख्या १
पूर्ण संख्या ७५८

सर्वदेवतामय भगवान् नारायणको नमस्कार

वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वः प्रपितामहश्च ।
नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत् पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥

‘प्रभो ! आप जगत्के प्राणस्वरूप वायुदेवता अधार्मिकक नियामक यमराज, समस्त देवताओं के मुखस्वरूप अग्निदेव जलके अधिष्ठाता वरुणदेवता प्राणियों के आह्लादक चन्द्रमा दक्ष आदि प्रजापतिस्वरूप उनके जनक ब्रह्मा एवं उनके भी जनक आप साक्षात् भगवान् नारायण देव हैं । मैं आपको महर्षि चार नमस्कार करता हूँ तथा पुन आपके चरणार्थ चार-बार प्रणाम करता हूँ ।

देव-स्तवन

स्वस्ति न इन्द्रा वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा ।

स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥

यज्ञोमं श्रुत्वा हविर्भाग्ये प्रहण कर्त्तव्ये दयराज इन्द्र हम सभी लोगोंको अविनाशी कल्याण करें। पूषा नामक दित्यदेवता जो अरिख विष्वक्प्रताण्डके समस्त प्राणियोंकी भूत भविष्य वर्तमान आदि स्थितियोंको भलीभाँति जानत है व न सभीका आशय कल्याण करें और जो पूषा देवता समस्त विश्वक सभी प्रकारके ज्ञान ऐश्वर्य तथा सम्पत्तियोंको स्वामी एवं न प्रदान करनेमें समर्थ है व हम सभीका ज्ञान उभर्य और सम्पत्ति प्रदानके द्वारा कल्याण करें। जिसके शरीरपर चक्र, शूल वज्र एव कलदण्ड जैम महान् अस्त्र शस्त्र कोई भी नहीं पहुँचा पाते सभी व्यर्थ हो जात है, ये तृष्णके पुत्र त्रिभुवान् स्वामन् गरुड हम सबको अन्ध श्रेयका सम्पान करें। सभी महान् देवताओं के आचार्य एवं स्वामी देवगुरु बृहस्पति हम भोक्तृ अविनाशी कल्याण करें।

पुषदक्षा मरुत पृथिव्यात्तानां विदधेयु जगमय ।

अग्निजिह्वा मनव सूरचक्षुषो विश्वे नो दद्या अवसगमग्रिह ॥

श्वत विन्दुर्जाम युक्त अत्यन्त गन्धील, सुन्दर घाल्वाले पुत्रि नामक गौके पुत्र विविध यज्ञों एक साथ उचित समयपर पहुँचकर अग्निमें मुख या जिह्वाके द्वारा हवि प्राण करनेवाले सूर्यवा नैन बनाकर दरनेवाले मरुदण एवं सभी विश्वदेवतागण हमारे इस यज्ञमें तीव्रता एवं शुभ भावनास पराजितकी कृपा करें।

भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा ।

शिरैरङ्गैर्नुमृताः सस्तनुभिर्यज्ञमहि देवहितं यदायु ॥

यगप्रिय यजनशाल इन्द्रादि देवगण । हम अपने कानोंसे महत्त्वमय आप सभी देवताओंको यज्ञ तथा स्तुतियोंका भजन करें। नत्रसे आप सभी देवोंक सुनकारी महत्त्वमय येन विमलस्व दर्शन करें। आपकी महत्त्वमय स्तुति एवं उपासना करत हुए और ज्ञानयोग्य पदार्थोंका यथाशील रूपमें वजन करत हुए हमलोग स्थिर, दृढ़ निश्चल अङ्गा और तिस्रुन हृष्ट पुष्ट शरीरोंमें युक्त रहकर देवताओंकी जा आयु है उस भगवान्क यज्ञ गुण स्तवनरतु प्राप्त करें।

आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्राह्मवर्चसी जायतामा राष्ट्रे राजन्य शूरा इष्योऽतिव्याधी महाराथा जायतां दोग्धी धेनुर्घोष्ठान्द्वयानाशु सप्ति पुरन्धिर्यापा जिष्णु रथेष्ठा सधेयो युयास्य यजमानस्य धीरो जायतां निकामे विकामे न पर्जन्यो वर्धन्तु फलवन्तो न आपधय भव्यन्तां योगक्षमा न कल्पताम् ॥

ह परमात्मदेव । हमलोगकि राष्ट्रमें यज्ञ-यथापासनासिम्पन्नित उत्तम कर्मज्ञान् ब्राह्मवर्चसी तेजस्वी ब्राह्मण तथा लक्ष्यवधरु, मत्तारधी और अन्न शस्त्र निपुण क्षत्रिय एव राष्ट्र प्रभूत दुध देनवाली गायें, सुपुत्र कन्याबाल भार वहनमें महत्त्व बलशाली वीर और योगवान् अश्व उत्पन्न हों। विर्या सुन्दरी दक्ष सक्कर-मदावार सम्पन्न बुद्धिमती हों तथा इस यज्ञमें युवक वीर, जयी रथी तथा समाक स्थित उपयुक्त सभासद मित्र हों। पर्जन्य (मेघ) यथासमय प्रजुर युष्टि करें और आपधियों एवं फलमें फलवती होकर पकें—अन्न और फल पर्याप्त सुलभ हों। हमारे याग होम चलते रहें—अप्राप्तकी उपलब्धि और उपलब्धकी रक्षा होती रह ।

अग्निदेवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसयो देवता रुद्रा देवताऽऽदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ॥

भगवान् अग्निदेव वायुदेव सूर्यदेव चन्द्रदेव द्योतनशील वसुगण, रुद्रगण आदित्यगण, मरुदण विश्वदेवगण देवगुरु बृहस्पति दयराज इन्द्र एवं वरुणदेव (आपका कल्याण करें) ।

नमो गोभ्य श्रीमतीभ्य सौरभेयीभ्य एव च । नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नम ॥

श्रीमती गौओंको नमस्कार है। कामधेनुकी मतानोंको नमस्कार है। ब्रह्माजीकी पुत्रियोंको नमस्कार है। पावन करनशाली गौओंको बार बार नमस्कार है।

कल्याण-सूक्त

यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्रस्य तथैवैति ।
 दूरङ्गम ज्योतिषा ज्योतिरेकं तन्मे मन शिवसङ्कल्पमस्तु ॥
 येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेपु धीरा ।
 यदपूर्वं यक्षमन्त प्रजाना तन्मे मन शिवसङ्कल्पमस्तु ।
 यत्तज्ज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यन्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु ।
 यस्मात्र ऋते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मन शिवसङ्कल्पमस्तु ॥
 येनेद भूत भुवनं भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वम् ।
 येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मन शिवसङ्कल्पमस्तु ॥
 यस्मिंश्च साम यजूं२ पि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभाविवारा ।
 यस्मिंश्चित्२ सर्वमोत प्रजाना तन्मे मन शिवसङ्कल्पमस्तु ॥
 सुपारधिरश्वानिव यन्मनुष्यान्नेनीयतेऽभीशुभिर्वाजिन इव ।
 हत्प्रतिष्ठ यदजिर जविष्ठ तन्मे मन शिवसङ्कल्पमस्तु ॥

(यजु० ३४।१६)

जो जागते हुए पुरुषका दूर चला जाता है और सोते हुए पुरुषका वैसे ही निवृत्त आ जाता है जो परमात्माके साक्षात्कारका प्रधान साधन है जो भूत भविष्य, वर्तमान सनिकृष्ट और व्यवहित पदार्थोंका एकमात्र ज्ञाता है और जो विषयोंका ज्ञान प्राप्त करनेवाले श्रोत्र आदि इन्द्रियोंका एकमात्र प्रकाशक और प्रवर्तक है, मेरा वह मन कल्याणकारी भगवत्सम्बन्धी सङ्कल्पसे युक्त हो । कर्मनिष्ठ एवं धीर विद्वान् जिसके द्वारा यज्ञिय पदार्थोंका ज्ञान प्राप्त करके यज्ञमें कर्मोंका विस्तार करते हैं जो इन्द्रियोंका पूर्वज अथवा आत्मस्वरूप है जो पूज्य है और समस्त प्रजाके हृदयमें निवास करता है, मेरा वह मन कल्याणकारी भगवत्सम्बन्धी सङ्कल्पसे युक्त हो । जो विशेष प्रकारके ज्ञानका कारण है जो सामान्य ज्ञानका कारण है, जो धैर्यरूप है, जो समस्त प्रजाके हृदयमें रहकर उनकी समस्त इन्द्रियोंको प्रकाशित करता है जो स्थूल शरीरकी मृत्यु होनेपर भी अमर रहता है और जिसके बिना कोई भी कर्म नहीं किया जा सकता मेरा वह मन कल्याणकारी भगवत्सम्बन्धी सङ्कल्पसे युक्त हो ।

जिस अमृतस्वरूप मनके द्वारा भूत वर्तमान और भविष्यत्सम्बन्धी सभी वस्तुएँ ग्रहण की जाती हैं और जिसके द्वारा सात होतावाला अग्निष्टोम यज्ञ सम्पन्न होता है मेरा वह मन कल्याणकारी भगवत्सम्बन्धी सङ्कल्पसे युक्त हो । जिस मनमें रथचक्रकी नाभिमें अणुके समान ऋग्वेद और सामवेद प्रतिष्ठित हैं तथा जिसमें यजुर्वेद प्रतिष्ठित है जिसमें प्रजाका सत्र पदार्थोंसे सम्बन्ध रखनेवाला सम्पूर्ण ज्ञान ओतप्रोत है मेरा वह मन कल्याणकारी भगवत्सम्बन्धी सङ्कल्पसे युक्त हो । श्रेष्ठ सारथी जैसे घोड़ाका संचालन और उसके द्वारा घोड़ाका नियन्त्रण करता है, वैसे ही जो प्राणियोंका संचालन तथा नियन्त्रण करनेवाला है जो हृदयमें रहता है जो कभी बूढ़ा नहीं होता और जो अत्यन्त वेगवान् है मेरा वह मन कल्याणकारी भगवत्सम्बन्धी सङ्कल्पसे युक्त हो ।

प्राणिमात्रकी कल्याण-कामना

सर्वेऽत्र सुखिन सन्तु सर्वे सन्तु निरामया ।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग्यवेत् ॥

इस विश्वमें सब सुखी हों सब नोरीग हों सब कल्याण-मङ्गलोंका दर्शन करें, कोई भी लेशमात्र दुःखका भागी न हो ।

सर्वस्तरतु दुर्गाणि सर्वो भद्राणि पश्यतु ।

सर्व सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्व सर्वत्र नन्दतु ॥

कठिनाइयाँ—विपत्तियोंसे सब त्राण पाय सब मङ्गलोंका दर्शन करें, सब सद्बुद्धिको प्राप्त हों और सब सर्वत्र सर्वत्र आनन्द-लाभ करें ।

दुर्जन सज्जनों भूयात् सज्जन गान्तिमाप्नुयात् ।

शान्तो मुच्येत यन्मग्धा भुताश्चान्यान् विमोचयेत् ॥

दुष्ट लोग सज्जन हो जायें, सज्जन शान्ति प्राप्त करें, शान्त जन सज्जनम मुक्त हो जायें और मुक्त जन दूसरों का बन्धनने मुक्त करें।

स्वस्ति प्रगाध्य परिपालयन्तां न्याय्यन भार्गव महीं महींशा ।

गाम्राहणेभ्य शुभमस्तु नित्यं श्लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु ॥

प्रजाजनोक्त कल्याण हो । राजा लोग न्याययुक्त मार्गसे पृथ्वीपर शासन करें । गौआं एवं ब्राह्मणोंका सर्वत्र भवतु हो । सम्पूर्ण लोक सुखी होवें ।

काले चर्यतु चर्यन्व पृथिवी गम्यशक्तिनी ।

देशाज्यं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया ॥

कालरा समयपर चर्या करें, पृथ्वी गम्यस सम्बद्ध हो यह देश (भारत-जय) क्षोभरहित हो जाय और ब्राह्मण निर्भय हो जायें ।

स्वस्त्वस्तु विष्टम्य रास प्रसीदन्तो ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिषो धिया ।

मनश्च भद्रं भजताद्योक्षजे आवेदयतो नो मतिरप्यहैतुको ॥

विष्ट ब्रह्माण्डवत् कल्याण हो दुष्ट लोग शान्त हो जायें सभी प्राणी अपनी बुद्धिक द्वारा एक दूसरेका भला सोचें, मन सदा भलाई और मांगल्य हो चिन्तन करें एवं हम सबकी बुद्धि बिना किसी हेतुक भगवान्‌स आदिष्ट हो जाय ।

कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्

ब्रह्मा मुक्तिरिगुप्तान्तकरी भानु शशी भूमिसुता शुभश्च ।

गुरुश्च शुक्र सह भानुजन कुर्वन्तु सर्वं मम सुप्रभातम् ॥

भृगुर्वसिष्ठ क्रतुरङ्गिराश्च मनु पुलस्त्य पुलह सगौतम ।

रैव्यो मरीचिदण्यव्रजा क्रमुश्च कुर्वन्तु सर्वं मम सुप्रभातम् ॥

सनत्कुमार सनक सनन्दन सनातनोऽप्यासुरिषिङ्गलौ च ।

सप्त स्वरा सप्त रसातलाश्च कुर्वन्तु सर्वं मम सुप्रभातम् ॥

पृथ्वी सगन्या सरसास्तथाप स्पर्शश्च वायुर्जलन सतेजा ।

नम सशब्दं महता सहय यच्छन्तु सर्वं मम सुप्रभातम् ॥

सप्तार्णवा सप्त कुलाचलाश्च सप्तर्षयो द्वीपवराश्च सप्त ।

भूरादि कृत्वा भुवनानि सप्त ददन्तु सर्वं मम सुप्रभातम् ॥

इत्थं प्रभातं परमं पवित्रं पठेत् स्मरेद्वा शुश्रूषाश्च भक्त्या ।

दुःस्वप्नानोऽनप्य, सुप्रभातं भवेच्च सत्यं भगवत्प्रसादात् ॥

ब्रह्मा विष्णु, शङ्कर सूर्य चन्द्रमा भङ्गल, बुध बृहस्पति शुक्र और नैऋत—ये सब देवता मेरे प्रभातको भङ्गलमय बनायें । भृगु, वसिष्ठ, क्रतु, अङ्गिरा मा, पुलस्त्य पुलह, गौतम, रैव्य मरीचि, च्यवन तथा क्रमु—ये सब (ऋषि) मेरे प्रात कालको भङ्गलमय बनायें । सनत्कुमार, सनक सनन्दन सनातन आसुरि, षिङ्गल, सातों स्वर एवं सातों रसातल—ये सब मेरे प्रभातको भङ्गलमय बनायें । गन्धगुणमयी पृथ्वी रसगुणयुक्त जल, स्पर्शगुणवाली वायु, तजगुणयुक्त अग्नि शब्दगुणमय आकाश एवं महत्त्व (बुद्धि)—ये सब मेरे प्रात कालको भङ्गलमय बनायें । सातों समुद्र सातों कुलपर्वत सप्तर्षि सातों श्रेष्ठ द्वीप और भू आदि सातों लोक—ये सब प्रभातकालम मुझ भङ्गल प्रदान करें । (हे अनघ !) इस प्रकार प्रात कालम परम पवित्र सुप्रभात-स्तोत्रको यदि कोई शक्तिपूर्वक पाठ करे या स्मरण करे अथवा सुने तो भगवान्‌की कृपासे निश्चय ही उसका दुःस्वप्नका नाश होता है तथा प्रभात भङ्गलमय होता है ।

कुर्वन्तु वो मङ्गलम्

श्रीमत्पङ्कजविष्टरो हरिहरौ वायुमहिन्द्रोऽनलश्चन्द्रो भास्करवित्तपालवरुणा प्रेताधिपाद्या ग्रहा ।
 प्रद्युम्नो नलकूबरी सुरगजश्चिन्तामणि कौस्तुभ स्वामी शक्तिधरश्च लाङ्गलधर कुर्वन्तु वो मङ्गलम् ॥
 गौरी श्री कुलदेवता च सुभगा भूमि प्रपूर्णा शुभा सावित्री च सरस्वती च सुरभि सत्यव्रतारुन्धती ।
 स्वाहा जाम्बवती च रुक्मभगिनी दु स्वप्रविध्यसिनी घेलाश्चाशुनिधे समीनमकरा कुर्वन्तु वो मङ्गलम् ॥
 गङ्गा सिन्धुसरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयूहिन्द्रतनयाश्चर्मण्वती देविका ।
 क्षिप्रा वेत्रवती महासुरनदी स्थाता गया गण्डकी पुण्या पुण्यजलै समुद्रसहिता कुर्वन्तु वो मङ्गलम् ॥
 लक्ष्मी कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा धेनु कामदुधा सुरेश्वरगजो रम्भादिदेवाङ्गना ।
 अश्व सप्तसुरो विष हरिधनु शखोऽम्भत चाप्युधे रत्नानीति चतुर्दश प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मङ्गलम् ॥
 ब्रह्मा वेदपति शिव पशुपति सूर्यो ग्रहाणां पति शक्रो देवपतिर्हविर्हुतपति स्कन्दश्च सेनापति ।
 विष्णुर्यज्ञपतिर्यम पितृपति शक्ति पतीनां पति सर्वे ते पतय सुमेरुसहिता कुर्वन्तु वो मङ्गलम् ॥

सर्वैर्धर्मसम्पन्न ब्रह्मा, विष्णु एव शिव, वायुदेव, देवराज इन्द्र तथा अग्निदेवता चन्द्रदेवता, भगवान् सूर्य, घनाध्यक्ष कुबेर वरुण और सयमनीपुरीके स्वामी यमराज, सभी ग्रह श्रीकृष्णके पुत्र प्रद्युम्न नल और कूबर, ऐरावत गज, चिन्तामणि रत्न कौस्तुभमणि शक्तिको धारण करनेवाले स्वामी कार्तिकेय तथा हलयायुध बलराम—ये सब आपलोगोंका मङ्गल करें । भगवती गौरी (पार्वती) भगवती लक्ष्मी अपने कुलके देवता सौभाग्ययुक्त स्त्री, सभी धन-धान्योंसे सम्पन्न पृथ्वीदेवी ब्रह्माकी पत्नी सावित्री और सरस्वती कामधेनु, सत्य एव पातिव्रत्यको धारण करनेवाली वसिष्ठपत्नी अरुन्धती, अग्निपत्नी स्वाहादेवी कृष्णपत्नी जाम्बवती रुक्मभगिनी रुक्मिणीदेवी तथा दु स्वप्ननाशिनीदेवी, मीन और मर्कटसे संयुक्त समुद्र एव उनकी वेल्लएँ—ये सब आपलोगोंका मङ्गल करें । भागीरथी गङ्गा सिन्धु, सरस्वती, यमुना, गोदावरी नर्मदा कावेरी, सरयू तथा महेन्द्रपर्वतसे नि सृत समस्त नदियाँ चर्मण्वती देविका नामसे प्रसिद्ध देवनदी क्षिप्रा, वेत्रवती (वेतवा) महानदी, गयाकी फल्गुनदी, गण्डकी या नारायणी—ये सब पुण्यजलवाली पवित्र नदियाँ अपने स्वामी समुद्रके साथ आपलोगोंका मङ्गल करें । भगवती लक्ष्मी कौस्तुभमणि पारिजात नामका कल्पवृक्ष, वालुणीदेवी वैद्यराज धन्वन्तरि चन्द्रमा कामधेनु गौ देवराज इन्द्रका ऐरावत हस्ती रम्भा आदि सभी अप्सराएँ, सात मुखवाला उषै श्रवा नामक अश्व कलकूट विष, भगवान् विष्णुका शार्ङ्गधनुष पाञ्चजन्यशङ्ख तथा अमृत—ये समुद्रसे उत्पन्न चौदह रत्न आपलोगोंका प्रतिदिन मङ्गल करें । वेदके स्वामी ब्रह्मा पशुपति भगवान् शङ्कर, ग्रहोंके स्वामी भगवान् सूर्य देवताओंके स्वामी इन्द्र, हव्य पदार्थोंमें श्रेष्ठ हविर्द्रव्य-पुरोडाश देवसेनापति भगवान् कार्तिकेय यज्ञोंके स्वामी भगवान् विष्णु, पितरोंके पति धर्मराज और सभी स्वामियोंकी स्वामिनी शक्तिस्वरूपा भगवती महालक्ष्मी—ये सभी स्वामिगण पर्वतराज सुमरुगिरिसहित आपलोगोंका मङ्गल करें ।

देवाधिदेव श्रीराम समस्त विश्वका मङ्गल करे

कल्याणाल्लाससीमा कलयतु कुशलं कालमेधाभिरामा
 काचित् साकेतधामा भवगहनगतिहान्तिहारिप्रणामा ।
 सौन्दर्यहीणकामा धृतजनकसुतासादरापाङ्गधामा
 दिक्षु प्रख्यातभूमा दिविषदभिनुता देवता रामनामा ॥

परम कल्याण और उल्लासके मर्यादास्वरूप इयामल भण्डके समान सुन्दर कान्तियुक्त तथा साकत— अयोध्यामें निवास करनेवाले प्रणाममात्रसे ससारक कठिन क्लेशों (जन्म-मरणदि दु खों) के अपहारक अपन अनन्त सौन्दर्यस कामदेवको लज्जित करनेवाले एव जनकनन्दिनी भगवती सीताके नेत्रोंमें सदा निवास करनेवाले, दयताआद्वाय अभिवन्दित एवं दसों दिशाओंमें प्रख्यात श्रीरामनामके कोई विशिष्ट देवता समस्त विश्वका मङ्गल करें ।

गणेशशतनामस्तोत्रम्

ॐ गणेशरा गणश्रीद्वय महागणपतिस्तथा । विश्वकर्ता विश्वपुराण दुर्जया धूर्जयो जय ॥
 सूरूप सर्वनेत्राधिवासा यीरासनाभ्रप । यागाधिपस्तारकरथ पुर्या गजवर्णक ॥
 चित्राङ्ग इयामदनो भालचन्द्रशतभुज । शम्भुतजा यज्ञकाय सर्वात्मा सामर्थ्यवित् ॥
 फुल्लचलोत्सा य्याधनाभि कल्पद्रुमखनालय । निम्ननाभि स्यूलकुक्षि पीनवक्षा बृहद्भुज ॥
 पीनस्वन्ध कम्बुकण्ठा लम्बाष्टा लम्बनागिक । सर्वोपययसम्पूर्ण सयलक्षणलक्षित ॥
 इक्षुषापधर शुली कान्तिकन्दलिनाभ्रप । अक्षमालाधरा ज्ञानपुद्गधान् विजयायह ॥
 कामिनीकामनाकाममालिनीकेलिनालित । अयाधमिन्दिराधार आधारोधेयवर्जित ॥
 इन्द्रीधरदलश्याम इन्दुमण्डलनिर्मल । कर्मसाक्षी कर्मकर्ता कर्मकर्मफलप्रद ॥
 कमण्डलुधर कल्प कपर्दी कटिसूत्रभृत् । कारुण्यदेह कपिलो गुहागमनिरूपित ॥
 गुणशायो गुहाग्रिस्थो घटकुम्भा घटोदर । पूर्णानन्द धनान्नो धनदा धरणीधर ॥
 बृहत्तमा ब्रह्मपरा ब्रह्मण्या ब्रह्मयित्त्रिय । भव्या भूताल्यो भागदाता चैव महामना ॥
 योण्या यामनेयश्च यन्द्या यज्ञनिवारण । विश्वकर्ता विश्ववक्षुर्हवन हव्यकव्यभुक् ॥
 स्वतन्त्र सत्यसंवरूपस्तथा सौभाग्यवर्धन । कौर्तिद शोकहारी च त्रिपर्यफलदायक ॥
 घतुर्वाटुशतुदन्तशतुर्थीतिविषमस्य । सहस्रदीर्घा पुण्य सहस्राक्ष सहस्रपात् ॥
 कामरूप कामगतिर्द्विदा द्वीपरम्भक । क्षेप्राधिप क्षमाभर्ता रुचस्थो लङ्कुकप्रिय ॥
 प्रतिवादिमुक्तस्तामा दुष्टचित्तप्रसादन । भगवान् भक्तिसुलभा याज्ञिको याज्ञकप्रिय ॥
 इत्येयं द्रव्यदयस्य गणराजस्य धीमत । शतमष्टाक्षर नाम्ना सारभूतं प्रकीर्तितम् ॥
 सहस्रनाम्नामकृष्य मया प्रोक्त मनाहरम् । ब्राह्म मुहूर्तं चाख्याय स्मृत्वा देवं गणेश्वरम् ॥
 षष्ठेस्तोत्रमिदं भक्त्या गणराज प्रसीदति ॥

(इति श्रीगणशतनाम उपसंनारण्ड गणपत्यष्टाशतनामस्तोत्र समाप्तम्)

सूर्यशतनामस्तोत्रम्

सूर्यार्ज्यमा भगवत्स्वष्टा पूषार्क सविता रवि । गभस्तिमानज काला पृत्युर्पाता प्रभाकर ॥
 पृथिव्यापक्ष तजश्च ख वायुश्च परायणम् । सामा बृहस्पति शुक्रो बुधोऽङ्गारक एव च ॥
 इन्द्रो विष्वक्त्वन दीप्तांशु शुवि श्रौरि शनैश्च । ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च स्कन्दो वैश्रवणा यम ॥
 वैद्युतो जाठरश्चाग्निरन्धनस्तजसं पति । धर्मध्यजा वेदकर्ता योगेश्वो वेदयाहन ॥
 कूर्तं त्रेता क्षपरश्च कलि सर्वाभिराश्रय । कला काष्ठा मुहूर्तश्च क्षपा यामस्तथा क्षण ॥
 संवत्सरकरोऽध्वन्य कालवक्त्रा विभावसु । पुरुष शार्ङ्गता यागी व्यक्ताव्यक्त सनातन ॥
 कालाध्यक्ष प्रजाध्यक्षो विश्वकर्मा तपोनुद । वरुण सागरांशश्च जीमूता जीवनाऽरिहा ॥
 भूताश्रया भूतपति सर्वलोकेनमस्कृत । त्रष्टा संवर्तको वह्नि सर्वस्यादिरलालुप ॥
 अनन्त कपिलो धानु कामद सर्वनामुख । जया विशालो धाद सर्वभूतनिपवित ॥
 मन सुपर्णा भूतादि शीघ्रग प्राणधारण । धन्वन्तरिर्धुप्रकेतुरादिदेवोऽदित सुत ॥
 द्वादशाभ्यारविन्दाक्ष पिता माता पितामह । प्रजाद्वारं स्वर्गद्वारं मोक्षद्वार त्रिविष्टपम् ॥
 दाहकर्ता प्रशान्नात्मा विद्यात्मा विश्वतोमुख । चराचरात्मा सूक्ष्मात्मा मैत्रेय करुणान्वित ॥

एतद् वै कीर्तनीयस्य सूर्यस्यामिततेजस । नामाष्टशतक वेदं प्रोक्तमेतत् स्वयम्पुत्रा ॥
 सुराणपितृयक्षसेवित ह्यसुरनिशाचरसिद्धवन्दितम् । वरकनकहुताशनप्रभ प्रणिपतितोऽस्मि हिताय भास्करम् ॥
 सूर्यादये य सुसमाहित पठेत् स पुत्रदारान् धनरत्नसचयान् । लभेत् जातिस्मृतान्तरं सदा धृतिं च मेघा च स विन्दते पुमान् ॥
 इमं स्तव देववरस्य यो नर प्रकीर्तयेच्चुद्धमना समाहित । विमुच्यते शोकदवाग्निसागराल्लभेत कामान् मनसा यथेप्सितान् ॥
 (इति श्रामहाभारत वनपर्वणि (३ । १६-३१) धौम्ययुधिष्ठिरसवादे श्रीसूर्यस्याष्टात्तरशतनामस्तोत्रम्)

विष्णुशतनामस्तोत्रम्

अष्टोत्तरशत नाम्ना विष्णोरतुलतेजस । यस्य श्रवणमात्रेण नरो नारायणो भवेत् ॥
 विष्णुर्जिष्णुर्वयदकारो देवदेवो वृषाकपि । दामोदरो दीनबन्धुरादिदेवोऽदिते सुत ॥
 पुण्डरीक परानन्द परमात्मा परात्पर । परशुधारी विश्वात्मा कृष्ण काली मलापह ॥
 कौस्तुभोऽद्वासितोरस्करो नरो नारायणो हरि । हरो हरप्रिय स्वामी वैकुण्ठो विश्वतोमुख ॥
 हृषीकेशोऽग्रमयात्मा वराहो धरणीधर । वामनो वेदवक्ता च वासुदेव सनातन ॥
 रामो विरामा विरजो रावणारी रमापति । वैकुण्ठवासी वसुमान् धनदो धरणीधर ॥
 धर्मशो धरणीनाथो ध्येयो धर्मभृता वर । सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात् ॥
 सर्वग सर्ववित् सर्व शरण्य साधुवल्लभ । कौसल्यानन्दन श्रीमान् रक्ष कुलविनाशक ॥
 जगत्कर्ता जगद्धर्ता जगज्जेता जनार्तिहा । जानकीवल्लभो देवा जयरूपो जलेश्वर ॥
 क्षीराब्धिवासी क्षीराब्धितनयावल्लभस्तथा । शेषशायी पद्मगारिवाहनो विष्टरश्मवा ॥
 माधवो मधुरानाथो मोहदो मोहनाशन । दैत्यारि पुण्डरीकाक्षो ह्यच्युता मधुसूदन ॥
 सोमसूर्याग्निनयनो नृसिंहो भक्तवत्सल । नित्यो निरामय शुद्धो नरदेवो जगत्प्रभु ॥
 हृद्यप्रोवो जितरिपुरुषेन्द्रो रुक्मिणीपति । सर्वदेवमय श्रीश सर्वाधार सनातन ॥
 सौम्य सौम्यप्रद स्वष्टा विष्वक्सेनो जनार्दन । यशोदातनयो योगी योगशास्त्रपरायण ॥
 रुद्रात्मको रुद्रमूर्ती राघवा मधुसूदन । इति ते कथित दिव्य नाम्नाष्टोत्तरं शतम् ॥
 सर्वपापहर पुण्य विष्णोरमिततेजस । दुःखदारिद्र्यदौर्भाग्यनाशन सुखवर्धनम् ॥
 सर्वसम्पत्कर सौम्य महापातकनाशनम् । प्रातरुत्थाय विप्रेन्द्र पठेदेकाग्रमानस ॥

तस्य नमयन्ति विपदा राशय सिद्धिमाप्नुयात् ॥

(इति श्रापसपुराणे उत्तरखण्डे विष्णोरष्टात्तरशतनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्)

शिवशतनामस्तोत्रम्

शिवो महेश्वर शम्भु पिनाकी शशिशेखर । वामदेवो विरूपाक्ष कपर्दी नीललोहित ॥
 शङ्कर शूलपाणिश्च श्वेटाङ्गो विष्णुवल्लभ । शिपिविष्टाश्रयिकानाथ श्रीकण्ठो भक्तवत्सल ॥
 भव शर्वत्रिलोकेश शितिकण्ठ शिवाग्रिय । उग्र कपालि कामारिरित्यकासुरसूदन ॥
 गङ्गाधरा ललाटाक्ष कालकाल कृषानिधि । भीम परशुहस्तश्च मृगपाणिर्जटाधर ॥
 कैलासवासी कवची कठोरखिपुरान्तक । वृषाङ्गा वृषभारूढो भस्मोद्घूलितविग्रह ॥
 सामग्रिय स्वरमयस्त्रयोमूर्तिरनीश्वर । सर्वज्ञ परमात्मा च सोमसूर्याग्निलोचन ॥
 हविर्वज्रमय सोम पञ्चवक्त्र सदाशिव । विश्वेश्वरा वीरभद्रा गणनाथ प्रजापति ॥
 हिरण्यरेता दुर्धरा गिरीशो गिरिशोऽनघ । भुजद्भुषणा भर्गा गिरिधन्वा गिरिप्रिय ॥

प्रसाद-आशीर्वाद

भगवान् वेदव्यासकी दृष्टिमें देवता-तत्त्व

भगवान् व्यासदेवन वेदोंका ऋक्, यजु साम अथर्व चार मुख्य भागोंमें विभाजन कर अपने अनेक शिष्योंके द्वारा उन्हें कठ कौथुम काण्व कपिष्ठल वाष्कल शाकल शौनकीय आदि अनेक शाखाओंमें भी विभक्त किया। इसलिये वे वेदव्यास कहलाये। परतु जब उन्होंने देखा कि अल्पमेधावी प्रजावर्ग गूढ वेदार्थोंको इतनेपर भी नहीं समझ पा रहा है तब वेदार्थोंस उपबृंहित अष्टादश महापुराणों-उपपुराणोंके साथ-साथ 'महाभारत' नामके विशाल लक्षश्लोकालम्बक इतिहास-ग्रन्थकी रचना की। इसके अतिरिक्त उन्होंने शास्त्रीय आचार दर्शनके लिये बृहदव्यासस्मृति लघुव्यासस्मृति दानव्यास, श्रानव्यास आदि ग्रन्थोंका भी प्रणयन किया तथा वैदिक एव औपनिषदिक शंकाओंकी निवृत्तिके लिय ब्रह्मसूत्र या वेदान्तदर्शनका निर्माण किया। उन्हींका आधार लेकर परवर्ती भास कालिदास, गोस्वामी तुलसीदास आदि महाकाव्यियोंने अनेक अद्भुत महाकाव्योंकी रचना की। इस प्रकार वर्तमानकाल सम्पूर्ण विश्वविज्ञान एव साहित्यिक वाङ्मय भगवान् व्यासका ही उच्छिष्ट है। अत 'व्यासोच्छिष्टं जगत्सर्वम्' की उक्ति सर्वथा सार्थक है।

भगवान् व्यासदेवके विषयमें उनकी चौथी पीढ़ीकी शिष्य-परम्परामें प्राप्त आदिशंकराचार्यने कहा है—

भगवान् व्यासकी सामर्थ्य हमलोगांसे सर्वथा विलक्षण और बहुत अधिक बढ़ी चढ़ी थी। ये सभी देवताओं तथा ऋषियोंका साथ साक्षात् व्यवहार करते थे। उन्हें प्रतिस्मृति विद्या और अनेक ऐसी विद्याएँ प्राप्त थीं जिससे महाभारत युद्धमें घोरगतिकी प्राप्ति हुए सभी पांडवाओंको जीवित कर उनके परिवारजनाने साथ सम्पादनपूर्वक एक रात्रिका पुन संयोग कराना उनके लिये अत्यन्त साधारण क्रिया थी। महाभारतमें अर्जुनद्वारा चित्ररथ आदि गन्धर्वोंसे युद्ध करने इन्द्रलोकमें

जाकर विहार करने और देवताओंके शत्रु राक्षसोंका वध करने इन्द्रसभामें संगीत नृत्य आदि कर्मोंमें सहयोग देने देवताओं-गन्धर्वोंसे प्रत्यक्ष सम्भाषण करने आदिका विवरण विस्तारसे मिलता है। अर्जुन आदि पाण्डव एक प्रकारसे भगवान् वेदव्यासके ही अंशरूपमें उत्पन्न हैं। युधिष्ठिर आदिको इन्होंने समय-समयपर महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान की थी। इसी कारणसे वे महाभारतके युद्धमें विजयी होकर कालान्तरमें महाभारत-ग्रन्थके भी आदर्श चरित्रनायक बन सके। वस्तुतः देवताओंके विषयमें आज संसार जो कुछ भी जानता है वह भगवान् वेदव्यासकी ही देन है। देवतत्त्वके विषयमें विस्तृत जानकारी इतिहासपुराणों एव वेदों आदिसे ही होती है। वे सभी वेदव्यासजीके ही व्यसन-कार्य हैं।

व्यासजीने देवताओंके विषयमें सर्वाधिक लिखा है। अतएव उनका सम्पूर्ण साहित्य देव साहित्य कहा जा सकता है। वे देवताओंको मनुष्यसे सर्वथा ऊपर मानते थे। इसीलिये ब्रह्ममूत्रमें वे—'तदुपर्यपि यादरायण सम्भवात् (२।२।२४) ऐसा कहते हैं। भाव यह है कि मनुष्योंस ऊपर जो देवताकी योनि है उन्हें भी वंदान्त-श्रवण मनन आदिद्वारा भगवत्साक्षात्कारका पूर्ण अधिकार है। किंतु मनुष्योंको श्रद्धापूर्वक देवताओंकी उपासना करनी चाहिये। उनके आचरणोंकी अनुकृति नहीं करनी चाहिये। व्यासजीने लिखा है—'न देवचरितं चरत्। (महाभारत)

रुद्रदेवने विषका पान किया यह उन्हींकी सामर्थ्य थी। अग्निदेव सबको भस्मसात् कर लेते हैं। सूर्यदेव सम्पूर्ण विश्वको क्षणभरमें प्रकाशित आलोकित सदीपित और औषध्य आदि प्रदान कर उसे अनुप्राणित करत रहते हैं। वायुदेव प्राणियोंके शरीरमें श्वाभक्क संचालन कर उन्हें जीवित रखते हैं। इन्द्र वरुण जल-वृष्टिद्वारा धन-धान्यरूप

भोज्यान् दान आदिक फल-माहात्म्यापर भी पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। इस प्रकार भगवान् व्यासने भक्तिसहित तौत्र सवेगसे उपासना कर अतिशीघ्र सभी देवताओंकी मनुष्योंक द्वारा प्राप्तिके सभी विधान बताये हैं। योग ध्यानक द्वारा दवता मिलते हैं स्वाध्यायसे भी मिलते हैं—

‘स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोग ।’

लिङ्गपुराणमें सम्पूर्ण योगभाष्य उद्धृतकर व्यासजीने योगद्वारा अणिमादि अष्टसिद्धियां तथा दवशक्तियोंको प्राप्तकर देवतातुल्य बनकर निर्विकल्पसमाधिक द्वारा परमात्म प्राप्तिके

उपायका भी सम्यक् रूपसे निर्देश किया है।

पुराणमें दव देवियों विद्याधर, यक्ष, गुह्यक, अप्सर आदि दवयोनियोंकी अनेक कथाएँ हैं। ऐसी और भी देवयोनियास सम्बन्धित अनेक बातें विविध पुराणोंमें रोचक ढंगसे बतलायी गयी हैं। इसके लिये हम भगवान् व्यासक प्रति जितना भी आधार प्रदर्शन करें सर्वथा तुच्छ होगा। वस्तुतः मछा देव-साहित्य और सम्यक् देवदर्शन व्यासदेवकी वाणीमें ही सनिहित है। इसके लिये सारा विश्व अनन्तकालतक उनका आधार रहगा।

देवकाव्य श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणमें देवचरित्र-चित्रण

महर्षि वाल्मीकि आदिकवि हैं और उनका रामायण विश्वका आदिकव्य है। इस महाकाव्यमें आदिस अन्ततक देवताओंका रमणीयतम चित्रण द्वितीयरूपमें प्राप्त होता है। रामायणके आविर्भावमें विद्या-युद्धिकी अधिष्ठात्री देवी भगवती सरस्वती ही मूल कारण हैं और क्रौञ्च वधके समय सरस्वतीक द्वारा उच्चारित—

मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगम शाश्वती समा ।

यत्क्रौञ्चमिधुनादेकमवधी काममोहितम् ॥

—यह श्लोक जो बालकोंको विद्या-अध्ययनके पूर्व कण्ठाग्र कराया जाता है ब्रह्माजीकी प्रेरणासे महर्षिके कृपापूर्ण उद्गाररूपमें सहसा मुखस नि सृत हुआ। जब व सोचने लग कि यह क्या हुआ ? तब तत्काल दवताआके पितामह बीजभूत मूलपुरुष ब्रह्माजा उपस्थित हो गय और कहन लगे—चिन्ता मत कर। मेरी प्रेरणासे देवी सरस्वतीन ही तुम्हारे मुखस यह श्लोक उच्चारित कराया है। अब तुम इसी प्रकारके श्लोकोँ रामकथायुक्त रामायणकी रचना कर डाला।

मच्छन्दादेय ते ब्रह्मन् प्रवृत्तेयम् सरस्वती ॥

x x x

कुरु रामकथा पुण्या श्लोकवद्धा मनोरमाम् ।

(या०ग० १।२।३१ ३६)

पुन पितामह ब्रह्मान ऋषि वाल्मीकिको आशीर्वाद

दिया—‘महर्ष ! यह विश्वकल्याणकारिणी, देवचरित्रगयी दिव्य श्रीसीतारामकी कथा पृथ्वीपर तबतक प्रसारित एव सम्मानित होती रहगी जतक उसपर भूधर, मागर और नगर स्थित रहग।

चक्रवर्ती भग्नद महाराज दशरथन जन्म ऋषियाक सहयोगसे पुष्टि यज्ञ प्रारम्भ किया तो वहाँ अभिकुण्डस एक मासात् देवता प्राजापत्य पुरुषदेव प्रादुर्भूत हुए और उन्होंने अपन हाथमें दिव्य चरुका पात्र लिये हुए महाराज दशरथक समक्ष जाकर ठमे अपनी पट्टमहिषियोंका यथाचित भाग बनाकर बाँटनका कहा तथा यह भी कहा कि इममे आपको अभीष्ट सतान मुखकी प्राप्ति हागी जो हजार वर्षोंस किम्भी भी उपायद्वारा नहीं हो सकी है। यह दवाराधनक मुख्य एव सर्वोत्कृष्ट साधनरूप यज्ञानुष्ठानका ही परिणाम था। उस दवपुरुषन दशरथजीस यह भी कहा कि ‘मैं प्राजापति लोकका पुरुष हूँ। यह चरु दवताओंद्वारा निर्मित है। इसके द्वारा आपको सम्पूर्ण अभीष्टाकी सिद्धि हागी।

इसी समय यह बात भी कही गयी है कि उस श्रष्ट यज्ञम प्राय सभी दवता गन्धर्व मिद्र विद्याधर एव महर्षिगण अपना यज्ञभाग ग्रहण करनेक लिय आये थ। वहाँ ब्रह्माजी भी पधारे थे। वहा उन सभी दवताआन ब्रह्माजीम कहा—
प्रभा ! आपद्वारा वरदान पाकर मदान्त रावण त्वता

मिथिलाके मार्गमें सोनतटपर विश्राम करते हुए विश्वामित्रने राम-लक्ष्मणको देवताओंकी अनेक कथाएँ सुनायीं जिनमें मुख्य रूपसे कुमार कार्तिकेयका जन्म गङ्गादेवाकी उत्पत्ति एवं उनके पृथ्वीपर पदार्पणकी कथा तथा सगरपुत्रोंसे सागरक खोदे जानेपर सभी देवताओंका ब्रह्माजीके पास पहुँचना और अन्तमें कपिलदेवके पास गङ्गाजीके आनेसे सगरपुत्रोंकी मुक्तिकी कथाका उल्लेख है। इसके बाद पुन विश्वामित्रजीने देवोंद्वारा समुद्र-मन्थन, समुद्रसे लक्ष्मी कौस्तुभमणि, धन्वन्तरि चन्द्रमा अप्सराओं एवं अमृत आदिकी उत्पत्ति और देवताओंद्वारा उनके अलग-अलग भाग ग्रहण करनेकी कथा वर्णित हुई है। इसी प्रकार बालकाण्डके ४६ वें सर्गमें दितिके गर्भसे उनचास मरुद्गणोंकी उत्पत्तिकी कथा आती है जो कालान्तरमें इन्द्रक सखा बन जाते हैं।

इसीके आगे देवधेनु—कामधेनुके द्वारा जो समस्त हव्य-कव्यके साथ सहस्रों व्यक्तियोंके लिये भक्ष्य भोज्य, लेह्य चोष्य—चार प्रकारके पदार्थोंकी उत्पत्ति कर देती है लाखों कोल हूण खस, शबर आदि सेनाओंको उत्पन्न करके विश्वामित्रजीके परक्रमको विफल करनेकी भी कथा आती है। जब महर्षि विश्वामित्र विरक्त होकर तपस्या करने लगते हैं तब राजा त्रिशकु उनके पास आकर उनसे सशरीर स्वर्ग पहुँचानेकी कामना करते हैं तब विश्वामित्रजी भी उनके यज्ञके विफल होनेपर अपनी तप शक्तिसे त्रिशकुको स्वर्ग भज देते हैं पर इन्द्रादि सभी देवता उन्हें स्वर्गसे नीचे गिरा देते हैं। विश्वामित्र उन्हें ऊपर ही रोक देते हैं एवं दूसरी देवसृष्टि करनेको उद्यत होते हैं। किन्तु बादमें देवताओंके परामर्शसे त्रिशकु वहीं स्थित रह जाते हैं। आज भी वे तारुण्यके रूपमें अन्तरिक्षमें दिखायी पड़ते हैं।

इसके आगे जनकजी वहाँ पहुँचकर विश्वामित्रजीसे धनुष यज्ञकी विस्तृत कथा कहत हैं और यह भी कहते हैं कि एक बार वीर्यशुल्क सीताके स्वयंवरसे निराश होकर हजारों राजाओंने एक साथ मिथिलापुरीको घेर लिया। एक वर्षतक निरन्तर युद्ध करते हुए मैं युद्धके सारे साधन क्षीणप्राय हो गये। तब मैंने दुःखी हाकर देवताओंकी आराधना की। देवताओंने प्रसन्न होकर मुझे दुर्गमें चतुर्द्विणी दिव्य मेना प्रदान की जिसका आश्रय लेकर मैं दुष्ट राजाओंको पराजित करनेमें

सफल हुआ। यह देवताओंकी ही कृपा थी—

ततो देवगणान् सर्वास्तपसाह प्रसादयम् ॥

ददुश्च परमप्रीताश्चतुरङ्गबलं सुरा ।

ततो भग्ना नृपतयो हन्यमाना दिशो ययु ॥

अवीर्या धीर्यसिंदध्या सामात्या पापकारिण ।

(वा० रा० १।६६।२३—२५)

जनकजीके इस कथनक अनन्तर सभी स्वयंवर-स्थानपर पहुँचते हैं। भगवान् श्रीराम धनुषको तोड़ देते हैं। फिर विधिपूर्वक सीता-रामका विवाह सम्पन्न होता है। विवाहके बाद जब बाघत अयोध्यापुरी लौटती है तो मार्गमें ही परशुराम रामको रोक देते हैं और कहते हैं कि तुम इस वैष्णव धनुषको चढ़ाओ। उस समय राम धनुष लेकर सहसा चढ़ा देते हैं और भार्गव मुनिसे कहते हैं कि यह शर अमाघ है। इसके सम्पातका स्थान बतलाइये। इस वैष्णव धनुषको हाथमें लिय रामके स्वरूपका दर्शन करने हेतु ब्रह्मासहित सभी देवता ऋषि गन्धर्व यक्ष चारुण नाग एवं अप्सराएँ एकत्रित हो जाते हैं—यह दृश्य बड़ा ही अद्भुत था—

वरायुधधरं राम द्रष्टुं सर्विगणा सुरा ।

पितामह पुरस्कृत्य समेतास्तत्र सर्वश ॥

गन्धर्वाप्सरसश्चैव सिद्धचारणकिन्नरा ।

यक्षराक्षसनागाश्च तद् द्रष्टुं महद्दम्भतम् ॥

(वा० रा० १।७६।१०)

तत्पश्चात् उस बाणसे रामने परशुरामकी गति-शक्तिको क्षीण कर दिया। अयोध्या पहुँचनेपर सभी लोगोंने दशमन्दिरोंमें जाकर देवताओंकी यथाविधि पूजा-अर्चना की—

देवतायतनान्याशु सर्वास्ता प्रत्यपूजयन् ॥

(वा० रा० १।७७।१३)

सीता और राम—ये ही आदिकाव्य रामायणक महानायक-नायिका हैं। इन दोनोंका महर्षि चार-चार देवता-द्वयोपम और देवमाया आदिक विशेषणोंमें विभूषित करते हैं। वे सीताका साक्षात् लक्ष्मी और रूप आदि गुणोंमें सभी देवी-देवताओंसे उत्कृष्ट मानते हैं—

दयताभि सप्ता रूपे सीता श्रीरिव रूपिणी ॥

(वा० रा० १।७७।२८)

जब पिताकी आज्ञासे श्रीराम धनवास जात हैं तो पतिव्रता

[illegible]

१. राजा हरिश्चन्द्र की कथा ॥
 २. राजा दशरथ की कथा ॥
 ३. राजा रामचन्द्र की कथा ॥
 ४. राजा लक्ष्मण की कथा ॥
 ५. राजा बालमहाराज की कथा ॥

REF ID: A136-2

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮਤਿ ਜੀ ਲੇ ਫੀਲਡ ਥ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥ ।

॥ श्री गणेशाय नमः ॥

सप्तमः प्रश्नः वा वैष्णवः वा ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

सर्वस्य सर्वस्य विधे च सर्वस्य सर्वस्य ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

मालाः भाष्यं लेखनं समाप्तम् ।

ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ॥ ਜੇ ਸਗੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਭੀ ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

६३ ॥२५॥ ॥२६॥ ॥२७॥ ॥२८॥ ॥२९॥ ॥३०॥

पान्थु मन्मथः ॥ इत्यु मन्मथः ॥

पुष्पाङ्गुली तारातारः तान्निवर्त्तयन्त्ये ।

ਸ੍ਰੀਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ॥

अथ चामुण्डा स्तोत्रं ॥

महाराज महाराज विष्णु जगन्मोहन ॥

ममार्तिना ललगाया दिनाया मरुपेया भुगना मुतेगना ।

अभिप्रायान्तरं विनायके विनायिकाय विनायिकाय ॥

(१) ए, ए-एच अक्षरों में)

ଅନୁସନ୍ଧାନ ! ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ।

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥

[illegible][illegible][illegible]

इष्टया तन्मन्त्रान् मन्त्रान् विप्रोक्तमन्त्रान् शुद्धिः ।

प्रमाणं च मन्त्रादौ सम्यग्प्रमाणम् ॥

नैष्ठिक-वृत्तिलि मन्त्रा रौद्र धैर्यायमय च ।

धातुसंज्ञाधनीषानि मद्रस्यानि प्रवर्तयन् ॥

बादमें रामको मनानेके लिये जब भरतजी चित्रकूट होते हुए भरद्वाज-आश्रम पहुँचते हैं तो भरद्वाज ऋषि अग्निशालमें प्रवेश कर इन्द्र वरुण, कुबेर त्वष्टा (विश्वकर्मा) एवं सभी दिक्पाल-लोकपालोंको उनकी सभामें रहनेवाले अप्सरा-गन्धर्वीदिको बुलाकर उन्हें ससैन्य भरतकी सेवामें उपस्थित रहने एवं भक्ष्य, भोज्य तथा पेयादि पदार्थोंको समर्पित करने-हेतु नियुक्त करते हैं।

भरतजी श्रीरामका मनानेके लिये चित्रकूट पहुँचते हैं। पर श्रीराम पिताकी आज्ञाकी महत्ता बतलाकर उन्हें अपनी चरण-पादुका देकर अयोध्या वापस भेज देते हैं। श्रीराम भी अग्नि आदि श्रेष्ठ मुनियोंसे मिलकर दण्डक-वनमें प्रवेश करते हैं। दण्डक वन भी देवता एवं अप्सराओंका आवास था। जब वे शरभग ऋषिके आश्रममें पहुँचते हैं तो वहाँ आकाशमें उपस्थित विमानपर इन्द्रसहित अनेक देवताओंका दर्शन करते हैं। देवताओंकी अङ्ग-कान्ति एवं उनके शरीरसे प्रकट होनेवाले प्रकाश-पुञ्जको देखकर वे चकित हो जाते हैं। इन्द्रके रथमें दो दिव्य अश्व जुत हुए थे। इन्द्रके मस्तकपर श्वेत बादलोंके तुल्य उज्ज्वल चन्द्रमाकी द्युतिके समान निर्मल छत्र सुशोभित था। इसपर श्रीराम लक्ष्मणसे कहते हैं—लक्ष्मण! विद्वानों एवं शास्त्रािके द्वारा हमने देवराज इन्द्र और उनके रथ आदिक विषयमें जैसा ज्ञात किया है उसके अनुसार ये अपन परिकरोंसहित इन्द्र ही सुनिश्चित होते हैं। देवताओंकी सदा पचीस वर्षकी अवस्था होती है और उनकी कान्ति ऐसी ही दिव्य भव्य एवं आकर्षक होती है। उनको देखनसे कभी मन तृप्त नहीं होता।

रूप बिभ्रति सौमित्रे पङ्कविंशतिवार्षिकम् ॥

एतद्धि किल देवाना वयो भवति नित्यदा।

यद्येमे पुंस्यव्याघ्रा दृग्गन्ते प्रियदर्शना ॥

(वा० रा० अरण्यकाण्ड ५।१७-१८)

तत्पश्चात् भगवान् श्रीराम सुतीक्ष्णजीके साथ उनके गुरु महर्षि अगस्त्यके आश्रमपर पहुँचते हैं। ये देवोंकी सरलता एवं आनुतोषता प्रदर्शित करत हुए लक्ष्मणसे कहते हैं—अगस्त्यकी उपासनासे प्रसन्न होकर यहाँ सभी देवता गन्धर्व सिद्धलोग प्रतिफलमें महर्षि अगस्त्यकी भी उपासना करने लगे हैं। इस दिव्य स्थानमें कोई मिथ्यावादी क्रूर, निर्दयी नृपति

पुरुष जीवित नहीं रह सकता। यहाँ देवतालोग उपासकको प्रसन्न होकर सम्पूर्ण पृथ्वीका राज्य एवं देवत्व भी प्रदान कर देते हैं—

यक्षत्वममरत्व च राज्यानि विविधानि च।

अत्र देवा प्रयच्छन्ति भूतैराराधिता शुभैः ॥

(वा० रा० अरण्य० ११।१३)

पुन महर्षि अगस्त्यके साथ उन्होंने उनके आश्रममें प्रविष्ट होकर देखा कि वहाँ यथास्थान अग्नि, ब्रह्मा, इन्द्र, विष्णु, वायु, वरुण कुबेर कार्तिकेय आदि सभी देवोंके अलग-अलग श्रेष्ठ स्थान बने हुए थे जहाँ देवता आकर उनसे प्रत्यक्ष व्यवहार करते थे—

स तत्र ब्रह्मण स्थानमग्रे स्थानं तथैव च ॥

विष्णो स्थानं भहेन्द्रस्य स्थानं चैव विवस्वत।

सोमस्थान भगस्थानं स्थानं कौबेरमेव च ॥

धातुर्विधातु स्थानं च वायो स्थानं तथैव च।

स्थानं च पाशहस्तस्य वरुणस्य महात्मन ॥

स्थानं तथैव गायत्र्या वसुना स्थानमेव च।

स्थानं च नागराजस्य गरुडस्थानमेव च ॥

कार्तिकेयस्य च स्थानं धर्मस्थानं च पश्यति।

(वा रा० अरण्य १२।१७—२१)

भगवान् श्रीराम वहाँ कुछ देरतक ठहरे। महर्षिद्वारा यथाचित शिष्टाचार क्रियासे परितृप्त होकर चलते समय महर्षि अगस्त्यसे उन्हें एक दिव्य धनुष बाण असिरत्न एवं दो दिव्य तरकश भी प्राप्त हुए, जो देवाँद्वारा प्रदत्त थे एवं राक्षसोंके वधमें विशेष सहायक सिद्ध हुए।

महर्षि वाल्मीकि रामके हाथ खर-दूषण त्रिशिर आदि राक्षसोंके वधकी जहाँ भी चर्चा करते हैं वहाँ उनपर अन्तरिक्षसे देवताओं एवं चारणाँद्वारा की जानेवाली पुष्पवृष्टिका भी उल्लेख मिलता है।

तत्पश्चात् जब रावण सीताका अपहरण कर उन्हें अशक्तव्याटिकामें ले जाकर रक्वाता है तो इन्द्र उन्हें ब्रह्माद्वारा प्रेषित दिव्य चरुका प्राशन करता है, जिससे रामक आगमनतक सीताजीको मित्र एवं शुभा व्याप्त न हो। उन्हें लंकामें कुछ भी भक्षण न करना पड़े।

सीताको गोजत हुए राम बालिक्रम वधकर सुमीवने

किष्किन्धाके राज्यपर अभिषिक्त कर जब हनुमान् आदि वानर चीरेको सीताका पता लगानेके लिये भेजते हैं, तब हनुमान्जी भी महेन्द्र गिरिका दबाकर आकाशमें उछलते हैं और महर्षि वाल्मीकि उनके द्वारा किये गये कार्य एवं इस दृश्यका वर्णन करते हुए देवताओंकी भी चर्चा करते हैं। वे कहते हैं— हनुमान्जी चारणोंके मार्गस चले और महेन्द्राचल जोरोंमें हिल उठा। इसलिये विद्याधरलाग अपनी पत्नियोंसहित भयभीत होकर विशिष्ट खेचरी विद्याका प्रदर्शन करते हुए आकाशम खड़े हो गये —

दर्शयन्तो महाविद्यां विद्याधरमहर्षय ।

सहितास्तस्थुराकाशे वीक्षांचक्षुः पर्यन्तम् ॥

(वा० रा सुन्दर १।२७)

हनुमान्जीद्वारा समुद्र-लङ्घनकर लका पहुँचनेके बाद उन्हें विश्वकर्माद्वारा निर्मित दिव्य पुष्पक-विमान दृष्टिगावर होता है। वे उसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उन हनुमान् दयशिली विश्वकर्माद्वारा निर्मित एवं मयदानवद्वारा परिष्कृत उस दिव्य लकापुरीको देखा जो स्वर्गलोक, अमरावती एवं सम्पूर्ण ससारकी अदभुत सिद्धिक रूपमें प्रतीत होती थी। उससे निकलनेवाले दिव्य प्रकाशसे आँखें चकाचौध हो जाया करती थीं। जब वे अशोकवाटिकामें भगवती सीताके पास पहुँचकर श्रीरामका संदेश उनसे निवेदित करते हैं तो श्रीजानकीजी उनसे कहती हैं—“देवताओंकी सहायताके अभावमें रावण एवं लकापुरीपर विजय पाना प्रभुके लिये दुष्कर ही होगा। क्या वे देवोपासना करते हैं? और क्या देवताओंद्वारा उनकी पूर्ण सहायताकी आशा की जाय?”

कश्चिदाशास्ति देवानां प्रसाद पार्थिवत्वम् ।

कश्चित् पुत्र्यकार च दैव च प्रतिपद्यते ॥

(वा रा सुन्दर ३६।१९)

जब हनुमान्जी अशोकवाटिकाको गढ़ करके लका दहन-कार्य करते हैं तो राक्षसियाँ सीताजीसे कहती हैं कि जिस लाल मुँहवाले बंदरने तुमस बात की थी उसकी पूँछमें आग लगाकर प्रताड़ना की जा रही है और उसे नगरमें घुमाया जा रहा है। भगवती सीताका यह बात अपने अपहरणक ममान ही अग्रिय लगी और वे तुरत समाहित चित्त एवं मङ्गलाभिमुखी होकर अग्निदेवकी प्रार्थना करने लगीं।

इसस वे हनुमान्जीके लिये तिमृतुल्य शीतल हो गये। उन्हें अपनी पुच्छपर शिशिर-सम्पातका भान होने लगा।

मङ्गलाभिमुखी तस्य सा तदासीन्महाकपे ॥

उपतस्थे विशालाक्षी प्रयता हव्यवाहनम् ।

यद्यस्ति यतिशुश्रूषा यद्यस्ति चरितं तप ।

यदि या त्वेकपत्नीत्वं शीतो भव हनुमत ॥

×

×

×

हनुमन्जनकक्षेत्र्य पुच्छानलमुतोऽनिल ।

वयौ स्वास्थ्यकरो देव्या प्रालेयानिलशीतल ॥

(वा रा सुन्दर ५३।२६ २७ ३२)

अन्तर्म चूडामणि लेकर हनुमान्जी भगवान् श्रीरामने पास लौट आते हैं और समुद्रपर पुल बाँधकर सेनासहित लकामें पहुँचकर प्राय श्रीरामद्वारा रावणकी सारी सेनाका सहार होता है। किन्तु रावणकी अवध्यता देखकर इन्द्र मातलिसहित अपना दिव्य रथ रामके आरोहणक लिय युद्ध-भूमिमें भेजते हैं। तत्पश्चात् रामद्वारा आदित्यहृदयस्तोत्रका जप करनेपर सूर्यदेव उनके सम्मुख प्रकट हो देवोंके मध्य स्थित होकर श्रीरामसे कहते हैं—“वीर! आप इस असुरका शीघ्र वध करें—

अथ रविवदन्नरीक्ष्य रामं

मुदितमना । परमं प्रहृष्यमाण ।

निशिचरपतिसंक्षयं विदित्वा

सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेति ॥

(वा० रा सुन्दर १०५।३९)

तत्पश्चात् देवशक्तिसम्पन्न श्रीराम दुष्ट रावणका तत्काल वध कर देते हैं। तब ब्रह्मादि समस्त देवता प्रकट होकर श्रीरामकी स्तुति एवं उनका अभिनन्दन करते हैं। अग्निदेव भी अग्निमें प्रविष्ट हुई शुद्धस्वरूपा जनकात्मजाको अपने हाथोंद्वारा श्रीरामको समर्पित करते हैं।

सभी देवता आकर भगवान् श्रीरामसे सीताकी सत्यता प्रमाणित करते हैं और उन्हें आत्मस्वरूपसे परिचित कराना चाहते हैं। राम कहते हैं कि मैं अपनको मनुष्य ही मानता हूँ किन्तु ब्रह्माजीका कथन है कि हे राम! आप माक्षात् नारायण हैं। आपने सम्पूर्ण सृष्टिका अपने हृदयमें समेटकर पुन सृष्टिकालमें समुद्रके बीच अपन नाभिकमलसे मुझे उत्पन्न

किया है। आप शार्ङ्गधन्वा हृषीकेश और तीनों लोकोंको धारण करनेवाले हैं। मैं आपका हृदय हूँ, सरस्वती आपकी जिह्वा देवता, गन्धर्व, सिद्ध-चारणादि आपके उपाङ्ग हैं। सीता साक्षात् लक्ष्मी हैं एवं आप साक्षात् विष्णु हैं—

सिद्धानामपि साध्यानामाश्रयश्चासि पूर्वज ।

त्व यज्ञस्त्व वषट्कारस्त्वमोकार परात्पर ॥

× × ×

ब्रील्लोकान् धारयन् राम देवगन्धर्वदानवान् ।

अह ते हृदय राम जिह्वा दक्षी सरस्वती ॥

देवा रोमाणि गात्रेषु ब्रह्मणा निर्मिता प्रभो ।

× × ×

सीता लक्ष्मीर्भवान् विष्णुर्देव कृष्ण प्रजापति ॥

(वा रा मुद्रका सर्ग ११७)

तदनन्तर पुष्पक विमानपर आरूढ हो सपरिकर भगवान् श्रीराम अयोध्या पहुँचकर विधिपूर्वक ऋषि मुनि देवता-ब्राह्मणादिद्वारा राज्याभिषिक्त होते हैं। अन्तमें फलश्रुतिमें महर्षि

वाल्मीकिका कथन है कि 'इस आदिकाव्य रामायणक पठन-श्रवणसे देवताओंका बल बढ़ता है। आपलोगोंका कल्याण हो। भगवान् विष्णुका बल बढ़ । हम सभीके मङ्गलको कामना करते हैं।

इस प्रकार महर्षि वाल्मीकिने अपने सम्पूर्ण ग्रन्थमें यथास्थान देवता विद्याधर चारण गन्धर्व, अप्सरा यक्ष किन्नर नाग सिद्ध, गुह्यक आदि श्रेणी-भेदाका उनकी कोटि एवं विशिष्ट व्यक्तियोंक नामोल्लेखसहित उनकी जीवन पद्धति शक्ति-विशेष रूप-पार्थक्य आदिपर पर्याप्त विश्लेषण किया है। आचार्य शकन्ने अपन देवताधिकरणभाष्यमें सुस्पष्टरूपसे लिखा है—'वसिष्ठ, वाल्मीकि अगस्त्य विश्वामित्र व्यास शुक्र आदि प्राचीन महर्षिगण दवोंसे प्रत्यक्ष व्यवहार करते थे और उनका निरन्तर सम्पर्क उन देवोंसे बना रहता था। अत महर्षि वाल्मीकिका देवताविषयक ज्ञान सर्वथा समीचीन एवं उनका कथन भा विश्वासार्ह तथा पूर्ण प्रामाणिक है।

भगवान् विष्णुका स्वरूप और उनकी प्राप्तिके उपाय

यत्तद्ब्रह्म यत् सर्वं यत्सर्वं तस्य सस्थितम् ॥

अप्राह्मकमनिर्दश्य सुप्रतिष्ठ च यत्परम् । परापरस्वरूपेण विष्णु सर्वहृदिस्थित ॥

यज्ञेश यज्ञपुरुष केचिदिच्छन्ति तत्परम् । केचिद्विष्णु हर केचित्केचिद्ब्रह्मणामीश्वरम् ॥

इन्द्रादिनामभि केचित्सूर्य सोम च कालकम् । ब्रह्मादिस्तम्भपर्यन्त जगद्विष्णु वदन्ति च ॥

स विष्णु परमं ब्रह्म यतो नावर्तते पुन । सुवर्णादिमहादानपुण्यतीर्थावगाहने ॥

ध्यानैर्ब्रत पूजया च धर्मश्रुत्या तदाप्नुयात् ।

(अग्निपुराण ३८२।१६ २१)

वह जो सर्वत्र व्यापक ब्रह्म है जिसस सबका उत्पत्ति हुई है जो सर्वस्वरूप है तथा यह सब कुछ जिसका सस्थान (आकार विज्ञाप) है जा इन्द्रियांस ग्राह्य नहीं है जिसका किसी नाम आदिक द्वारा निर्देश नहीं किया जा सकता जा सुप्रतिष्ठित एवं सबस पर है उस परात्पर ब्रह्मक रूपमें साक्षात् भगवान् विष्णु ही सबक हृदयमें विराजमान हैं। वे यज्ञक स्वामी तथा यज्ञस्वरूप हैं। उन्हें कोई ता परब्रह्मरूपस प्राप्त करना चाहते हैं कोई विष्णुरूपसे कोई शिवरूपस कोई ब्रह्मरूपस और कोई ईश्वररूपसे कोई इन्द्रादि नामोंसे तथा कोई सूर्य चन्द्रमा और कालरूपस उन्हें पाना चाहते हैं। मनापी लग ब्रह्मसे ल्यकर तृणपर्यन्त सार जगत्का विष्णुका ही स्वरूप कहत हैं। वे भगवान् विष्णु परब्रह्म परमात्मा हैं जिनक पास पहुँच जानपर (दिन जान लन या पा लनेपर) फिर वहाँस इस भस्मारेमें लौटना नहीं पड़ता। सुवर्ण-दान आदि बड़े-बड़े दान तथा पुण्य तीर्थोंमें स्नान करनेस ध्यान लगानेस व्रत करनेस पूजासे और धर्मकी जात सुनन (एवं उनका पालन करने)स उनका प्राप्ति हाती है।

भगवत्पाद आद्यशंकराचार्यकी देवता मीमांसा

आचार्य शंकर जन्मजात पूर्ण आस्तिक ईश्वरनिष्ठ तथा धर्मानिष्ठ सत् थे और प्रसिद्धि तो यह है कि वे साक्षात् भगवान् शंकरके ही अवतार थे। उनके 'दिव्यजय' नामसे लिखी जानेवाली सभी जीवनिग्रामे भगवती सरस्वतीके वचनके रूपमें—

व्यासो नारायण साक्षात् शंकर शंकर स्वयम् ।

तयोर्विवादे सम्प्राप्त न जाने किं करोम्यहम् ॥

—इस श्लोकको उद्धृत किया गया है। इस श्लोकका तात्पर्य यह है कि 'ब्रह्मसूत्र व्याख्याके शास्त्रार्थमें एक पक्षमें व्यासदेव साक्षात् नारायण हैं और एक पक्षमें आचार्य शंकर—साक्षात् शंकर। अब इन दोनोंके अनवरत चलनेवाले शास्त्रार्थमें मैं (सरस्वती) क्या करूँ यह कुछ समझम नहीं आता। तयसे आस्तिकीकी परम्परा उन्हें शंकरावतार ही मानती चली आयी है।

उन्होंने आठ वर्षमें ही चार वेदोंसहित समस्त शास्त्रोंका शुद्ध ज्ञान प्राप्त कर लिया और सोलह वर्षकी अवस्थातकमें ही गीता उपनिषद् तथा ब्रह्मसूत्र भाष्यादिकोंकी रचना कर डाली और चौबीस वर्षतक शास्त्रार्थद्वारा सभी विरुद्ध मतवादियोंको परास्तकर भारतमें सनातनधर्मका पुन प्रतिष्ठापित कर दिया यह सब अलौकिक दिव्य चरित्र किसी देवताके ही हो सकते हैं इसमें किसीको क्या शंका हो सकती है ?

बाल्यकालसे ही वे अपन माता-पिता तथा गुरुजनोंक भक्त थे और देवताओंक प्रति भी उनकी अद्भुत निष्ठा थी। उन्होंने अपन जीवनभर देवताओंकी आराधना की और उनके निमित्त अनकों दिव्य स्तोत्रोंकी रचना की जो आज किसी भी विशाल स्तान्-समग्रहाम देखनेको मिल सकते हैं और किसी भी देशी-देवताके स्तुति-प्रकरणोंम प्रमुख रूपसे तथा सर्वाधिक संख्यामें भी उन्हींके स्तोत्र सन्निविष्ट किये गये दीखते हैं और साधक-भक्तगण प्राय इन्हीं स्तुति-भावोंसे भावित होकर देवताकी स्तुति करनेमें शीघ्र तादात्म्यताको प्राप्त होत हैं। देवताके अनुग्रहके बिना काव्यगत शक्ति भी प्राप्त नहीं होती आर शक्तिसे ही सत्साहित्यका सुदूर स्थानातक अद्भुत प्रभाव बना रहता है।

आचार्य शंकरके स्तोत्र अन्य कवियांसे श्रेष्ठ हो गये हैं और उनमें कईपर अनक प्रौढ़ टीकाएँ भी उपलब्ध होती हैं जिससे उनकी समृद्धि और बढ़ गयी है। यह विशेषता भी उनकी देवकृपासे प्राप्त अद्भुत प्रतिभा और काव्यगत शक्तिकी परिचायिका है। उनके स्तोत्रोंमें गणेशपञ्चरत्न हनुमत्पञ्चरत्न रामस्तुति शिव-पञ्चाक्षर-स्तोत्र, चर्पटपञ्जरिका-स्तोत्र शिव विष्णु आदि पञ्चदेवताओं तथा रुद्रितादिका प्रात स्मरण आदि स्तोत्र तो अनेक भक्तोंके कण्ठहार बने हुए हैं और उन्हें वे अपनी-अपनी पूजा-उपासनाओंमें पढते रहते हैं।

आचार्यकी बुद्धि अत्यन्त कुशाल, निर्मल तथा सूक्ष्मैकिका विशिष्टशक्ति-सम्पन्न थी। अत किसी भी सूक्ष्म तत्त्वको गम्भीरतासे वे अयाधगतिसे दख सकनमें समर्थ थे। ब्रह्म क्या है, माया क्या है ससार क्या है, देवता क्या है और जीव क्या है—इसे वे अपनी दिव्य प्रतिभाशक्ति तपामयी दृष्टि और शास्त्रैकचक्षुष्कताके मयोगसे सुस्पष्ट एव निर्रान्त रूपसे साक्षात् अवलोकन करनेमें समर्थ थे। अत उनकी प्रतिपादन-शैलीमें कहीं भी शकाका प्रवेश नहीं होता। उनकी प्रखर आजखिनी वाणी इस दिव्य दृष्टिकी ही परिणति है। निर्गुण ब्रह्म एव ज्ञानस्वरूपके निरूपणमें वे स्वय अद्वितीय ज्ञानके रूपमें ही प्रतिभासित होते दीखते हैं। सारा शास्त्र-ज्ञान, तर्कसमूह और शब्दगणि उनके समक्ष करामलकवत् अवभासित होते हैं। आत्मतत्त्वरूपणमें वे साक्षात् आत्माको प्रत्यक्षरूपमें प्रकट करते हुए दीखते हैं और शिव ललित्यादिके सगुण रूपोंक वर्णनमें तथा पद्मक एव कुण्डलिनी-शक्तिक स्वरूप-प्रकाशनमें उन्हें प्रत्यक्ष देखते हुए-से प्रतीत होते हैं। उनके उपनिषद्भाष्य और गीता आदि भाष्यक व्याख्यान गूढ़ भावोंको सुस्पष्ट रूपसे इङ्गित करनेमें समर्थ हैं। श्रीमद्भगवद्गीता भाष्यमें मूल वचन जहाँ साक्षात् भगवान् श्रीकृष्णकी भगवताके अवबोधक हैं ठीक वहाँ इनका भाष्य अनक तथ्योंको समान रूपसे प्रकट करता हुआ साक्षात् ज्ञानावतार सदाशिवक विचारेकी श्रेणीमें रखकर उसीकी समकक्षाता प्राप्त करता है। कहीं भी मूल वचनसे तनिक भी न्यूनता नहीं दीखती। इनका 'सर्ववेदान्त सिद्धान्तसंग्रह' सभी प्रकार

ग्रन्थोंसे बड़ा है और वह समस्त सूक्ष्मतत्त्वोंके विवेचनसहित देवता आत्मा और परमात्मा आदि सबका अवबोधक है। इनके विवेकचूडामणि प्रमाणपञ्चक शतश्लोकी उपदेश-साहस्री, आत्मबोध तत्त्वत्रोध आदि ग्रन्थ सामान्य प्रारम्भिक वेदान्तके विद्यार्थीसे लेकर मध्यम-वेटिके जिज्ञासु तथा उत्कृष्टकोटिके मनीषियोंके लिये भी बड़ उपयोगी और साक्षात् गुरुके समान निर्देशक हैं। प्रतीत होता है कि साक्षात् शिव ही उसे ज्ञान प्रदान कर रहे हैं एवं प्रथम सोपानसे उठकर कैवल्यतक पहुँचाते हुए तत्काल परमात्मसाक्षात्कार करनेको उद्यत हैं।

विद्वानोंका निर्णय है कि यदि आचार्यने कुछ भी न लिखकर केवल एक ब्रह्मसूत्र भाष्य (शारीरकभाष्य) ही लिख दिया हाता तब भी वे ससारके सभी विचारकोंमें प्रथम कोटिमें परिगणित हो जाते, इसमें लेझाम्ना भी संदेह नहीं है। जब व पूर्वपक्षकी स्थापना करते हैं तो पाठक यही अनुमान करने लगता है कि इसका कोई भी उत्तर नहीं हो सकेगा किन्तु जब उत्तरपक्षकी स्थापना करते हुए पूर्वपक्षके तर्कोंको ध्वस्त करने लगते हैं, तो पाठक सर्वथा अवाक् रह जाता है। उनके देवताधिकरणमें भी इस प्रकारकी कुछ शक्यताएँ और समाधान देखनेको मिलते हैं। इस अधिकरणमें आचार्यने ब्रह्मविद्याके अधिकारपर विचार किया है। सर्वप्रथम उन्होंने ब्रह्मविद्यामें मनुष्योंके अधिकारपर विचार किया है। त्रैवर्णिकके अधिकारके बाद विदुर आदि ज्ञानियोंके स्वतः प्राप्त दिव्य ज्ञानकी विधिवत् अनुमोदन करते हुए देवताधिकरणका उपक्रम किया है। इस प्रसंगमें वे कहते हैं कि यज्ञोपवीत आदि समस्त उपकरणोंसे समन्वित त्रैवर्णिक मानवका ता ब्रह्मविद्यामें अधिकार सिद्ध हो गया किन्तु मनुष्योंमें ऊपर विद्याधर यक्ष किन्नर सिद्ध और देवताओंका ब्रह्मविद्यामें अधिकार सम्भव नहीं दीखता क्योंकि उनमें इसकी योग्यता नहीं होती। और वे मानवीय सत्कारोंसे युक्त नहीं होते। साथ ही पूर्वमीमांसामें निर्दिष्ट ब्रह्मजिज्ञासाक पूर्वकी स्थिति भी उन्हें प्राप्त नहीं होती फिर वे मोक्षके अधिकारी भा नहीं मान जात क्योंकि वे कल्पान्तस्थायी लोकोंमें स्थित होते हैं और पुण्यशेष होनेक बाद सामान्य स्थितिमें आ जाते हैं। इन कारणोंसे दैवता आदि योनियोंका ब्रह्मविद्यामें अधिकार मिट्ट नहीं होता है इसी

प्रसंगमें यह भी एक शका उठ जाती है कि विद्याधर गन्धर्व तथा देवता आदि देवयानियाँ हैं भी या नहीं ?

वेदान्तदर्शनक देवता (तदुपर्य -) धिकरणमें भगवान् व्यासके सूत्रोंकी व्याख्या करते हुए आचार्यने इसके पूर्वपक्ष और उत्तरपक्षको विस्तारसे प्रतिपादित किया है कि प्रत्यक्ष अनुमान और श्रुति, सति आदि शब्दप्रमाणोंसे यह सभी प्रकार सिद्ध है कि देवता आदि योनियाँ हैं और उनकी भी मोक्षके प्रति अधिकार होती है। अतः मनुष्योंके समान ही उनका भी ब्रह्मविद्यामें अधिकार है। ब्रह्मविद्या ही मोक्षका मूल कारण है। श्रुतिमें वरुणके पुत्र भृगुका वरुणके पास जाकर ब्रह्मविद्याप्राप्तिका विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है जिससे भृगु मोक्षके अधिकारी हुए। इसी प्रकार देवताओंके प्रतिनिधिरूपमें इन्द्रका ओर असुरोंके प्रतिनिधिरूपमें त्रिरोचनका एक ही साथ ब्रह्मविद्याप्राप्तिके लिये प्रजापतिके पास जाकर जिज्ञासापूर्वक सोदाहरण ब्रह्मविद्या प्राप्त करनेकी बात मिलती है। आचार्यने यह भा शका की है कि देवता तो प्रायः यज्ञोंक हविर्ग्रहणमें व्यस्त होते हैं तथा उपासकोंकी स्तुतिके कारण उनके द्वारा पूजा ग्रहण करने उनकी स्तुति श्रवण करने तथा उनका अपाष्ट कार्य-सम्पादनमें ही उनका मारा समय लग जाता है क्योंकि देवताओंक उपासकोंकी सख्या बहुत अधिक है फिर वे समयके अभावमें विधिपूर्वक ब्रह्मविद्या कैसे ग्रहण कर सकेंगे ?

इसके उत्तरमें आचार्यने बतलाया है कि देवताओंमें एक ही साथ अनेक रूप-प्रतिपतिकी सामर्थ्य होती है— विरोध कर्मणीति चेन्नानेकप्रतिपत्तेर्दर्शनात्।' (ब्र सू दव० सू० २७) अर्थात् वे एक ही समयमें सभा यज्ञमें अनेक रूप धारणकर स्वाहा शब्दक उच्चारण करते ही वर्षों पहुँचकर हविर्ग्रहण करने यजमानक इष्ट-सम्पादन करने मन्दिरोमें पूजा ग्रहण करने और अपने परिवारमें रहने तथा ब्रह्मविद्याक जिज्ञासके लिये भी सामर्थ्य रखते हैं। यह शक्ति प्रायः योगियोंमें भी देखी जाती है। फिर आज्ञानज (जन्मजात) देवताओं मिट्टा विद्याधर आदिकी जो कर्मरूपताक लिये त्रिपौरुषस प्रसिद्ध है उनकी बात हा क्या ? 'किमु धत्तव्यमाज्ञान सिद्धानां देवानाम्।

दैवताओंक अस्तित्वका सिद्ध करनेके लिये आचार्यने

श्रीमद्भगवद्गीताक नाभाषो विद्यते सतः* (२।१६) इस श्लोकके भाष्यसे इस दृश्य 'सारणी अपेक्षा अदृष्ट परमात्मतत्त्व एव देवतातत्त्वकी अधिक बलवान् एव नित्यसिद्ध किया है और साथ ही ब्रह्मसूत्रभाष्यमें यह भी दिखलाया है कि अधिकार और शक्तिको अतिशयताके कारण पूर्वकालके ऋषि महर्षि और राजर्षिगण देवताओंसे प्रत्यक्ष मिलते वार्तालाप करते और अन्य व्यवहार भी करनेमें समर्थ थे, उनसे आजकल लोगोंकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। वाल्मीकीयरामायणमें शम्भु-आश्रममें इन्द्रके आकाशमें खड़े हुए अपने रथपर परिकरसहित भगवान् रामद्वारा देखे जाने और लक्ष्मणकी समझानेकी चर्चा है। इसी प्रकार राम रवण युद्धमें इन्द्रक रथको लेकर यातालिके आने और रामको सहयोग प्रदानकर रवणके साथ द्वन्द्वयुद्ध करकर विजय कर्णके उल्लस है।

आचार्य ऐसी अनेक घटनाओंसे युक्त इतिहास पुराणोंको सर्वथा प्रामाणिक और सत्य मानते हैं और लिखते हैं— 'तस्मात्समूलमितिहासपुराणम्' (ब्र सु० दे० सू० ३३ का भाष्य)। अर्थात् इतिहास और पुराण निर्मूल नहीं, अपितु सत्य आधारपर आधारित एव वेदोंके उपगृहण होनेसे पूर्ण प्रमाणके योग्य है।

यह कहना भी ठीक नहीं है कि आजके हमलोगोंके समान प्राचीन लोगोंको भी देवदर्शन आदि नहीं होता होगा, जो व्यक्ति ऐसा कहता है कि 'आजके लोगोमें तथा प्राचीन ऋषि मुनियोंमें कोई अन्तर नहीं है वह तो सम्पूर्ण विश्व-वैचित्र्यका ही प्रतिपेक्ष करना चाहता है। वह यह भी कह सकता है कि आजके ही समान पहले भी लोग शक्तिहीन और दुर्बल थे बड़े बड़े यादूओं, चक्रवर्ती सम्राटोंकी बात ठीक नहीं है, तब फिर राजसूय अभिषेध और महान् दुर्ग, नगरोंकी स्थापनाकी बात भी असत्य हो जायगी। किंतु बात ऐसी नहीं है। उन बड़े-बड़े ऋषि-महर्षियों और सम्राटोंके द्वारा निर्मित दुर्ग मन्दिर, सेतु उनके नामपर स्थापित नगर आश्रम अङ्ग-वङ्ग कलिङ्ग उत्कल आदि प्रान्त महाकोशल केकय आदि देश विभाग अब भी प्रत्यक्ष-प्रमाणरूपमें उपलब्ध है। अतः व्यास, वाल्मीकि वसिष्ठ आदि महर्षियोंकी प्रतिभा और तप शक्ति तथा मान्यता नल राम युधिष्ठिर, अर्जुन आदिकी

शक्तिओंसे आजके अल्पायु, अल्पशक्तिमान् व्यक्तियोंके सामर्थ्यकी तुलना कथमपि नहीं की जा सकती। अतः जो हम लोगोंके सामने देवता, गन्धर्व आदि प्रत्यक्ष नहीं हैं, चिरन्तनोकी सामर्थ्यकी अधिकताके कारण निश्चय ही उनके सामने वे सभी वस्तुएँ प्रत्यक्ष हो सकती थीं—'भवति ह्यस्माकमप्रत्यक्षमपि चिरन्तानां प्रत्यक्षम्। तथा च ध्यासादयो देवादिभिः प्रत्यक्षं व्यवहरन्तीति स्मर्यते।' (ब्र सु० देवता० सू० ३३ का शांकरभाष्य)

अतः इन देवता, विद्याधर, सिद्ध, गन्धर्व आदि सूक्ष्मशरीर तथा कामरूप विग्रहधारी अत्यधिक शक्तिशाली देवयोनियोंका निःसंदेह अस्तित्व है। इसमें किसी भी प्रकारकी शकाके लिये स्थान नहीं है।

इस प्रकार अत्यन्त आधुनिक मतवादोंका भी सभी प्रकार समूल उन्मूलन करते हुए आचार्यने तर्क युक्ति, उदाहरण आदि तथा अर्थ, शब्द अनुमान, उपमान, ऐतिह्य आदि सभी प्रमाणोंसे सारी शकाओंका निराकरणकर प्रबल रीतिसे देवतातत्त्वको सत्य सिद्ध किया है और देवताओंके प्रति ब्रह्म-भक्ति, स्तुति, पूजा उपासनासे उन्हें प्रसन्न कर सभी अभिलषित पदार्थोंको प्राप्त कर लेनेका भी मार्ग प्रशस्त कर दिया है। उनके स्तोत्रोंके पाठसे अन्य भी सैकड़ों अद्भुत बातें ज्ञात होती हैं और उपासकके मनमें उनके अस्तित्वकी दृढ़ धारणा बनती जाती है तथा देवताओंका मानसिक दर्शन भी शनै-शनै हृदयमें होता चला जाता है एव अनायास ध्यान, धारणा और भविकल्प समाधिकी ओर प्रवृत्ति होती चली जाता है और उसके स्वल्प अभ्याससे ही स्वप्नादिमें देवताओंके दर्शन तथा संकेत प्राप्त होने लग जाते हैं और पुनः उनसे सीधा सम्पर्क भी स्थापित हो जाता है।

इस प्रकार आचार्यकी अधिकाधिक वाणियोंमें अवगाहन करता हुआ भक्त साधक या उपासक दृढ़ भावनासे निष्क्रम्योपासनामें प्रवृत्त होकर मगुण-निर्गुण तत्त्वोंसहित विशुद्ध प्रत्यक्षात्माके पूर्ण प्रकाशका प्राप्तकर कैवल्यपद भी प्राप्त करनेमें सफल हो जाता है। इस प्रकार भगवत्पाद शंकराचार्यने अदृष्ट देवतत्त्वका समूल सिद्ध कर उसकी प्राप्तिपूर्वक कैवल्यतक प्राप्ति करनेमें अद्भुत योग प्रदान किया है। इसके

लिये आजका तथा भविष्यका बुद्धिवादी मानव-समाज उनक उठाता रहेगा। हम उनक इस महान् उपकारके लिये उनके कृपा-प्रसादक लिये सर्वदा ऋणी रहेगा और उससे लाभ चरणोंमें सादर श्रद्धापूर्वक अवगत है।

इष्टदेवताकी उपासना

(पुण्यपाद अनन्तश्री ब्रह्मलीन स्वामी श्रीकृष्णजीजी महाराज)

शास्त्ररहस्यको जाननेवाले महानुभावोंका कहना है कि शैवग्रन्थोंमें श्रीविष्णुकी और वैष्णवग्रन्थोंमें श्रीशिवजीकी जो निन्दा पायी जाती है, वहाँ इस निन्दाका मुख्य तात्पर्य किसी देवताकी निन्दामें नहीं है अपितु यह ग्रन्थ जिस देवताका वर्णन कर रहा है उसकी प्रशंसामें है। इसपर कोई कहे कि अपने इष्टदेवतामें अनन्यताकी प्राप्तिके लिये उनसे भिन्न देवताकी उपेक्षा अपेक्षित है और यह उपेक्षा बिना अन्य देवताकी निन्दाक कैसे सिद्ध हो सकती है ? इस तरह उस निन्दाका मुख्य तात्पर्य अपने इष्टदेवतासे अन्य देवताकी उपेक्षाक लिय उसकी निन्दामें ही हो सकती है। किन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि उसने अनन्यताके स्वरूपको ही यथार्थताया समझा नहीं है। क्या अपने एकमात्र इष्टदेवमें ही तत्परताका अनन्यता कहे ? किन्तु ऐसी अनन्यता खान पान आदि लौकिक एवं सन्ध्या वन्दनादि वैदिक व्यवहार करनेवाले पुरुषमें सम्भव नहीं है। यदि कहा जाय कि उन लौकिक-वैदिक सब कर्मोंके द्वारा अपने इष्टदेवकी ही उपासना करनेसे अनन्यता बन जायगी तो फिर जैसे अन्यान्य लौकिक-वैदिक कर्मोंके द्वारा अपने इष्टदेवकी उपासना की जा सकती है वैसे ही अन्य देवताकी पूजा आदिके द्वारा भी अपने इष्टदेवकी उपासना करते हुए अनन्यता बन सकती है।

यथार्थमें ता—

घर्णाभ्रमाचारवता पुरुषेण पर पुमान्।

हरिराराध्यते भक्त्या नान्यततोपकारणम्॥

‘प्राणी अपने घर्ण-आश्रमके अनुसार कर्म करते हुए भक्तिद्वारा उस पुरुषोत्तम हरिकी आराधना कर सकता है। इसके अतिरिक्त भगवान्की प्रसन्नताका और अन्य कोई साधन नहीं है। और—

‘स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव ॥

(गीता १८।४६)

‘मनुष्य अपने कर्मोंके द्वारा भगवान्की पूजा करके

मुक्तिको प्राप्त कर सकता है।—इत्यादि वचनासे शास्त्रोंने अपने-अपने वर्ण-आश्रमके अनुसार श्रौत-स्मार्त कर्मोंसे ही श्रीभगवान्की उपासना करना बतलाया है और श्रौत स्मार्त कर्मोंमें तो पद-पदपर इन्द्र अग्नि वरुण रुद्र प्रजापति आदि देवताओंकी पूजा दिखलायी पड़ती है। ऐसी हालतमें अपनेको वैदिक माननेवाला कोई पुरुष यह कहनेका साहस कैसे कर सकता है कि ‘विष्णुके अतिरिक्त कोई अन्य देवता भरे लिये पूजनीय नहीं है ?’

यदि कहा जाय कि वहाँ उन इन्द्रियादि देवताआके रूपमें भगवान् विष्णुकी ही पूजा होती है तो इस तरह फिर सभी देवताओंकी पूजा की जा सकती है।

जिन कामिनी काष्ठान आदि विषयोंकी बड़-बड़े विवेकी महापुरुषोंने निन्दा की है उन्हीं कुछ विषयरूप विषस भस्मीभूत चित्तवाल और उन्हीं विषयोंकी प्राक्तिके लोभसे बशीभूत होकर और तो क्या म्लच्छोंके चरणोंपर भी मस्तक झुकानेवाले लोग समस्त पाप-समुदायका नाश करनेमें समर्थ श्रीशिव विष्णु आदिक वन्दनको जय अनन्यताका विघातक कहते हैं तब बड़ा आश्चर्य होता है।

अस्तु, इस तरह यह सिद्ध होता है कि श्रीभगवान्को प्रसन्न करनेकी बुद्धिसे भगवान्क लिय ही किय गय समस्त कर्मोंको परमगुरु श्रीभगवान्के चरणोंमें समर्पण करना ही यथार्थ अनन्यता है।

काशीखण्डक दूसरे अध्यायमें धृपजा श्रीविष्णुमें स्तुतिमें कहते हैं कि—

मित्राणां हि कलत्रं त्व धर्मस्त्व सर्वयन्त्रयुषु।

त्वतो नान्यज्जगत्समित्रारापणं चराचर ॥

त्वमेव माता त्वं तातस्त्वं सुहृत् त्व महाधनम्।

त्वमेव सौख्यमम्पतिस्त्वमेव जीवनेश्वर ॥

सा कथा यत्र ते नाम तत्पुनो यत्त्वदर्पितम्।

तत्कर्म यत्तदर्थं यं तत्तपो यद्वत्सुम्नि ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १० ॥

अहो पुसा महामोहस्त्वहो पुसा प्रमादिता ।
वासुदेवमनादृत्य यदन्यत्र कृतश्रया ॥
नाथोक्षजात्परो धर्मा नार्था नारायणात्पर ।
न काम केशवादन्यो नापवर्णा हरिं विना ॥
इयमेव परा हरिनुपसर्गाऽयमेव हि ।
अभाय परम चैतहासुदेवं न यत्सरत् ॥
गोविन्द परमानन्द मुकुन्द मधुसूदनम् ।
त्यक्त्वान्य नय जानामि न स्मरामि भजामि च ॥
न नमामि न च स्तौयि न पश्यामीह चक्षुषा ।
न स्पृशामि न वा यामि नायामि न हरिं विना ॥

अर्थात् 'ह नारायण । इमं स्थावर-जङ्गमात्मक जगत्पूरे
आपस अन्य कुछ भी नहीं है । मित्रों भाव्या सब बन्धुओंमें
परम हितपी धर्म आप ही हैं । माता, पिता, मुहूर्त, धन सौम्य,
सम्पत्ति और तो क्या प्राणेश्वर आप ही हैं । कथा यही है जिसमें
आपका नाम हो मन वहा है जा आपमें अर्पित हो काम वही
है जा आपके लिय ही किया जाय और वही तपस्या है जिसमें
आपका स्मरण हाता रह । प्राणियाक उस महाबाहको उस
प्रमादिताका देखकर बड़ा हो खद और आश्चर्य हाता है, जिससे
आपका अनादर करक अन्य विषयार्थ महान् परिश्रम करत हैं ।
हे भगवन् । आपस श्रद्ध एसा अन्य कोई न धम है न अर्थ
न काम और न मोक्ष हो । भगवान् वासुदेवका स्मरण न होना
हो परम हानि परम उपद्रव परम दौभाग्य है । परमानन्दकन्
मधुसूदन भगवान् गोविन्दका छोडकर मैं न ता अन्य किसीको
जानता हो हूँ न स्मरण करता हूँ न भजता हूँ न नमन करता
हूँ न किसी दूसरकी स्तुति करता हूँ न अन्यथा आँखस देखता
हूँ न स्पर्श करता हूँ न अन्यत्र वरिं जाता हूँ न त्रिना हरिके
अन्यथा गान करता हूँ । इत्यादि स्तुतिवोके द्वारा अनन्यताका
स्वरूप प्रदर्शित किया है ।

इतना सब मन्थन करनका तात्पर्य यही है कि भगवान्
श्रीवामुदेवकी उपासा करक अन्य देवताका समाश्रयण करना
अभिमत नहीं अपितु वासुदेव-भाजनासे या भगवान्का
आगधना मुहिस अन्य देवताओंका भी आदर अवश्य हो
सना उचित है । इसीलिये काण्वरूपम आग चन्मक कहा
गया है कि श्रीवामुकी आज्ञासे धुवन भगवान् श्रीवामुकी
अनन्य आशीर्वादभगवान्का पूजा की । धुवनका ध्वनन आदि

देवर भगवान् श्रीविष्णुने उनसे कहा—

अहं जिगमिषुस्त्वास पुरीं वाराणसीं शुभाम् ।
साक्षाद्विधेश्वरा यत्र तिष्ठते मोक्षकारणम् ॥
विपन्नाना च जन्तूना यत्र विधेश्वर स्थपम् ।
कर्णे जाय प्रकुरुते कर्मनिर्मूलनक्षपम् ॥
अल्पसंसारदु खस्य सर्वपापद्रवदायिन ।
उपाय एक एवास्ति काशिकाऽनन्दभूमिका ॥

'मांशदाता साक्षात् भगवान् श्रीविष्णुनामजी जहाँ निवास
करत हैं, उस परम पवित्र काशीपुराको मैं जाना चाहता हूँ ।
जिस काशीमें स्वयं श्रीविधेश्वर भगवान् मृत प्राणियोंक कानमें
उस मन्त्रका उपपन्न करते हैं जिससे उन प्राणियोंके समस्त
कर्म नष्ट हो जात हैं । सभी तरहके उपद्रवोंका देनेवाले इस
तुच्छ समारूपी दु खको दूर करनका यह आनन्द-भूमि काश
ही एकमात्र उपाय है ।

दु खरूपा महान् वृक्षका बीज विषयामें समीचीनता
असमीचीनता-बुद्धि है । काशीरूपी अग्नि जत्र उस बीजक
भस्मीभूत कर डालता है तब दु खरूप महावृक्ष ही कैस उल
हा सकता है ? जिससे समस्त अभीष्ट मनोरथोंकी प्राप्त विष
जा सकता है और जहाँ जानपर फिर शोक-मत्तापका भय नहीं
रह जाता, एस वक्रुण्डस श्रीविष्णुनाथका पूजा करनेके लिय है
नित्य नियमपूर्वक उस जगद्वन्द्य काशीमें आया करता हूँ । तब
लोकोंकी रक्षा करनमें समर्थ मायाकी जो परम शक्ति है
उसको दनयालु सुदर्शनचक्रक दाता श्रीविष्णुनाथ ही है ।
पूर्वकालमें जालन्धर नामका एक दैत्य हुआ था जिसके
परक्रमसे मैं भी भयभीत हो गया था । किंतु भगवान्
श्रीशंकरन अपन पैरक अँगुठके अम्भभागस चक्राघनाकर,
उसमें जालन्धरका माग डाला था । अपन नय-कमलोंसे
भगवान् शंकरकी पूजा करके मन वही चक्र उनमें प्राप्त किया ।
दैत्य समुदायका मर्दन करनवाला वही यह सुदर्शनचक्र मा
पाम है । समस्त दुष्ट प्राणियाका भगवान्का उस सुदर्शन
चक्रके तुष्टाग रक्षाके लिये आज भजकर मैं यहाँ आया हूँ ।
अब इस समय श्रीविष्णुनाथका दर्शन करनके लिये मैं काशीका
आग जल रहा हूँ । उसका बाद पञ्चशेका मोमाक पर
पहुँचकर मैं गण्डम नाम उठे और उन्होंने धुवन साथ
पकड़कर मणिकुण्डलामें खान दिया । फिर श्रीविष्णुनाथका

पूजन करके ध्रुवके हितकी कामनासे कहा—‘हे ध्रुव ! तुम इस अविमुक्त वाराणसी क्षेत्रमें प्रयत्नपूर्वक भगवान्‌के लिङ्गकी स्थापना करो । इससे त्रैलोक्यस्थापन करनेका अक्षय पुण्य तुम्हें प्राप्त होगा ।

ऐस इस गम्भीर शास्त्रीय अभिप्रायका न समझकर शैव-वैष्णव-नामधारी पाखण्डसे नष्टबुद्धि भायामोहित जन ब्रह्मा विष्णु और रुद्रमें भेद-भाव देखते हैं । यह नहीं जान पाते कि वे तीनों एक ही सच्चिदानन्दधन पूर्ण अद्वितीय तत्त्व हैं ।

ब्रह्माण केशव रुद्र भेदभावेन मोहिता ।

पश्यन्त्येक न जानन्ति पापण्डोपहता जना ॥

वे ऐसे मँकड़ा शास्त्रवचनोंसे उपदेश किय गये अभेदको नहीं देखते । इस बातकी उपेक्षा करते हैं कि एक ही परमकारण तत्त्व अनक रूपमें विराजमान है । उन परमेश्वरक अनक रूपोंमेंसे किसी एकका लंकर दूसरे रूपोंको निन्दा करते हुए आपसमें कलह करत हैं । ऐसा करके भानो अपने उमी आराध्य भगवान्‌से ही द्राह करक नरकमें जानकी तैयारी करते हैं ।

एक दूसरेपर अनन्य प्रीति करनेवाल दा मालिकाके नौकर यदि एक दूसरेक स्वामीकी निन्दा करं तो व दोनों जैसे स्वामिद्रोही ही कह जात हैं वसे ही एक-दूसरेक आत्मा और एक-दूसरेक ध्यानमें निमग्न भावव श्रीविष्णु और उमा-धव श्रीशिवका निन्दा करनेवाले स्वामिद्रोहा ही हैं ।

काई जिज्ञासु ऐसा प्रश्न कर सकता है कि भगवान् शिव विष्णु, राम कृष्ण आदि दयताआमसे किसकी उपासना करनी चाहिय ? कोई किसीका निकट ता कोई किसीका बड़ा मतलाता है । ऐसी स्थितिमें बुद्धि व्याकुल हा जाती है । इसका उत्तर यही हा सकता है कि भगवान्‌क विचित्र प्रपञ्चमें विचित्र स्वभावके जीवोंका निवास है । इसीलिये श्रीभगवान् भिन्न स्वभाववाल जावाकी विभिन्न रुचियाँका अनुसरण करक विभिन्न रूपमें प्रकट होते हैं । किसीका चित भगवान्‌क किन्हीं स्वरूपमें खिचता है किसीका किसीमें । वद पुण्णानि शास्त्रांमे सर्वोत्कृष्ट रूपसे प्रतिपादित सभी रूप भगवान्‌क ही हैं । अत जिस रूपमें प्राति हा उसी रूपका उपासना करनी चाहिये । अनभिज्ञ लाग एककी निन्दा और दूसर रूपकी प्रशंसा करत हैं अभिज्ञ ता सभी रूपोंमे अपन प्रभुको हा देगकर सतुष्ट

होते हैं । जैसे कोई व्यक्ति अनक विद्याआम निपुण होनेके कारण अपने अनेक वेष और नामांसे अनेक कार्य करता हो, भिन्न भिन्न कार्यार्थी पृथक् वेष और नामवाल रूपके अनुगामी हा और उसे ही सर्वोत्कृष्ट समझने लग ।

दूसरे लोग दूसर वेष और नामवाल रूपके अनुगामी हों । उनमें कुछ लोग किसी रूपके प्रशंसक हों और कुछ किसीक निन्दक हों इसलिय परस्पर युद्ध होने लग वहाँ जा लोग वस्तु स्थितिको जाननेवाल हमी वे तो दाना ही विवादी दलाकी मूर्खतापर परिहास करी क्योंकि व दाना ही वषामें एक ही तत्त्वका देखते हैं ।

योगवासिष्ठके विपश्चिदाख्यानमें मृगरूपसे समागत विपश्चित्ताक देखकर श्रीवसिष्ठजीन यही विचार किया था कि जिस व्यक्तिका जो स्वरूप कभी भी उपास्य हा उसका कल्याण उसके हा द्वारा सुगम हाता है । यह समझकर करोड़ों जन्मक पहल अग्रिकी उपासना करनेवाल मृगरूप विपश्चित्ते सामने अपने योगबलसे उन्होंने अग्रिका प्राकट्य किया । अग्रिका दर्शन होते ही वह मृग ऐसी स्नेहभरी दृष्टिमें अग्रिका देखने लगा जैसे अग्रिके साथ उसका कोई गृहत पुगना सम्बन्ध हो । अनन्तर वसिष्ठजीकी कृपासे उसका कल्याण हुआ । अस्तु, प्रकटमें कहना यही है कि स्वप्नदर्शन तथा माहात्म्यश्रवण आदिस चितका आकर्षण देखकर अपन इष्टदेवका भा निर्णय करना चाहिये ।

यह स्पष्ट है कि अनक जन्मके साधनामें प्राणाकी उपासनामें उन्नति हाती है । जन्म जन्ममें मार्ग परिवर्तन करनेमें यथार्थ लाभ सम्भव नहीं है । अत पूर्वकी उपासनाक सत्कारका ज्ञान करक उसी उपासनामें प्रवृत्त राना चाहिये । पितृ पितामह परम्पराकी उपासनाआक अनुसार ही प्राणीको उपासना करनी चाहिये । वर्तमान जन्मकी मत्प्रवृत्ति आर दुष्प्रवृत्तिमें पिछल जन्माके सत्कार भा अपक्षित हात हैं । यदि किसीका दुर्बलवश क्रिमी एम दश कालमें एमे माता पिता गुरुजन तथा ग्रन्थीका मसर्ग हुआ कि जिनमें दुःख गार दुर्विचारका हा उत्तेजना मिली ता उम व्यक्तिकु गिय दुःख आर अमन्विवारवाल शास्त्राका छाडकर मत्सुम्प मद्ग सच्छास्त्रक अध्याय एउ तन्नुमाग सतातर मद्भिगान् मण्यादनमें गड़ा कठिनाई पड़ता है । जिस पूर्वमेव्यारक

अनुसार शुद्ध विचारवाले देश-काल तथा माता पिता, गुरुजनोंका सयोग प्राप्त हुआ और सब्खास ही अध्ययन करनेको मिल, उसके लिये सदाचार-सद्बिचारकी वृद्धिमें बड़ी सहायता मिलती है। इसीलिये प्रायः सन्मार्गस्थ सदाचारीको उसकी भावना और उपासनाके अनुसार ही समाचीन देश-काल और माता-पिता तथा शास्त्रोंका ससर्ग मिलता है। इसी बातकी इक्ष्णा श्रीभगवान् 'शुचीनाम् श्रीमता गेहे' अथवा 'योगिनामेव कुले भवति धीमताम्', 'पूर्वाभ्यासेन कौन्तेय हियते ह्यवशोऽपि स' इत्यादि वचनासे की है। इसीलिये यह बहुत सम्भव है कि हमारी उपासनाके अनुकूल ही कुलमें हमारा जन्म हुआ हो। अतः हमें माता पिता, गुरुजनोंके अनुसार ही उपासना करनी चाहिये।

यों भी इस बातके समझनेमें सुगमता होगी कि जैसे कोई पुरुष किसी अपरिचित मार्गसे किसी अभीष्ट दशमें जा रहा हो, आगे चलकर उसे तीन मार्ग दिखायी दें और तीनोंपर कुछ लोग चल रहे हों, प्रश्न करनेपर सभी अपने मार्गको ही निर्विघ्न बतलाते हों साथ ही दूसरे मार्गोंको नाना प्रकारके सिंह-व्याघ्र-सर्प-वृक्षिक कण्टकाकीर्ण गतोंसे उपद्रुत बतलाते हों, ऐसी स्थितिमें यदि जाना आवश्यक हो तो वह प्राणी किस मार्गका अवलम्बन करेगा? समझदार तो यही कहेंगे कि उन मार्गांगुणमयोंमेंसे अधिक विश्वास उन्हींपर किया जा सकता है जो अपने राष्ट्र, प्रान्त, नगर तथा ग्रामके हों या अपने कुटुम्बियोंमेंसे हों। यह बात दूसरी है कि जब बहुत विशिष्ट अनुभवसे उस मार्गके दूषित तथा मार्गान्तरे निर्विघ्न होनेकी बात निश्चित हो गयी हो, तब किसी दूसरे मार्गका अवलम्बन किया जाय।

इसलिये भी अपनी पितृ पितामह परम्परामें जो उपासना और आचार तथा शास्त्र मान्य हों, वही उचित है। ध देने भी 'किंस्वित् पुत्रेभ्यः पितरायुपागतौ'— इस वाक्यसे परम्परागत आचारका समर्थन किया है। श्रीनालकण्ठजीने इसका यही अभिप्राय बतलाया है कि पुत्रके हितके लिये माता पिता या पितामह प्रभृतिन जिस व्रतका पालन या जिस देवताको उपासना की है उस पुत्रके लिये उसी व्रत या देवताका अवलम्बन करना चाहिये। ऐसे ही सम्प्रदायभेदमें भस्म गाणोचन्दन आदिकी भी व्यवस्था बतलाई गयी है। उसमें भी

यह व्यवस्था शुद्ध शान्तीय है कि ज्ञान करके मृतिका और हार करके भस्म और देवपूजनके पश्चात् चन्दन आदि लगाया जाय, क्योंकि भस्म वैदिकोंके लिये किसी अवस्थामें त्याज्य नहीं हो सकता।

वेदान्त वेद्य पूर्ण परब्रह्म भगवान् ही सकल मच्छास्त्रोंके महातात्पर्यके विषय हैं और यही वर्णाश्रमनुसार सर्व कर्म धर्मसे संपर्हणीय हैं। इनका अपरोक्ष साक्षात्कार ही जावन्मा चरम फल है। परन्तु प्रथम ही प्राणिजका मन इन परमदुरवगाह्य भगवान्के मनावचनातीत स्वरूपमें प्रवेश नहीं कर सकता। अतः परम-करण प्रभु भक्तानुग्रहार्थ ही अपने अनेक प्रकारके महत्तरमय स्वरूपका धारण करत है।

उपनिषदोंमें दत्त विद्या गण्डित्य विद्या वैश्वानर विद्याअर्थात् रूपमें इनकी ही अनेक समुप उपासनाएँ विस्तीर्ण हैं। यही भगवान् विघ्नराज श्रावणशके रूपमें श्रुति सिद्धि आदि निज शक्तियोंसहित आराधित होकर भक्तोंका सर्वविघ्न निवारण सर्वाभीष्ट-सम्पादनपूर्वक स्व स्वरूपका साक्षात्कार कराकर परम गति देते हैं और यही विश्वेश्वर भगवान् भास्करके रूपमें उपास्य होकर सर्व रोग निवारणपूर्वक अपने पारमार्थिक विशुद्ध ब्रह्मस्वरूपका साक्षात्कार कराकर भव-रोगसे मुक्त कर देते हैं। ऐसे ही यही वनात्पेक्ष शुद्ध भगवान् अधिद्याशक्तिप्रधान होकर प्रपञ्चका निर्माण करत हैं, विद्याशक्तिप्रधान होकर मोक्ष प्रदान करत हैं और अनन्त असंख्य विशुद्ध चित् शक्तिरूपसे सर्वदृश्यके अधिष्ठानरूप विराजमान होते हैं। यही महाकाली महालक्ष्मी, महासरस्वती आदि रूपमें उपास्य होकर सर्वभूति-भूति-प्रदायक हात हैं। यही विशुद्ध ब्रह्म भूतमावन भगवान् विघ्ननाथ श्रीविष्णु, नृसिंह एवं श्रीमद्वायव्य उममद तथा श्रीकृष्ण उग्र परमानन्द-कन्द-रूपमें उपासित होकर सर्वसिद्ध प्रदान करते हैं।

अस्तु इन सभी स्वरूपोंका गायत्र्यदि वैदिक मन्त्रा एवं वर्णाश्रमनुसार श्रौत-स्मार्त कर्मोंद्वारा की गयी उपासना मुख्य है। यद्यप्योगात् मधर्म-कर्मिक अनुष्ठानके बिना पार्श्विकी उच्छृङ्खल चेष्टाओंसे अन्न नहीं होता। बिना श्रान् मार्ग शूङ्खल निबद्ध ग्राहकोंके इन्द्रिय मन बुद्धि आदिसे नियन्त्रण असम्भव है और बिना सर्वेन्द्रिय निग्रहके अदृश्य विरुद्ध

ब्रह्मका साक्षात्कार भी असम्भव है। अतः श्रौत स्मार्त-कर्म-धर्मद्वारा ही परमेश्वरका मुख्य आराधन है।

इसी विशुद्ध वैदिक धर्मका बौद्ध आदि अवैदिक एवं वैदिकाभासोंद्वारा विद्वद् होनपर भगवान् शंकराचार्यने अवतीर्ण होकर उसे पुनः प्रतिष्ठित किया है। श्रीविद्यारण्य प्रभृति विद्वान् तथा अन्यान्य प्राचीन-अर्वाचीन सत्तोंने भी इसी मतका पोषण किया है। ज्ञानेश्वर, तुकाराम, तुलसीदासने भी इसी परम उदार सिद्धान्तका पोषण किया है। उसमें तीनों वर्णोंके लिये गायत्री मुख्य उपास्य है। जिनके लिये गायत्रीका अधिकार नहीं है उन अवैदिकोंके लिये अवैदिकी उपासनाएँ हैं। जो गायत्री-मन्त्रके अधिकारी त्रैवर्णिक वैदिकसंस्कारसम्पन्न हों उन्हें यदि गायत्रीमें परितोष न हो तो विष्णु, शिव आदि देवताओंका विष्णु, शिव आदि मन्त्रोंसे आराधन कर सकते हैं। वैदिकसंस्कार सम्पन्न होनेके कारण इन मन्त्रोंमें उनका अधिकार सहज सिद्ध है। अर्थात् विष्णु, शिव, सूर्य, गणेश तथा शक्ति—इन पञ्च देवताओंकी किंवा अन्य सगुण एवं निर्गुण ब्रह्मकी उपासना गायत्रीमन्त्रद्वारा ही पूर्ण सुसम्पन्न हो सकती है और इसके सिवा वैदिक शिव, विष्णु आदि मन्त्रोंसे भी तत्तत् उपासनाएँ हो सकती हैं।

इन ममस्त वैदिक उपासनाओंमें वर्णाश्रमानुसार श्रौत स्मार्त-धर्मका अनुष्ठान भी परमावश्यक है। वेदन उपासना-विहीन कर्मोंका स्वप्रकाश ब्रह्मकी अपेक्षा स्वर्गादि तुच्छफलके देनवाले होनेसे अन्धतमकी प्राप्तिके कारण कहें हैं। परन्तु कर्मविहीन उपासनाओंसे तो घोर अन्धतमकी प्राप्ति कही गयी है क्योंकि स्वधर्मानुष्ठान बिना इष्टमें चित्तकी एकाग्रतारूप उपासना भी सम्पन्न न हो सकेगी।

स्वधर्मभ्रष्टके लिये कहा गया है कि चाहे कितना भी श्रीहरिका भक्ति किंवा ध्यानमें तत्पर क्यों न हो परन्तु यदि आश्रमके आचारोंमें भ्रष्ट है तो वह पतित ही कहा जाता है। यथा—

हरिभक्तिपरो वापि हरिध्यानपरोऽपि वा।

भ्रष्टा यः स्वाश्रमाचारात्पतितः साऽभिधीयते ॥

(बृहज्जलप्य)

अतः चार वैष्णव हा चाहे शैव सरस्व वेदशास्त्राक्त स्वधर्मका अनुष्ठान आवश्यक है। द्विजोंका जा आचार

दे अं २—

व्यवहारचिह्न हैं व सभी उसका अत्यन्त आदरणीय होने चाहिये।

कोई जिज्ञासु यह पूछ सकता है कि कुछ शैव तथा वैष्णवोंका कहना है कि गायत्री यज्ञोपवीत एवं अन्यान्य ब्राह्मणादि धर्म शैव या वैष्णवके लिये गौण हैं, उनके लिये ता अष्टाक्षर पञ्चाक्षरादि मन्त्रका ही अत्यन्त प्राधान्य होना चाहिये। वेद-शास्त्र तथा तदुक्त वर्णाश्रम-धर्मके बिना भी केवल शैव एवं वैष्णवधर्मसे उनका कल्याण हो जाता है। इसका यह उत्तर है कि यद्यपि विष्णुमन्त्रादि प्राणिकल्याणक साधनरूपमें आदरणीय हैं तथापि वैष्णवतादिसं द्विजत्व ही अधिक प्रबल है क्योंकि द्विजत्व परमेश्वर-दत्त है। वैष्णवत्व शैवत्व आदि प्राणि-सम्पादित है अतः वैष्णवतादिक निमित्तसे होनेवाले धर्माका सम्मान अवश्य करना चाहिये। परन्तु परमेश्वर-दत्त द्विजत्वकी रक्षाका भी ध्यान रखना परमावश्यक है। द्विजत्वकी अभिव्यक्ति यज्ञोपवीत भस्म एवं शिखासे होती है, वैष्णवताकी अभिव्यक्ति कण्ठी, गोपीचन्दनादिस होती है। वैष्णवताके चिह्नोंसे द्विजत्वके चिह्नोंका तिरस्कार अत्यन्त असंगत है। इसलिये वैदिकोंके गृहमं वैष्णवताको द्विजत्वसे अवरुद्ध होकर हा रहना चाहिये।

यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि शैव वैष्णव शाक्त—इन सभी सम्प्रदायोंमें प्रधानरूपसे दो भेद हो गये हैं—एक वैदिक दूसरा अवैदिक। वैदिकोंका यहाँ वेद तथा वेदोक्त कर्म एवं तदनुसार लिङ्गाग्र प्राधान्य होता है और तदविरुद्ध प्रकारसे ही विष्णु, शिव आदि देवताओंकी उपासना होती है तथा सभी देवताओंका सम्मान होता है।

इन वैदिकोंमें किसी दूसरे देवताकी निन्दा करना पाप समझा जाता है। परन्तु अवैदिक वर्णवर्गों तथा शैवोंका यहाँ वेद या तदुक्त धर्म-कर्म तथा तदनुकूल लिङ्गोंका कोई सम्मान नहीं केवल साम्प्रदायिक आगम तन्त्रादिके अनुसार आचार एवं चिह्नोंका ही अधिक सम्मान है।

द्विजके लिये वैदिक चिह्नोंका तिरस्कार अयुक्त है शैवत्व या वैष्णवत्व पितृपरम्परासे नियत नहीं है। वैदिक स्त्रियोंका ता यती कहना है कि जिन पुत्रके कल्याणके लिये उमरक पिता-माता, पितामह प्रपितामह आदिने जिस व्रतका या दयताका अनुष्ठान आराधन किया हो उस पुत्रके कल्याणका मूल यही

तत एव उसी देवताकी आराधना है। ऐसी व्यवस्था माननेसे जिस देवताकी आराधना प्रचलित हो, उसे उसी देवतावे राग-रूप मिल जाते हैं। अतः जिसकी मातृ-पितृ-परम्परामें आराधनम् तत्पर होना चाहिये।

देवोपासनाका स्वरूप

(अनन्तश्रीविष्णुवित्त ज्योतिष्पीठाधीश्वर जगद्गुरु डॉक्टराचार्य ब्रह्मरूपीन स्वामी श्रीकृष्णबोधायामजी महाराजका सदुपदेश)

जैसे उपासना एक क्रियाका नाम है वैसे भक्ति भी एक क्रियाका नाम है। उपासना और भक्ति एक ही तत्त्व हैं या भिन्न-भिन्न? उपासना और भक्तिक्रम स्वरूप भिन्न है या एक? इसी प्रकार उपास्य और भजनीय—य दोनों एक हैं या पृथक्? इन सब बातोंपर सूक्ष्मरीतिमें प्रकाश डालनका प्रयत्न इस लेखमें किया गया है।

उपास्य और उपासनाकी परिभाषा

'उपासना' संस्कृत साहित्यका शब्द है। संस्कृतके सभी शब्दोंको वह गौरव प्राप्त है कि वे प्रकृति प्रत्ययके संयोगसे निष्पन्न होते हुए भी प्रकृति प्रत्ययके समुदित अर्थका प्रतिपादन करते हैं। इस सिद्धान्तके अनुसार उपासना शब्दमें उप आस और अन—य तीन अक्षर हैं। इनमें उप उपसर्ग 'आस उपवेशने धातु और भाव-अर्थमें युच् (अन) प्रत्यय है। 'उपासनम् उपासना' अर्थात् शास्त्रविधिक अनुसार उपास्यदेवक प्रति तैलधारकी भाँति दीर्घकालपर्यन्त चित्तका एकामताको उपासना कहते हैं। श्रीमद्भगवद्गीताके बारहवें अध्यायके तीसरे श्लोकके शाङ्करभाष्यमें—'उपासनं नाम यथाशास्त्रमुपास्यस्यार्थस्य विषयीकरणेन सामीप्यमुपगम्य तैलधारावत् समानप्रत्ययप्रवाहेण दीर्घकालं यदासनं तदुपासनमाचक्षते।'—यह लिया है। उपासनाक समानार्थक शब्द सेवा वरियसा परिचर्या श्रुश्रूपा, उपासन इत्यादि हैं। उक्त परिभाषाके अनुसार उपासक उपास्य और उपासना—ये तीन वस्तु हमारे सामने प्रस्तुत हैं। इनका पृथक् पृथक् स्वरूपनिर्णय करना प्रसङ्गक विरुद्ध न होगा। उपासक आराधना करनेवाला अर्थात् दीर्घकालपर्यन्त उपास्यक स्वरूप गुणादिमें चित्त वृत्तिक सतत प्रसाद करनेवाला जो कहा जाता है। उपासक और उपास्यके विविध भेद हानक कारण से कई प्रकारके होते हैं। इस प्रकार इन उपास्यके उपासना भी विभिन्न प्रकारकी होती है। इसलिये उपासक उपास्य और

उपासनाके अनेक भेद हैं। यद्यपि वास्तविक रूपसे सर्वत्र आत्मा ही उपास्य है, आत्मातिरिक्त कोई न उपास्य है और न कोई उपासक, तथापि शास्त्रके निर्णयानुसार एवं उपासकोंके सबल-दुर्बल-भेदके कारण उपासना और उपास्यके अनेक भेद कहे जा सकते हैं। 'य सर्वज्ञ सर्वविद् (मुण्डक १।१।९) 'एको दाधार भुवनानि विधा, 'अनश्नन्नन्या अभिचाकशीति' (मुण्डक ३।१।१) आदि वाक्याके अनुसार एवं पुराणसूक्तानुसार विष्णु उपास्यदेव कह गये हैं। रुद्रसूक्तके अनुसार एव अन्यत्र 'एको हि रुद्र न द्वितीयाय तत्सुर्व इमाल्लोकानीशत ईशनीभि।' (श्वेताश्वतर ३।२), 'तमीधराणां परम महेश्वरं तं देवतानां परम च देवतम्। पतिं पतीनां परमं परस्ताद् विदाम देवं भुवनेशमीश्वरम्॥ (श्वेताश्वतर ६।७) इत्यादि श्रुतियोजनाके अनुसार महेश्वर, रुद्र अथवा शक्र उपास्यदेव ठहरते हैं। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र संसारक सर्ग, स्थिति और प्रलयके कारण हैं इसलिये ये उपास्यदेव ठहरते हैं। उनके अतिरिक्त विष्णुस्मादिद्र उतर 'इस श्रुतिस इन्द्र भी उपास्यदेव निश्चित होते हैं। इन सबकी उपासनाक भिन्न भिन्न मार्ग हैं एवं उपासक भी वैष्णव शैव शाक्त ब्राह्म आदि भेदसे अनेक हैं। पर इतने मात्रमें शान्ति नहीं होती क्योंकि—

न विष्णुपासना नित्या चेन्नेनात्ता तु कुप्रधिर्।

न विष्णुनीक्षा नित्यास्ति न शिवस्य तथैव च ॥

—इत्यादि यद्यनेके अनुगार विष्णु शिवादि देवताओंकी उपासना तथा दीक्षा नित्य नहीं है। उपनिषद् भी इसमें साम्यस्य प्रगट करते हैं कि जिम प्रकार कर्मद्वारा सचित एतक क्षाण होते हैं उसी प्रकार पुण्यद्वारा प्राप्त एतक भी क्षीण हो जाते हैं। 'अक्षय्यं हि चातुर्मास्ययाजिनं सुकृन् भवति क अनुसार वैदिक चातुर्मास्यदि' उपासनातन्त्र पुण्यक फल का प्रत्ययपर्यन्त ही रहता है। इसके पश्चात् फिर मंगलम् प्रभृति

होना स्वाभाविक है। ऐसी परिस्थितिमें यह निर्णय करना स्वाभाविक है कि हमारा उपास्यदेव कौन है जिसकी उपासनाद्वारा अक्षय्य फलकी प्राप्ति हो।

इस सम्बन्धमें लिङ्गपुराणमें लिखा है—

त्रिधा भिन्नोऽस्यह विष्णो ब्रह्माविष्णुभवाख्यया ।

सर्गरक्षालयगुणैर्निष्कल परमेश्वर ॥

ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रके निर्माता निर्गुण निराकार, निरञ्जन निष्कल परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा ही उपास्यदेव हैं। इसलिये व्याप्ति-उपासनामें 'सर्वदेवनमस्कार केशव प्रति गच्छति।' कहा गया है।

अहं हि सर्वसंसारान्मोक्षको योगिनामिह ।

ससारहेतुर्देवाहं सर्वसंसारवर्जित ॥

—इत्यादि अनक वचनोके अनुसार जगत्-जन्मादि-कारणरूप कार्य-कारणतोत परब्रह्म परमात्मा ही उपास्यदेव ठहरते हैं। उपास्य और भजनीय—इन दोनोंमें कोई अन्तर नहीं है। जो उपास्य है वही भजनीय है जा भजनीय है वही उपास्य है। इसी प्रकार उपासना और भक्ति भी एक ही हैं। काव्य-कोपादिकी व्याख्याक अनुसार 'पूजादिष्वनुरागो भक्ति' और अन्य सिद्धान्तके अनुसार 'स्वस्वरूपानुसंधान भक्ति ॥' अर्थात् जहाँ एक ओर पूज्यके प्रति अनुराग प्रेम स्नेह भक्ति है वहाँ स्वरूपानुसंधान भी भक्ति ही है।

उपासनाके भेद

वास्तवमें यद्यपि नित्यानन्दस्वरूप परब्रह्म परमात्मामें एकान्त प्रीति करना उपासना है तथापि सम्पूर्ण ससारको माहर्षि डालनेवाली परब्रह्म परमात्माकी मलिन सत्त्वप्रधान मायाके वशीभूत जीवक रज और तमभावको नष्ट करनेके लिये उपासनाका आश्रय अवश्य लेना चाहिये। यद्यपि शास्त्रकारोंने मानव कल्याणके लिये अनक मार्गोंका उपदेश किया है फिर भी अविद्याके नाश करनेके लिये तथा आत्मज्ञान अथवा आत्मसाक्षात्कारके सम्यक्स्ये वेदान्त और भगवद्गीतामें नियम त्रिमार्ग बताया गया है। जबतक आत्म-साक्षात्कारकी क्षमता प्राप्त न हो जबतक चित्तकी शुद्धि एव मनकी एकाग्रताके लिये कर्म और उपासनाकी परमावश्यकता है। चित्तशुद्धि और मनकी एकाग्रताके पश्चात् यद्यपि कर्म उपासनाकी कोई आवश्यकता नहीं तथापि लोकानुग्रहके

लिये देव-उपासना करते रहना अनुचित नहीं है। इसीलिये 'लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि।'—यह श्रीमद्भगवद्गीता (३।२०) में कहा है।

इस प्रकार यह सुनिश्चित हो जाता है कि स्वरूपान्तरित अन्य उपास्य आत्मसाक्षात्कारपर्यन्त ऐकान्तिक उपासनाके योग्य हैं। आत्म-साक्षात्कारके पश्चात् उनकी उस प्रकारकी आवश्यकता नहीं रह जाती। आत्मातिरिक्त अन्य उपास्य भी आत्मत्वेन ही उपासनाकी योग्यता रखते हैं। इस प्रकार आत्मपर्याय परब्रह्म परमात्मा जो उपास्य है उसके दो भेद हो जाते हैं—१ सगुण और २-निर्गुण। सगुणके पुन दो भेद हैं—सगुण निराकार और सगुण साकार। निर्गुण निराकार तत्त्व एक ही है। उसकी उपासना बिना निरतिशयानन्दकी प्राप्ति और दुःखकी आत्यन्तिक निवृत्तिके नहीं होती। इसीलिये वेदमें 'तमेव विदित्वातिमृत्युर्मेति नान्य पन्था विद्यन्तेऽयनाय (यजुर्वेद ३१।३८)। इस प्रकार कहकर अन्य सभी मार्गोंका निषेध कर दिया गया है।

सगुण निराकारकी उपासनाके अन्तर्गत हिरण्यगर्भ आदिसे लेकर जितना कारण और कार्य ब्रह्मका विस्तार है वह सभी है। सगुण साकारके अन्तर्गत ब्रह्मा विष्णु, रुद्रसे लेकर भैरव, भवानी आदि सभी आकारवाली मूर्तियोंकी उपासना आ जाती है। इस प्रकार पृथ्वीके एक परमाणुसे लेकर महाकाशपर्यन्त अहतत्त्व महत्तत्त्व आदि सबमें किसी-न किसी रूपमें उसी एक निर्गुण निष्कल, निरञ्जन तत्त्वकी उपासना होती है। बाह्यस्वरूप कृतभेद विशेष स्वरूपका कारण होते हुए भी अवान्तर एकताके विघातक नहीं हात। इस प्रकार वैदिक स्मार्त पौराणिक तान्त्रिक आदि सभी उपासनाओंमें उपास्यदेवकी व्यापकतासे मुख्यतया परब्रह्म परमात्मा ही उपास्य ठहरते हैं। अवान्तर उपास्योंमें यदि परिच्छिन्न भावका लेकर निष्ठा परिपक्व हो जाती है और उसके अतिरिक्त वास्तविक उपास्य ब्रह्मतत्त्व पहुँचनेका सौभाग्य प्राप्त नहीं हाता तो फिर इस प्रकारके उपासक परिच्छिन्न उपासनाके कारण मृत्युक पश्चात् परिच्छिन्न लोकोंको प्राप्त होते हैं। अतएव छान्दोग्यश्रुतिमें प्रजापति भगवान् इन्द्रको उपदेश देते हुए कहते हैं कि—'त वा एतं देवा आत्मानमुपासते तस्मात्तेषां सर्वे च लोका आता, सर्वे च कामा, स सर्वाः २३ लोकानाप्राप्ति, सर्वाः २४ कामान्

यस्तमात्मानमनुविष्ट विजानाति। (छान्दोग्य ८।१२।६)
इसी भावको दृष्टिमें रखते हुए कहा गया है— 'देवान् देवयजो
यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि।' (गीता ७।२३) अर्थात्
देवताओंकी उपासनातक सीमित रहनेवाले देवताओंको प्राप्त
होते हैं, परमात्माकी उपासना करनेवाले परमात्माको प्राप्त होते
हैं। अतएव उपासकके लिये यह आवश्यक है कि प्रारम्भके
अधिकारानुसार एवं गुरुके उपदेशानुसार उपास्यदेवका निश्चय
करके उससे आगे भी क्रमशः परिच्छिन्न भावका परित्याग करते
हुए अपरिच्छिन्न भावकी ओर अग्रसर होता रह। अन्तिम
उपासनाकी सीमातक पहुँचनपर सभी नाम-रूप लय हो जायेंगे
और 'ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति — ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म ही हो जाता है।
एव 'ब्रह्मणो नास्ति जन्मात् पुनरेव न जायते।' के अनुसार
उसका जन्म-मरण समाप्त होकर नित्य निरतिशयानन्द सच्चिद्रूप
हो जाता है। वही व्यक्ति जीवन्मुक्त कहलानेका अधिकार प्राप्त
कर लेता है।

भक्तिका स्वरूप और भक्तिके अधिकारी

श्रुति स्मृति पुण्य-प्रभृति ग्रन्थोंके प्रमाणानुसार परमात्माके
सगुण साक्षर स्वरूपका बहुधा विवरण देखा-सुना गया है।
भक्ताकी रक्षा-दीक्षाके लिये मुहूर्तोंहु आविर्भूत हुए विविध
रूपोंका विस्तारपूर्वक वर्णन मिलता है। जहाँ एक ओर
'आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रातव्यो मन्तव्य' की बात आती है,
वहाँ दूसरी ओर यदि चित्तमें प्रबल वैराग्य आदिका उदय नहीं
तो निखिलगुणगणनिलय परमात्माकी कथादिका श्रवण करना
नाम रूपका उच्चारण-दर्शनानि करनेसे भी परमात्माकी कृपाका
पात्र बनकर कल्याणपथपर चला जा सकता है। इसीलिये—
जुषमाणश्च तान् कामान् दुःखोदार्कान् हर्षयन् ॥
प्रोक्तेन भक्तियामेन भजता मासकुमुने ।
कामा हृदया नश्यन्ति सर्वे मयि हृदि स्थिते ॥
भिद्यते हृदयप्रस्थितश्छिद्यते सर्वसंशया ।
क्षीयन्त चास्य कर्माणि मयि दृष्टेःखिलात्मनि ॥
तस्मान्मद्भक्तियुक्तस्य योगिनो वै मदात्मन ।
न ज्ञानं न च वैराग्यं प्राप्य श्रेयो भवेद्विह ॥

(श्रमद्धा ११।२०।२८—३१)

श्रीभगवान्क इन वाक्योंके अनुसार भक्तिके हृदयमें
परमात्मा (भजनेय) का साक्षत्कार होता है। भगवान्क

साक्षात्कारसे हृदयकी अविद्यारूप ग्रन्थिका भजन तथा
सर्वमशयका छेदन होकर मुक्तिकी प्राप्ति होती है। इसीलिये
भगवान्ने गीता (१०।१०) में—

तेषां सततयुक्तानां भजता प्रीतिपूर्वकम् ।

ददामि बुद्धियोगं त येन मामुपयान्ति ते ॥

—कहा है। इसके अनुसार विधिपूर्वक भक्तियागद्वारा
ज्ञानयागकी प्राप्ति या भगवत्साक्षात्कार हास्य स्वाभाविक है।
इसलिये वेदोदित कर्मोंका इष्टर-प्रसन्नताके लिये एवं
ईश्वरार्पणबुद्धिस अनुष्ठान करते हुए तज्जन्म पुण्य पापमें
असंश्लिष्ट हाता हुआ भक्तियागसे उस तत्त्वकी प्राप्ति करना
अत्यन्त सरल मार्ग है।

भक्तिके अधिकारी श्रीमद्भगवद्गीता (७।१६) —

घतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन ।

आर्ता जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥

—के अनुसार आर्ता जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी मान
जाते हैं। इनमें यद्यपि ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ भक्त माना गया है
तथापि—

भक्ति परेशानुभवो विरक्ति

रन्त्यत्र चैव त्रिक एककाल ।

(श्रमद्धा ११।२।६२)

—के अनुसार 'यो यो ध्यायति रसति भजति सोऽमुता
भवति'—इस वाक्यसे अमृतत्वकी कामनावाले व्यक्तिके
ध्यान रसन भजन करनेका निर्देश मिलता है। जो जो ध्यान
रसन भजन करता है वह-वह अमृत हो जाता है। अतएव
'कृष्ण त विप्रा बहूधा यजन्ति गाविन्द्यं सन्तं बहुधा
आराधयन्ति। इस प्रकारका भक्तियाग श्रुतिसिद्ध और
अत्यन्त सेवन करनेपर मुक्तिकी प्राप्ति न हो जाता है। इस
प्रकार भक्तिके द्वारा भगवान् भक्तक भागानुग्रहमें भिन्न भिन्न
भाग-साधन समुपस्थित करते हुए स्वगुणद्वारा ज्ञानका उदय
और मुक्ति प्रदान करते हैं। इस प्रकार भक्ति मुक्तिकी मूल ही
है। यह भक्ति अनुग्रहात्मिका फलरूपा भक्ति और साधन
भक्तिके रूपसे दो प्रकारकी होती है। फल-भक्ति साधन
भक्तिके अनुष्ठानसे सिद्ध हो जाती है उभयक लिये जिगमनात्म
अवस्थान नहीं है। न माधनरूपा भक्ति नित्य गुण अर्थात्

है, क्योंकि साधनरूपा भक्ति नौ प्रकारकी शास्त्रोंमें बतलायी गयी है—

श्रवण कौर्तन वास्य स्मरण महता गते ।

सेवेज्यावनतिर्दास्य सख्यमात्मसमर्पणम् ॥

(श्रीमद्भा ७।११।११)

इति पुसार्पिता विष्णौ भक्तिश्चैत्रलक्षणा ॥

(श्रीमद्भा ७।५।२४)

—इस प्रकार श्रवणादि नवविध भक्तिका विश्लेषण

शास्त्रोंमें विस्तारपूर्वक आया है और वह मानव-कल्याणके लिय एक-एक अङ्ग ही परमोपयोगी मिष्ट होता है। इसलिये उपासना और भक्ति दोनों ही परम्पर समानार्थक एव समान कल्याणकारक माने गये हैं। उपासना भी अनेक प्रकारसे उसी उपास्यकी होती है और भक्ति भी अनेक प्रकारसे उस एक ही भजनीयकी होती है। अतएव—‘सर्वदेवनमस्कार केशव प्रति गच्छति क अनुसार एक केशवदेव ही उपास्य और भजनीय है।

उपासनामें गायत्रीका महत्त्व

उपासना अधिकारभेदसे अनेक प्रकारकी होती है। हमारे शास्त्रोंमें अधिकारका विचार सर्वत्र किया गया है और करना भी चाहिये। बिना अधिकारके निर्णय किय किसी भी कर्ममें सिद्धि नहीं होती। लौकिक कृपि वाणिज्यादिमें भी अधिकारका विचार किया जाता है। अतएव प्रत्येक उपासनामें अधिकारिका निर्णय तथा उपासना प्रकार उपास्यके गौरव आदिका विचार करना चाहिये। स्वेच्छया प्रवृत्त हानसे न केवल इष्टसिद्धिमें बाधा होती है अपितु हानिकी भा सम्भावना रहती है। अतएव उपासनाका सम्बन्धमें मन्त्र, मन्त्रकी दीक्षा मन्त्रका जप जपका विधान समय शुद्धि, आसन शुद्धि आदिका विचार करके गुरुपदशास्त्र उस प्रक्रियाका निर्वाह करना चाहिये। स्वेच्छाचारसे मन्त्राका जप अथवा उपासना केवल अपनेको ही कष्टदायक सिद्ध नहीं होती अपितु उसका प्रभाव कुल प्रान्त और राष्ट्रपर भी विपरीत पड़ता है।

गायत्रीके विषयमें इसलिय लिखना पड़ रहा है कि आज इसका कोई विचार नहीं किया जाता कि इस मन्त्रका कौन अधिकारी है। रत्न पुरुष और वधे—जिनका उपनयन संस्कार नहीं हुआ और जिन्हें विधिवत् गायत्री मन्त्रकी दीक्षा

नहीं दी गयी वे भी बिना खान किये जूते पहन गायत्री-मन्त्रका उच्चारण करते देखे गये हैं। कुछ तो यहाँतक देखे गये हैं कि मृतकके साथ-साथ गायत्रीमन्त्रका उच्चारण करते हैं।

जिस मन्त्रकी इतनी पवित्रता हो कि अन्य लोगोंसे अश्रुत होनेपर ही गुरु शिष्यके कानमें दीक्षा देता है भला वही इस प्रकार स्वेच्छया उच्चारण किया गया मन्त्र कैसे फलदायक हो सकेगा—ब्राह्मणके लिये गायत्री-उपासना ही नित्योपासना बताया गयी है।

गायत्र्युपासना नित्या सर्ववेदे समीरिता ।
यया विना त्वध पातो ब्राह्मणस्यास्ति सर्वथा ॥
तावताकृतकृत्यत्व नास्त्यपेक्षा द्विजस्य हि ।
गायत्रीमात्रनिष्णातो द्विजो भोक्षमवाप्नुयात् ॥
कुर्यादन्यत्र वा कुर्यादिति प्राह मनु स्वयम् ।
इस प्रकार ब्राह्मणके लिये शास्त्रोंमें गायत्रीकी उपासनाका एकमात्र विधान है। इसलिये प्राचीन कालमें—

तस्मादाद्युगे राजन् गायत्रीजपतत्परा ।

द्वीयादाद्युज्जरता आसन् सर्वे द्विजोत्तमा ॥

—इस दवीभागवतके अनुसार सभी ब्राह्मण गायत्रीकी उपासनामें तत्पर रहते थे। गायत्री तथा अन्य मन्त्राकी उपासना दीक्षापूर्वक फलप्रद होती है मुस्तानसे स्वतः पढ़कर मन्त्रके माहात्म्यसे प्रभावित होकर स्वयं ही जप आरम्भ कर देना शास्त्रसम्मत और फलप्रद नहीं होता। लिखा है—

अदीक्षिता ये कुर्वन्ति जपपूजादिका क्रिया ।

निष्फलं तत् प्रिये तेषां शिलायामुत्सवीजयत् ॥

दीक्षाके साथ ही मन्त्रके दस संस्कार कर लेने चाहिये।

उन दस संस्कारोंकी शास्त्रोंमें व्याख्या और प्रकार लिखा गया है। मन्त्र-संस्कारके साथ मालाका भस्कार भी जपके लिय आवश्यक है। दूकानसे भारत खरदकर सीध ही जप आरम्भ कर देना सिद्धिदायक नहीं होता। गायत्री-जप प्रसङ्गमें आसनका विचार भी किया गया है। आसन निम्नलिखितका होना चाहिये—

तूत्कमलवत्प्राणि पट्टव्याघ्रपुगाजिनम् ।

कल्पयदासन धीमान् सौभाग्यज्ञानसिद्धिदम् ॥

—इन्के अतिरिक्त जो व्यक्ति चाँस पत्थर, लकड़ा वक्षक पत्ते घाम फूमके आमनापर जप करते हैं उनमें सिद्धि

प्राप्त नहीं होती उल्टे दरिद्रता आ जाती है। जपकालमें घुटनेके अंदर हाथ रखना चाहिये और मौन हाकर जप करना चाहिये। गायत्रीके विशेष अनुष्ठान आदिमें अनुष्ठानका व्यवधान नहीं होना चाहिये। मन्त्रके अङ्गन्यास, करन्यास ध्यान विनियोगपूर्वक जप होना आवश्यक है। इस प्रकार त्रिवर्णके लिये गायत्रीका विशेष गौरव लिखा गया है। त्रिवर्णोंमें ग्राहण तो बिना गायत्रीका जप किये काष्ठके हाथीकी

माँति केवल दर्शनमात्र प्रयोजनवाला है।

इस प्रकार देवापासनाका महान् स्थान है और अप-
गौरव है। अनक व्यक्तियनि देवापासनाद्वारा सिद्धि प्राप्त वं
और अव भी प्राप्त कर रहे हैं पर विधिहीन उपासना करनेपर
मन्त्रको दोष देना केवल अज्ञानमात्र ही है। मन्त्र सत्यसंस्कृत
पूर्ण है। अपन दापस मन्त्रकी महत्ताका संकोच नहीं किया
जा सकता।

देवाराधनमे न्यास और उसकी महिमा

(ब्रह्मर्षी स्वामी श्रीअखण्डानन्द सरस्वतीजी महाराज)

न्यासका अर्थ है स्थापना। बाहर और भीतरके प्रत्येक अङ्गमें इष्टदेवता और मन्त्रका भावनापूर्वक स्थापन ही न्यास है। इस स्थूल शरीरमें अपवित्रताका हो सामान्य है। इसलिये इसे देवपूजाका तबतक अधिकार नहीं जबतक यह शुद्ध एवं दिव्य न हो जाय। जबतक उसकी अपवित्रता उनी रहती है तबतक इसके स्पर्श और स्मरणसे ग्लानिका उदय चित्तमें होता रहता है, ग्लानियुक्त व्यक्ति प्रसाद और भावप्रेरकसे शून्य होता है, विक्षेप और अवसादसे आक्रान्त हानके कारण बार-बार प्रमाद तन्त्रसे अभिभूत हुआ करता है। यही कारण है कि न तो वह एकतार स्मरण ही कर सकता है और न विधिविधानके साथ किसी कर्मका साद्वेष्टा अनुष्ठान ही। इस दापको मिटानेके लिये न्यास सर्वश्रेष्ठ उपाय है। शरीरके प्रत्येक अवयवमें जो क्रियाशक्ति मूर्च्छित है उसका जगानेके लिये न्यास अमोघ ओषधि है।

न्यास कई प्रकारके होते हैं मातृकान्यास, मन्त्रन्यास आदि। मातृकान्यास स्वर और वर्णोंका होता है। मन्त्रन्यास पूरे मन्त्रका मन्त्रके पदोंका मन्त्रके एक एक अक्षरका और एक साथ ही मन्त्र प्रकारका होता है। देवतान्यास शरीरके बाह्य और आन्तरिक अङ्गोंमें अपन इष्टदेव अथवा अन्य देवताओंके आधारस्थान न्यासका कहते हैं। तत्त्व न्यास यह है जिसमें सत्सार-कारणके रूपमें परिणत और इनमें पर रहनेवाले तत्त्वोंका शरीरमें आधारस्थान न्यास किया जाना है। यही पीठन्यास भी है। जो हाथोंमें सत्र अँगुलियों तथा करतल और करपृष्ठमें किया जाता है वह करन्यास है। जो त्रिनेत्रदेवताओंमें प्रसंगमें पद्म और अन्य देवताओंके प्रमहाम

पञ्चाङ्ग होता है, उसे अङ्गन्यास कहते हैं। जो किसी भी अङ्गका स्पर्श किये बिना सर्वङ्गमें मन्त्र-न्यास किया जाता है वह व्यापकन्यास कहलाता है। प्रख्यादिन्यासके छ अङ्ग होते हैं—सिरमें ऋषि मुखमें छन्द हृदयमें देवता गुह्यस्थानमें बीज पैरोंमें शक्ति और सर्वङ्गमें कीलक। इसके अतिरिक्त महापोषा आदि अन्य भी बहुत से न्यास हैं।

न्यास चार प्रकारसे किये जाते हैं। मनसे उन उन स्थानोंमें देवता मन्त्र वर्ण तत्त्व आदिकी स्थितिकी भावना की जाती है। अन्तर्न्यास केवल मनसे ही होता है। बहिर्न्यास केवल मनसे भी होता है और उन उन स्थानोंके स्पर्शसे भी। स्पर्श दो प्रकारसे किया जाता है—किसी पुष्पसे अथवा अँगुलियोंसे। अँगुलियोंका प्रयोग दो प्रकारसे होता है—एक तो अङ्गुष्ठ और अनामिकाके मिलाकर सब अङ्गोंका स्पर्श किया जाता है और दूसरा भिन्न भिन्न अङ्गोंके स्पर्शक लिये भिन्न भिन्न अँगुलियोंका प्रयोग किया जाता है। विभिन्न अँगुलियोंके द्वय न्यास कर्तनत्र क्रम इस प्रकार है—मध्यमा, अनामिका और तर्जनीसे हृदय मध्यमा और तर्जनीसे मित्र अँगुठमें दिग्मा दम अँगुलियोंसे वयव तर्जनी मध्यमा और अनामिकासे नत्र, तर्जनी और मध्यमामें करतल-करपृष्ठमें न्यास करना चाहिये। यदि देवता त्रिनेत्र हो तो तर्जनी मध्यमा और अनामिकासे और द्विनेत्र हो तो मध्यमा और तर्जनीसे नेत्रोंमें न्यास करना चाहिये। त्रिनेत्र देवताओं के उपासनामें पञ्चाङ्गन्यास नेत्रोंके छादकर होता है। यन्त्राधिक लिये इनका क्रम भिन्न प्रकारका है। ऐसा कहा गया है कि अँगुठमें छोड़कर भींदी अँगुलियोंसे हृदय और मकरन्दमें न्यास करना

चाहिये। अँगूठेको अदर करके मुट्ठी बाँधकर शिखाका स्पर्श करना चाहिये। सब अँगुलियोंसे कवच तर्जनी और मध्यमासे नेत्र, नाराचमुद्रासे दोनों हाथोंको ऊपर उठाकर अँगूठे और तर्जनीके द्वारा मस्तकके चारों ओर करतलध्वनि करनी चाहिये। कहीं-कहीं अङ्गन्यासका मन्त्र नहीं मिलता, ऐसे स्थानमें देवताके नामके पहले अक्षरसे अङ्गन्यास करना चाहिये।

शास्त्रमें यह बात बहुत जोर देकर कही गयी है कि केवल न्यासके द्वारा ही देवत्वकी प्राप्ति और मन्त्रसिद्धि हो जाती है। 'हमारे भीतर-बाहर अङ्ग-प्रत्यङ्गमें देवताका निवास है, हमारा अन्त स्थल और बाह्य शरीर दिव्य हो गया है—इस भावनासे ही उत्साह, अद्भुत स्फूर्ति और नवीन चेतनाका जागरण अनुभव होने लगता है। जब न्यास सिद्ध हो जाता है तब तो भावनासे एकत्व स्वयंसिद्ध है। न्यासका कवच पहन लेनेपर कोई भी आध्यात्मिक अथवा आधिदैविक विघ्न पास नहीं आ सकते जब कि बिना न्यासके जप-ध्यान आदि करनपर अनेक प्रकारके विघ्न उपस्थित हुआ करते हैं। प्रत्येक मन्त्रके, प्रत्येक पदके और प्रत्येक अक्षरके अलग-अलग ऋषि, देवता, छन्द बीज शक्ति और कीलक होते हैं। मन्त्रसिद्धिके लिये इनके ज्ञान प्रसाद और सहायताकी अपेक्षा होती है। जिस ऋषिने मन्त्रका साक्षात्कार—पहले-पहल उस मन्त्रकी साधना की थी वह उसका ऋषि है। वह गुरुस्थानीय होनेके कारण मस्तकमें स्थान पाने योग्य है। मन्त्रके स्वर वर्णोंकी विशिष्ट गति जिसके द्वारा मन्त्रार्थ और मन्त्रतत्व आच्छादित रहते हैं और जिसका उच्चारण मुखके द्वारा होता है वह छन्द है और वह मुखसे ही स्थान पानेका अधिकारी है। मन्त्रका देवता जो अपने हृदयका धन है, जीवनका सचालक है समस्त भावोंका प्रेरक है हृदयका अधिकारी है हृदयमें ही उसके न्यासका स्थान है। इस प्रकार जितने भी न्यास हैं सबका एक विज्ञान है और यदि ये न्यास किये जायें तो शरीर और अन्तःकरणको दिव्य बनाकर स्वयं ही अपनी महिमाका अनुभव करा देते हैं। यहाँ संक्षेपसे कुछ न्यासोंका विवरण दिया जाता है—

मातृकान्यास

ॐ अस्य मातृकामन्त्रस्य ब्रह्म प्राणिर्गायत्रीछन्दो मातृकासरस्वती देवता हले बीजानि स्वरा शक्तयः ॥ कीलकं मातृकान्यासे विनियोगः ।

—यह विनियोग पढ़कर जल छोड़ दे और ऋष्यादिका न्यास करे। सिरमें—'ॐ ब्रह्मणे ऋषये नमः शिरसि। मुखमें—'ॐ गायत्रीछन्दसे नमः' मुखे। हृदयमें—'ॐ मातृकासरस्वत्यै देवतायै नमः' हृदये। गुहास्थानमें—'ॐ हलेभ्यो धीजेभ्यो नमः' गुह्ये। पैरोंमें—'ॐ स्वरेभ्यः शक्तिभ्यो नमः' पादयो। सर्वाङ्गमें—'ॐ ह्रीं कीलकाय नमः' सर्वाङ्गि। इसके पश्चात् करन्यास करे—

ॐ अ क ख ग घ ङं आ अङ्गुष्ठाभ्यां नमः ।

ॐ इ च छ ज झ ञ ई तर्जनीभ्यां स्वाहा ।

ॐ उ ट ठ ड ढ ण ऊ मध्यमाभ्यां वषट् ।

ॐ ए त थ द ध नं ऐ अनामिकाभ्यां हुम् ।

ॐ औं प फ ब भ मं औं कनिष्ठाभ्यां वौषट् ।

ॐ अं य र ल व श ष स हं ल क्षं अ करतलकरपृष्ठाभ्यां अस्त्राय फट् ।

इसके अनन्तर इस प्रकार अङ्गन्यास करे—

ॐ अं क ख ग घ ङं औं हृदयाय नमः ।

ॐ इ चं छ जं झं ञं ई शिरसे स्वाहा ।

ॐ उं टं ठं डं ढं णं ऊ शिखायै वषट् ।

ॐ एं तं थं दं धं नं ऐं कवचाय हुम् ।

ॐ औं पं फं बं भं मं औं नेत्रत्रयाय वौषट् ।

ॐ अं यं रं लं वं शं षं सं हं लं क्षं अ अस्त्राय फट् ।

इस अङ्गन्यासके पश्चात् अन्तर्मातृकान्यास करना चाहिये। शरीरमें छ चक्र हैं उनमें जितने दल होते हैं उतने ही अक्षरोंका न्यास किया जाता है। इसकी प्रक्रिया सम्प्रदायानुसार भिन्न-भिन्न है। यहाँ वैष्णवोंकी प्रणाली लिखी जाती है।

उपस्थ और जननेन्द्रियक बीचमें सिवनीके पास पदमाकर मूलाधारचक्र है। इसका वर्ण सनेका-सा है और उसमें चार दल हैं। उन चार दलोंपर प्रणवक साथ इन अक्षरोंका न्यास करना चाहिये—'ॐ यं नमः, शो नमः पं नमः, स नमः । जननेन्द्रियके मूलमें विद्युत्के समान पद्दल स्वाधिष्ठान-कमल है उसके छ दलोंपर प्रणवके साथ इन अक्षरोंका न्यास करना चाहिये—'ॐ वं नमः, भं नमः, भं नमः यं नमः र नमः, लं नमः । नाभिक मूलमें नील मेघक समान द्वादशल्लयुक्त मणिपूरक चक्र है उसमें इन वर्णोंका न्यास

करना चाहिये—‘ॐ ह नम , ह नम , ण नम , तं नम , थ नम , द नम , ध नम , ने नम , प नम , फं नम ।’ हृदयमें स्थित मूँके समान लाल द्वादशदल अनाहतचक्रमें इन वर्णोंका न्यास करना चाहिये—‘ॐ कं नम , ख नम , ग नम , घं नम , ङ नम , चं नम , छ नम , जं नम , झं नम , ञं नम , टं नम , ठं नम ।’ कण्ठमें धूम्रवर्ण षोडशदल विशुद्धचक्र है। इसमें इन वर्णोंका न्यास करना चाहिये—‘ॐ अं नम , आ नम , इ नम , ई नम , उं नम , ऊं नम , ऋं नम , ॠं नम , एं नम , औं नम , ऐं नम , औं नम ।’ भ्रूमध्यस्थित चन्द्रवर्ण द्विदल आज्ञाचक्रमें इन वर्णोंका न्यास करना चाहिये—‘ॐ हं नम , ॐ क्षं नम ।’ इसके पश्चात् सहस्रारपर जो कि स्वर्णक समान कान्तिमान् और स्वर-वर्णोंसे भूषित है त्रिकोणका ध्यान करना चाहिये। उसके प्रत्येक कोणपर ह, ल, क्ष—ये तीनों वर्ण स्थित हैं। उसकी तीनों रेखाएँ क्रमशः ‘अ’ से ‘क’ से और ‘य’ से शुरू हुई हैं। इस त्रिकोणके बीचमें सृष्टि-स्थिति-लयात्मक विन्दुरूप परमात्मा विराजमान है। इस प्रकारके ध्यानको अन्तर्मातृका-न्यास कहते हैं।

बहिर्मातृकान्यास

इस न्यासमें पहले जो मातृकासरस्वतीका ध्यान होता है वह निम्नलिखित है—

पञ्चाशत्त्रिंशत्पिम्बिर्भक्तमुखदा पद्मध्यवक्षः स्थलां
भास्वन्मौलिनिबद्धचन्द्रशकलामपीनतुङ्गस्तनीम् ।
सुद्रामक्षगुण सुधाद्र्यफलशं विद्यां च हस्ताभ्युजै
र्विभ्राणां विशदप्रभा त्रिनयना यादेवतामाश्रये ॥

(‘गारुडसंहिता’ ६।४)

‘पचास स्वर एवं व्यञ्जन वर्णकि द्वारा जिनक मुख याहु चरण, कटि और वक्ष स्थल पृथक्-पृथक् दात रहे हैं’ सूचक समान चमकीले मुकुटपर ‘चन्द्रशङ्ख सुशोभित हैं जिनका वक्ष स्थल बड़ा और ऊँचा है जो कलमर्माण मुद्रा रुद्राक्षमाला सुधापूर्ण कला और मूलक धारण किये हुए हैं जिनका अङ्ग-अङ्गसे दिव्य ज्योति विगिर रही है उन त्रिनयना यादेवता मातृकामरस्वतीकी मे ‘रण घ्राण करता है। एसा ध्यान करके न्यास करना चाहिये। इस न्यासमें अँगुलियोंका नियम अनिवार्य है। इसलिये उन उन स्थानोंका साथ ही

अँगुलियोंकी सख्या भा लिखी जा रही है। न्यास करते समय उनका ध्यान रखना चाहिये। संख्याका सकत इस प्रकार है—
१-अङ्गुष्ठ (अँगुठा) २-तर्जनी, ३ मध्यमा ४-अनामिका और ५ कनिष्ठा। जहाँ जितनी अँगुलियोंका सयाग करना चाहिये वहाँ उतनी सख्या लिख दी गयी है।

ललाटम्—‘ॐ अं नम ’ ३, ४। मुखपर—‘ॐ ओं नम ’ २, ३, ४। आँखोंमें—‘ॐ इं नम , ॐ ई नम ’ १, ४। इसी प्रकार पहले ॐ और पीछे नम जोड़कर प्रत्येक स्थानमें न्यास करना चाहिये। कनोंमें—‘उ ऊं’ १। नासिकामें—‘श्च ऋं’ १, ५। कपोलपर—‘लूं लूं’ २, ३, ४। ओष्ठमें—‘ऐं’ ३। अधरमें—‘ऐं’ ३। ऊपरक दाँतोंमें—‘ओं’ ४। नीचेके दाँतोंमें—‘औं’ ४। ब्रह्मरन्ध्रमें अं ३। मुखमें—‘अ ’ ४। दाहिने हाथक मूलमें—‘कं’ ३, ४, ५। कोहनीमें—‘खं’ ३, ४, ५। मणिबन्धमें—‘नं’ ३। अँगुलियोंकी जड़में—घं ३। अँगुलियाक अग्रभागमें—‘ङं’ ३। इसी प्रकार बायें हाथक मूल काहना मणिबन्ध अँगुलीमूल और अङ्गुल्यग्रमें—‘चं छं जं झं ञं’ ३। दाहिने पैरक मूलमें दोनों सन्ध्याम अँगुलियोंके मूलमें और उनके अग्रभागमें—‘टं ठं डं णं’ ३। बायें पैरके उर्वी पाँच स्थानोंमें—‘तं थं दं धं नं’ ३। दाहिने बगलमें—‘पं’, बायें—‘फं’ और पीठमें—‘वं’ (यहाँतक अँगुलियोंकी सख्या कोहनीवाला ही समझनी चाहिये)। नाभिमें—‘भं’ १, ३, ४, ५। पंजमें—‘मं’ १, ३, ५। हृदयमें—‘यं’ ३। दाहिने कंधेपर—‘रं’ ३। गलेके ऊपर—‘लं’ ३। बायें कंधेपर—‘यं’ ३। हृदयसे दाहिने हाथतक—‘झं’ ३। हृदयसे बायें हाथतक—‘वं’ ३। हृदयस बायें परतक—‘सं’ ३। हृदयस बायें पैरतक—‘हं’ ३। हृदयसे पैरतक—‘रं’ ३। हृदयमें मुखतक—क्षं ३। हृदयम अन्ततक हथेलीसे न्यास करना चाहिये।

सहस्रमातृकान्यास

यात्रामातृकन्यास जहाँ समाप्त होता है यहाँस सहस्रमातृकन्यास प्रारम्भ होता है। जैसे हृदयसे लेकर मुखतक ‘ॐ क्षं नम ।’ मुखसे पैरतक—‘ॐ लं नम ।’ इस प्रकार उल्टे चलकर ललाटतक पहुँच जाना—यह सहस्रमातृक न्यास है। इसक पूर्व यह ध्यान किया जाता है—

अक्षयजे हरिणापातमुदरदृष्ट्य

विद्यां कैरविरतं दृष्ट्वा त्रिनेत्राम् ।

अर्धेन्दुमौलिमरुणामरविन्दवास

वर्णेश्वरीं प्रणमत स्तनभारनम्राम् ॥

(शारदातिलक ६।३३)

'जो अपने चार कर कमलोंमें सदा रुद्राक्षकी माला हरिणशावक पत्थर फोड़नेकी तोखी टाँकी और पुस्तक लिये रहती हैं जिनके तीन आँखें हैं और मुकुटपर अर्ध चन्द्रमा है शरीरका रंग लाल है जा कमलपर बैठी हुई हैं तथा स्तनोंके भारसे झुकी हुई हैं उन वर्णेश्वरीको नमस्कार करें।

सहस्रमातृकान्यासके सम्बन्धम कुछ लोगोंकी ऐसी सम्पत्ति है कि यह केवल सन्यासियोंको ही करना चाहिये। बाह्यमातृकान्यासमें अक्षरोंका उच्चारण इस प्रकारसे किया जा सकता है। केवल विन्दुयुक्त अक्षर, सविसर्ग अक्षर और विन्दु-विसर्गयुक्त अक्षर। विशिष्ट कामनाओंके अनुरूप इनकी व्यवस्था है। इन अक्षरोंके पूर्व बीजाक्षर भी जोड़े जाते हैं। वाक्सिद्धिके लिये 'ऐ', श्रीवृद्धिके लिये 'श्री', सर्वसिद्धिके लिये 'नम', वशीकरणके लिये 'ह्रीं' और मन्त्रप्रसादनके लिये 'अ' जोड़ा जाता है। मन्त्रशास्त्रमें ऐसा कहा गया कि मातृकान्यासके बिना मन्त्रसिद्धि अत्यन्त कठिन है।

पीठन्यास

देवताका निवासयोग्य स्थानको पीठ कहते हैं। जैसे कमलाख्यादि स्थानविशेष पीठके नामसे प्रसिद्ध हैं जैसे बाह्य आसनविशेष शास्त्रीय विधिके अनुष्ठानसे पाठके रूपमें परिणत हो जाता है वैसे ही पीठन्यासके प्रयोगसे साधकका शरीर और अन्तःकरण शुद्ध होकर देवताके निवास करने योग्य पीठ बन जाता है। लोकमें जो दो प्रकारक पीठ प्रचलित हैं—समन्त्रक और अमन्त्रक उन दोनोंकी अपेक्षा यह पीठन्यास उत्तम है, क्योंकि इसमें बाह्य आलम्बनकी आवश्यकता नहीं है। यह साधकके शरीरमें ही मन्त्रशक्ति भावशक्ति प्राणशक्ति और अचिन्त्य दैवीशक्तिके सम्मिश्रणसे उत्पन्न हो जाता है। विशददृष्टिसे देखा जाय तो पीठन्यासमें जितने तत्त्वोंका न्यास किया जाता है वे प्रत्येक शरीरमें पहलेसे ही विद्यमान हैं। स्मृति और मन्त्रके द्वारा उन्हें अव्यक्तस व्यक्त किया जाता है, उनके सूक्ष्मरूपका स्थूलरूपमें लाया जाता है। यह सृष्टिक्रमक इतिहासक सर्वथा अनुकूल है और यह साधकको देवताका पीठ बना देनेमें समर्थ है। इसका प्रयोग निम्नलिखित

प्रकारसे होता है—

प्रत्येक चतुर्थ्यन्त पदके साथ जिनका उल्लेख आग किया जा रहा है, पहले 'ॐ' और पीछे 'नम' जोड़कर यथास्थान न्यास करना चाहिये—जैसे 'ॐ आधारशक्तये नम'। इसी प्रकार क्रमशः सबके साथ 'ॐ' और 'नम' जोड़कर न्यास करनेका विधान है। हृदयम—आधारशक्तये, प्रकृत्यै, कूर्माय, अनन्ताय, पृथिव्यै, क्षीरसमुद्राय, श्वेतद्वीपाय, मणिमण्डपाय, कल्पवृक्षाय, मणिवेदिकायै, रत्नसिंहासनाय। दाहिने कन्धेपर—'धर्माय' बायें कन्धेपर 'ज्ञानाय', बायें ऊरुपर—'वैराग्याय', दाहिने ऊरुपर—'ऐश्वर्याय', मुखपर—'अधर्माय', बायें पार्श्वमें 'अज्ञानाय', नाभिमें—अवैराग्याय, दाहिने पार्श्वमें—'अनैश्वर्याय'।

फिर हृदयम—अनन्ताय, पद्माय, अं सूर्यमण्डलाय, द्वादशकलात्मने, ठ सोममण्डलाय, षोडशकलात्मने, भं वह्निमण्डलाय, दशकलात्मने, सं सत्त्वाय, र रजसे, त तमसे, आं आत्मने, अं अन्तरात्मने, प परमात्मने, ह्रीं ज्ञानात्मने। सबके साथ पहले 'ॐ' और पीछे 'नम' जोड़कर न्यास कर लेनेके पश्चात् हृदयकमलके पूर्वादि केसरोंपर इष्टदेवताकी पद्धतिके अनुसार पीठशक्तियोंका न्यास करना चाहिये। उनके बीचमें इष्टदेवताका मन्त्र जा कि इष्टदेवस्वरूप ही है स्थापित करना चाहिये। इस न्याससे साधकके हृदयमें ऐसा पीठ उत्पन्न हो जाता है जो अपने देवताको आकर्षित करि बिना नहीं रहता।

इन न्यासोंके अतिरिक्त और भी बहुत-से न्यास हैं जिनका वर्णन उन-उन मन्त्रोंके प्रसंगमें आता है। वैष्णवोंका एक केशवकेशवोर्त्तादिन्यास है उसमें भगवान्‌की केशव नारायण माधव आदि मूर्तियोंको उनकी शक्तियोंके साथ शरीरके विभिन्न अङ्गोंमें स्थापित करके ध्यान किया जाता है। उक्त न्यासके फलमें कहा जाता है कि यह न्यास प्रयोग करनेवाले साधकको भगवान्‌का समान बना देता है। यास्तवमें न्यासार्थ ऋषी ह्य शक्ति है।

न्यासक प्रकार-भदोऽङ्गी चर्चा न करके यहाँ इतना ही कह देना पर्याप्त होगा कि सृष्टिक गम्भीर रहस्याङ्गी दृष्टिमें न्याम भी एक अतुलनीय साधन है। धर्मेति न्याससे यामिनी सृष्टिक

उद्बोध होकर परमात्माके स्वरूपका ज्ञान और उसकी प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि जत्र यह सृष्टि नहीं थी तब प्रथम कम्पनके रूपमें प्रणव प्रकट हुआ और ठम प्रणवसे ही समस्त स्वर-वर्णोंका विस्तार हुआ, उनके आनुपूर्वी-सघटनसे वेद और वेदसे समस्त सृष्टि। इस क्रमसे विचार करनेपर ज्ञात होता है कि ये समस्त महान् और अणु, स्थूल एव सूक्ष्म पदार्थ अन्तिम रूपमें वर्ण ही हैं। वर्णोंके न्यास और इनकी वर्णात्मकताके ध्यानसे इनका वास्तविक रूप जो कि दिव्य है, दृष्टिगोचर हो जाता है और फिर ता सर्वत्र दिव्यता-ही-दिव्यता छत्र जाती है। समस्त नाम रूपात्मक जगत्तमें अव्यक्तरूपसे रहनेवाली दिव्यताकी व्यक्त करनेके लिये वर्णन्यास अथवा मन्त्रन्यास सर्वोत्तम साधनोंमेंसे एक है।

पीठन्यास योगपीठन्यास अथवा तत्त्वन्यासके द्वारा भी हम उसी परिणामपर पहुँचते हैं जो साधनाका अन्तिम लक्ष्य होना चाहिये। अधिष्ठान-परब्रह्ममें आधारशक्ति प्रकृति एव क्रमशः सम्पूर्ण सृष्टि स्थित है। क्षीरसागरमें मणिमण्डप, कल्पवृक्ष, रत्नसिंहासन आदिकी भावना करते-करते अन्त करण सर्वथा अन्तर्मुख हो जाता है और इष्टदेवताका ध्यान करते-करते समाधि लग जाती है। एक आर तो उस सृष्टिक्रमका ज्ञान होनेसे बुद्धि अधिष्ठान तत्त्वकी ओर अप्रसर

होने लगती है और दूसरी आर मन इष्टदेवताको प्राप्त कर उन्हींमें लय होने लगता है। इस प्रकार परमानन्द अवस्थाका विकास होकर सब कुछ भगवान् ही है ता भगवान्के अतिरिक्त और कोई अन्य सत्ता नहीं है, इस सत्य साक्षात्कार हो जाता है।

सिमें ऋषि मुखमें छन्द और हृदयमें इष्टदेवताका नम्र करनेके अतिरिक्त जब सर्वज्ञमें—या कहिये कि रोम रोम सशक्तिक देवताका न्यास कर लिया जाता है तो मनको इत अवकाश ही नहीं मिलता और इससे मधुर अन्यत्र कहीं न था ही मिलता कि वह और कहीं बाहर जाय। शरीर रोम-रोममें देवता अणु-अणुमें देवता है। यह शरीर देवता है। ऐसी स्थितिमें यह मन भी दिव्य हो जाता है। जड़ता चिन्तनमें और अपनी जड़तासे यह संसार मनको जड़रूप प्रतीत होता है। इसका वास्तविक स्वरूप तो चिन्मय है ही चिन्मयी स्त्रीला है। जब चिन्मयके ध्यानसे इसकी जड़ निवृत्त हो जाती है तो सत्र चिन्मयके रूपमें ही होने लग है। जब इसकी चिन्मयताका बोध हो जाता है, तब अन्तर्द रहनेवाला निगूढ़ चैतन्य भी इस चिन्मयसे एक हो जाता है उ केवल चैतन्य ही-चैतन्य अवशेष रहता है।

कल्याण-प्राप्तिके लिये देव-पूजन आवश्यक है

देवाधीना प्रजा सर्वा देवाद्यत्तमिदं जगत्। सुखदुःखे मानुषाणा देवायते तथैव च ॥
देवैर्विहितमश्नन्ति मनुष्यास्तु शुभाशुभम्। तस्मात्सर्वप्रयत्नं देवपूजायते भवत् ॥
देवाश्च भक्त्या तुष्यन्ति श्रद्धया परया तथा। पूजिता शुचिना चैव देवास्तुष्यन्ति नान्यथा ॥
देवशुश्रूषया स्वर्गा देवशुश्रूषया सुखम्। दयशुश्रूषया राज्यं मोक्षं चाप्यय प्राप्यते ॥
देवता कामयन्तीह तथा भक्त जन सदा। भक्तानुकम्पिनो देवा परब्रेह तथा शुभम् ॥

(विष्णुपंचोत्तर पृ ३।२८८।१।)

‘समस्त प्रजाएँ देवताओंके अधीन होती हैं क्योंकि यह साध जगत् देवाधीन है। मनुष्यक मुर और दुःखकी उपलब्धि देवताओंके अधीन ही होती है। दयताओंके विधानसे ही मनुष्य अपने शुभ और अशुभ कर्मोंके भागता है, इसलिये हर प्रकार विशेष चेष्टा करके देवताओंकी पूजा करना चाहिये। पवित्रतापूर्वक परम श्रद्धा एवं भक्तिके साथ पूजा करनेपर ही देवता परम है अन्यथा नहीं। देवताओंकी शुश्रूषामें ही शाश्वत सुख एवं राज्य तथा स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त होता है। देवता भक्तोंके अनुरूप होते हैं इसीलिये य अपन उपासकोंके पृथक् और पारस्परिक कल्याण प्राप्ति के लिये निरन्तर साध रहे हैं।

देवता-तत्त्व-विमर्श

(अनन्तश्रीविभूषित पूर्वप्राय गोवर्धन पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्रीनिरंजनदेवतीर्थजी महाराज)

‘देवता’में देव-शब्दघटक सभी धात्वर्थ समाविष्ट—
‘देव्यु देवने’, ‘दिवि प्रीणने’, ‘दिवु क्रीडाविजिगीषाव्यवहार-
द्युतिस्तुतिमोदमदस्वप्रकान्तगितियु’, ‘दिवु परिकूजने’—
इत्यादि धातुओंस ‘पचाद्यच्’ प्रत्यय होकर ‘देव’ शब्द बनता
है। फिर उससे भाव-अर्थमें ‘तल् प्रत्यय होकर ‘देवता’ शब्द
बनता है। इसमें देवताशब्दघटक सभी धातुओंके अर्थोंका
पूर्णतया समावेश सनिहित है। प्रसन्न करना, प्रकाश करना
खेलना विजयकी इच्छा—ये सब देवता तत्त्वमें विद्यमान हैं।

अग्नि वायु आदि चराचर जीवोंके अस्तित्व-प्रदायक
पोषक और परम उपकारक श्रुतिसम्मत देवता—अग्नि-
देवता, वातो देवता आदि शुक्लयजुर्वेद वाजसनेय
माध्यन्दिनसंहिताक इस प्रसिद्ध मन्त्रमें गिनाये गये हैं। मन्त्रका
सीधा सीधा स्पष्ट अर्थ है—अग्नि वायु, सूर्य चन्द्रमा आदि
देवता हैं। लौकिक व्यवहारमें भी जिसके द्वारा उपकार हो
वह देवता माना जाता है। देवता शब्दका यह निर्विवाद अर्थ
है।

अग्नि वायु आदि ऐसे तत्त्व हैं जिनके द्वारा सुकर-सुकर-
कीट-पतङ्ग-वृक्ष-लता गुल्म आदि जड़ चेतन (चर-अचर,
स्थावर-जङ्गम) —जीवोंका णसा उपकार होता है जैसा अन्य
किसीके द्वारा हो ही नहीं सकता। अग्नि वायु, सूर्य आदि ऐसे
तत्त्व हैं जिनके बिना कोई जड़-चेतन (प्राणी) जा नहीं
सकता। इतना ही नहीं व्यावहारिक उपकार भी इनसे इतना
अधिक होता है कि दूसरे किसीसे हो नहीं सकता। अग्नि वायु
आदि ही मनुष्य, पशु, पक्षी आदिको खेतोंमें अन्न घास चारा
इत्यादि पकाकर देते हैं। फिर चूल्हमें भी ये ही अन्न पकाकर
देते हैं। पेटमें जानेके बाद भी आमाशय और पक्वाशयके
वीचमें स्थित भगवद्भिभूति वक्षान्न—जठराग्नि अन्नका
पकाता है। इसीसे सम्पूर्ण जीवोंका अस्तित्व बना रहता
है। फिर सीधे-सीधे सम्पूर्ण जीवोंके परम उपकारक अग्नि
आदि तत्त्वोंके देवता न मानकर बिना लक्षणाक वरणासे
(तात्पर्यानुपपत्ति अन्वयानुपपत्ति) मन्त्र-मन्त्रार्थ करना
कहाँकी बुद्धिमान्नी है ?

परमदेव ईश्वर और उससे नियन्त्रित अग्नि

आदिके आधिभौतिकादि त्रिविध रूप

भारतीय धर्म दर्शनके अनुसार प्रत्येक तत्त्वके
आधिभौतिक आध्यात्मिक और आधिदैविक स्वरूप होते हैं।
ऊपर दिखाया गया अग्निदेवका भौतिक स्वरूप ही इतना
अधिक शक्तिशाली है कि वह चाहे ता त्रिलोकीकी भस्म कर
दे। साधारण अग्निकाण्डोंमें मिल बैक फव्वरी, बाजार, गाँव
आदि भस्म हो जाते हैं। आध्यात्मिक अग्निरूप बुद्धि, उदान,
चक्षु (नेत्र) और पाद (पाँव) का अद्भुत महत्त्व सर्वलोक-
प्रसिद्ध ही है—

‘बुद्धिरुदानयोगेन चक्षुर्द्वारा रूपगुण पादाधिष्ठितोऽग्नौ
तिष्ठत्यग्निस्तिष्ठति’ (त्रिशिखब्राह्मणोपनिषद्)।

आधिभौतिक (और आध्यात्मिक) अग्निकी अद्भुत
शक्तिपर नियन्त्रण करनेके लिये ही सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान्
भगवान्ने आधिदैविक अग्नि नामक देवताको नियुक्त किया
है। भगवान्की इच्छाके बिना वह देव और उसकी शक्ति कुछ
भी नहीं कर सकते। यही स्थिति वायु आदिकी भी समझने
योग्य है। भगवत्कृपासे ऋतम्परा प्रज्ञा-प्राप्त ऋषि-मुनियोंने इस
रहस्यको वेद-मन्त्रोंके द्वारा अवगत किया। उपनिषदोंमें स्पष्ट-
रूपसे कहा गया है कि ईश्वरसे नियन्त्रित अनन्तानन्त
शक्तिसम्पन्न अग्नि वायु, सूर्य आदि तत्त्व अपना काम करत
हैं और अपनी सहायशक्तिको बढ़ाने नहीं देते—

भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्य ।

भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्यायति पञ्चम ॥

(कठ २।३।३)

मन्त्रातिरिक्त मन्त्रसिद्ध देवता और

मन्त्रविनियोगकी प्रशस्त परम्परा

महर्षि पाणिनिद्वारा निर्दिष्ट धात्वर्थसम्पन्न अग्नि वायु
आदि तत्त्वोंके स्वरूपोंस ही यदार्थान्वयचन करनेवाला निरुत्तरे
भी समर्थन किया है। निरुत्तक दशतत्त्वप्रतिपात्क उत्तर-
पट्टकक सप्तम अध्यायके प्रथम पाठ्य यह स्पष्ट कहा गया

है कि मन्त्रों द्वारा स्तुति करनेवाले जिस मन्त्रस जिस देवताकी स्तुति करते हैं, उस मन्त्रका वही देवता है। इससे स्पष्ट है कि मन्त्रक अक्षरोंसे भिन्न देवता एक स्वतन्त्र तत्त्व है मन्त्राक्षर ही देवता नहीं है। कहीं-कहीं मन्त्रोंके द्वारा जिस देवताका प्रतिपादन होता है, उससे भिन्न देवताकी स्तुतिमें भी उन मन्त्रोंका प्रयोग किया जाता है। इसीलिये मन्त्रोंका विनियोग निर्दिष्ट क्रमेण वदके ब्राह्मणभागकी श्रुतियाँ ही प्राधान्य है। इन्द्र-अर्थका प्रतिपादन करनेवाला मन्त्रका गार्हपत्य अग्निकी स्तुतिमें विनियोग है। विनियोग विधायक प्रमाण श्रुति, लिङ्ग वाक्य प्रकरण, स्थान और समारम्भ हैं। इनमें पूर्व पूर्व चलवान् और उत्तरेतर निर्याल है। इन्हींके द्वारा विभिन्न कार्योमें मन्त्रोंके विनियोगका निर्णय होता है। श्रौत यज्ञोंमें मन्त्रोंके विनियोग बतानेवाली ब्राह्मणभागकी श्रुतियाँ हैं। इनके द्वारा शरीरधारी इन्द्रादि देवता स्पष्ट सिद्ध होते हैं। जैसे ब्राह्मणभागकी श्रुतियाँसे श्रौत यज्ञादि कार्योमें विनियोग होता है वैसे ही स्मार्त यज्ञादि कार्योमें मन्वादि स्मृतियाँ और पुराणोंके द्वारा विनियोग होता चला आ रहा है। जिन मन्त्रोंका श्रौत कार्योमें श्रुतियोंसे विनियोग होता है उन्हीं मन्त्रोंका स्मार्त यज्ञादि-कार्योमें स्मृति पुराण आदिसे भी विनियोग होता है। जैसे 'गणानां त्वा' आदि मन्त्रोंका श्रुतियोंद्वारा अश्वमेध आदि श्रौत यज्ञोंमें विनियोग होता है वैसे ही 'गणानान्त्वेति मन्त्रेण गणानां प्रयुज्येत' इस स्मृतियाक्यसे 'गणानां त्वा' आदि मन्त्रोंका गणेशपूजनमें भी विनियोग होता है।

सूर्यादि देवों और ब्रह्मादि त्रिदेवोंके

विग्रहवान् होनेमें प्रमाण

'शम्भो देवी' इत्यादि मन्त्र जलभूतक हैं। जल भौतिक रूपसे तो साकार (प्रत्यक्ष) है। सम्पूर्ण विश्वक भौतिक जलतत्त्वको नियन्त्रण करनेवाला जलका अभिमानो एक देवता है जो भौतिक जलसे भिन्न है। आजकल लोगोंके गल्ले यह बात भले ही न उतर, पर हमारे शास्त्रोंमें जैसे गणेशादि देवताओंका अद्भुत विचित्र स्वरूप प्रतिपादित किया गया है वैसे ही अग्नि, सूर्य चन्द्र इत्यादि देवताओंके विचित्र शरीरका वर्णन किया गया है।

सौ वर्ष पहलेतक सभी आचार्य ग्रंथि मुनि विद्वान्,

कवि, नाटककार भक्त आदिने भी उन-उन देवताओंके उन-उन स्वरूपोंको मानकर उनकी स्तुतियाँ की हैं। भारतीय वाङ्मय साकार विग्रहवती शरीरधारी देवताओंसे भरा पड़ा है। इन सब प्रमाणोंसे सिद्ध होता है कि जैसे अग्नि वायु सूर्य, चन्द्र इत्यादि शरीरधारी देवता हैं ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु, महेश श्च भी शरीरधारी देवता हैं। केवल स्मृति पुराणोंमें ही नहीं वेद मन्त्रोंमें भी शिव विष्णु वरुण आदिके साथ सप्त भगवान्के अवतारस्वरूप-विशेष देवताओंका भी स्पष्टरूपसे वर्णन मिलता है। 'इदं विष्णुर्वि चक्रमे' इस मन्त्रसे कामनावतार और 'पुनो न भीम कुचरो गिरिष्ठा' इस मन्त्रसे नृसिंहावतारका वर्णन स्पष्ट है।

वेदोंमें विष्णुसूक्त रुद्रसूक्त वरुणसूक्त कुछ कम नहीं हैं। आकाश पातालक कुलाय भिडारक कागजी घोड़े और हवाई किले बनाकर इन मन्त्रोंका केवल लक्ष्णिक अर्थ करना बर्षों तक नहीं रखता। औरोंसे दिवायी देनवाला भगवान् सूर्यव रूपसे भिन्न उनका रूप स्मृतियाँ पुराणों धर्मशास्त्रों तथा ज्योतिष-ग्रन्थोंमें बताया गया है। अनादि परम्पराप्राप्त पम वैदिक सनातन धर्मकी ही यह विशिष्टता है कि उसने वेदों और उपवेदों तथा शास्त्रोंके भा साकार शरीरधारी स्वरूपोंको बताया है। इतना ही नहीं निरुत्तकार तो दैवतकाण्डक प्रारम्भमें देवताओंकी पत्नियोंका भी उल्लेख करते हैं। पति पत्नी भी कहीं निपकार होते हैं? दर्श पौर्णमास आदि वैदिक यज्ञोंमें देवताओंकी पत्नियोंको भी देवता मानकर उनके लिये स्नान दक्षिणाग्नि-कुण्डमें आहुतियाँ दी जाती हैं। पुरुष देवताओंकी आहुतियाँ आहवनीय कुण्डमें दी जाती हैं। वैदिक वाङ्मयमें देवता-तत्त्व इतना व्यापक है कि उसका आर छोड़ पाना कठिन है। वैदिक यज्ञोंके कितने ही यज्ञाङ्गोंमें भी देवता माना गया है। उनकी भी यज्ञोंमें मन्त्रों द्वारा स्तुति की जाती है। सभी देवतापरक घर्षणात्र (मन्त्राङ्ग) केवल ईशपरक अथ मने तो उनमें पुनरुक्ति व्यर्थ विशेषणत्व परस्पर विरोधित अथ दोष उत्पन्न हाँगा। साथ ही मनु, यागवल्क्य यतिष्ठ विश्वामित्र गौतम कणाद यूहस्पति शुक्र आदि ऋषि-वेदोंके ग्रन्थियोंमें, महा स्मृतिग्रन्थोंमें सभी आचार्योंसे सभी दार्शनिकों अपनी भाषों में वेदोंके पाँच देवताके निरूपणोंमें प्रयत्न करनेवाले ही नहीं आनिमु मिथ्याकी भी मान्य

हागा। क्योंकि इन सबने विभिन्न शरीरधारी देवताओंकी सत्ता मानकर उनकी पूजा करनेका आदेश दिया है और विभिन्न देवताओंकी विभिन्न पूजा-पद्धति बनायी है। विभिन्न देवताओंके स्वरूप ही कवियों, कलाकारोंके एकमात्र आधार हैं। यदि शरीरधारी देवता न होते तो कवि कलाकार वास्तुकार चोकर रजतकार हेमकार आदिकी कलाओंकी आप्ता शोभा, प्रभा कान्ति ध्रुति छवि देखनको ससरमें किसीको नहीं मिलती।

देवताधिकरणन्यायसे विग्रहवती देवताओंकी सिद्धि

प्रायः सभी दार्शनिक देवता-तत्त्वको शरीरधारी मानते हैं। क्वचल एक पूर्वमीमांसक दार्शनिक दृष्टिसे देवताओंका शरीर नहीं मानते किंतु देवताओंका आकार वे भी मानते हैं। ब्राह्मण गुरुमतमें देवताओंको मन्त्रमयी (शब्दमयी) मानते हैं। अक्षररूप होनेके कारण मन्त्र साकार हैं ही। भाट्ट मामासकोंका कहना है कि अग्नि, इन्द्र वायु आदि देवताओंको शरीरधारी माननेपर उन्हें एकदेशीय मानना पड़ेगा और व एक ही समयमें अनेक यजमानोंद्वारा किये जानेवाले सब यज्ञोंमें अपने भाग लेने नहीं जा सकेंगे। इसलिये उन्हें सूक्ष्मरूप मानना चाहिये। किंतु भगवान्‌के ज्ञानावतार 'ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या' माननेवाले अद्वैतवीथीपथिकोंके परमाचार्य श्रीकृष्णद्वैपायन वेदव्यासने अपने वेदान्त (अद्वैत) दर्शन—उत्तरमीमांसामें एक स्वतन्त्र देवताधिकरणके द्वारा देवताओंकी विग्रहवती (शरीरधारी) माना है। उन्होंने पूर्वमीमांसकके तर्कका उत्तर देते हुए कहा है कि इन्द्रादि देवता अपनी आज्ञान (जन्मजात) सिद्धियुक्तियों द्वारा एक ही समयमें अनेक शरीर बनाकर यजमानोंके यहाँ पहुँच सकते हैं। जब साधारण योगी योगबलसे एक समयमें अनेक शरीर बना सकता है तो जन्मसे ही सिद्धि प्राप्त तथा तपस्याद्वारा परिवर्धित सिद्धियोंके द्वारा देवता एक समयमें अनेक शरीर क्यों नहीं बना सकते? देवताओंकी देहधारी न माननेपर वेदान्तसूत्रोंके रचयिता व्यासजीका देवताधिकरण निर्माण ही व्यर्थ हो जायगा। भगवत्पाद शंकराचार्य सर्वश्रीवल्क्यभार्याय निम्बार्काचार्य रामानुजाचार्य मध्वाचार्य आदि जीव प्रकृति और परमेश्वरक

सम्बन्धमें विरुद्ध मत रखनेवाले आचार्यानि भी भगवान्‌ व्यासजीके 'देवताधिकरण' का तात्पर्य विग्रहवती शरीरधारी देवताओंके अस्तित्व-प्रतिपादनमें ही माना है।

विधिवत् देवोपासनासे मनोवाञ्छित फलकी प्राप्ति

वैदिक वर्णाश्रमानुसारी हिन्दुओंके तैत्तिरीय ऋग्वेद देवता हैं। इनमें छोट-से छोटे और बड़े-से-बड़े सब देवता आ गये। ब्रह्मा विष्णु, महेश आदि ता क्या इन्हेंके अनेक अवतार भैरव मातृका चामुण्डा आदि भी वस्तुतः देवता हैं ही। बड़े देवताओंकी विधिवत् उपासनासे जो फल मिलता है, इस घोर कलिकालमें भैरवादि देवताओंकी उपासनासे भी वही (मनोवाञ्छित) फल मिलता है।

यह बात दूसरी है कि इसमें आजकल कुछ पाखण्ड भी आ गया है। मनुष्य भी अपने-आपको देवता कहने लग गये हैं। और नहीं तो कम-स-कम अपने-आपमें देवताका आना कहकर लोगोंका वञ्चित भी किया जाता है। इसकी सीधी-सी पहचान है कि अपवित्र लोगोंमें देवता कभी नहीं आ सकती। अपवित्र अवस्थामें देवताओंकी पूजा भी नहीं हो सकती फिर अपवित्र शरीरमें देवता आ भी कहाँसे जायेंगे? देवताक समान पहले अपने-आपको पवित्र बनाकर देवताओंकी उपासना ध्यान पूजन, भजन आदि करना चाहिये। धर्मसम्प्राद (श्रीस्वामी करपात्रीजी) कहा करते थे कि अपनेसे कुछ ही ऊँचे आदमियोंके सामने मनुष्य कितनी सावधानीसे बैठता है फिर देवताओंको प्रसन्न करनेके लिये कितनी सावधानीकी आवश्यकता होगी।' इसलिये पूजाक पहले अधिष्ठानानुसार सेध्या गायत्री भूतशुद्धि प्राणप्रतिष्ठा अङ्गन्यास करन्यास अन्तर्योग, बहिर्योग आदिक विधान किया गया है। इसके बाद देवताओंकी देवापचार, राजोपचार, पादशोपचार पूजा शक्तिके अनुसार अवश्य करनी चाहिये। विधिपूर्वक पूजा करनेसे फल अवश्य मिलता है। इसलिये भगवान्‌ आद्य शंकराचार्य जैसे अद्वैतवादी भी सब देवताओंकी पूजा करते हैं। उनके बनाए हुए शिव विष्णु, दुर्गा राम कृष्ण आदि स्तोत्र तो प्रसिद्ध हैं ही पुराण भगवान्‌ जगन्नाथ और कशीरू कोतवाल कालभैरवतत्त्व स्तोत्र भी विद्यमान हैं।

देवप्रतिपादक पुराणेतिहासकी प्रामाणिकता और प्रधानता

हमारे यहाँ तो गङ्गा, यमुना, सरस्वती आदि नदियाँ, हिमाचल विन्ध्याचल आदि पर्वतोंको सगुण-साकार देवता मानकर उनकी सतानाँका भी वर्णन किया है। भगवती भास्वती पार्वती हिमालयकी पुत्री हैं। कविकुलगुरु कालिदासने हिमालयको देवतात्मा लिखा है। भीष्मपितामह कलकल-निनादिनी कलिमलहारिणी भगवती भागारथी (गङ्गा) की पुत्रि हैं। इसलिये उनको गङ्गाय नाम प्रसिद्ध है। य सय कथारै पञ्चम-वदकी गणनामें आनेवाले रामायण और महाभारतमें लिखी हैं। सामवेदीय छान्दाग्य श्रुति कहती है—‘इतिहासपुराण पञ्चम वेदानां वेदम्’ (७।१।१)। ब्राह्मणभागमें ही नहीं, अपितु अथर्ववेदक मन्त्रभागमें भी इतिहासपुराणका उल्लेख है। अथर्ववेदक मन्त्रमें तो पुराणको प्रधान और वेदको स्पष्टरूपसे अप्रधान कहा गया है—‘ऋच सामानि छन्दांसि पुराण घनुषा सह।’ इस मन्त्रमें वेदवाचक ‘यमुषा’ शब्दमें ‘सहयुक्तेऽप्रधाने’ इस पाणिनिबुद्धिमें अप्रधान अर्थमें तृतीया हुई है।

चतुर्विध, दशविध चमत्कारी देवप्रभेद

इन देवताओंमें जातियाँ भी हैं। देवताओंकी जातियोंका उल्लेख भी ब्राह्मण-भागमें है। इन्द्र, यरुण कुबेर, यम आदि नियन्त्रण और शासनशक्तियाँ देवताओंका क्षत्रिय जातिक देवता, अग्नि की ब्राह्मण जातिका देवता धनके अधिपतिता अष्ट वसु देवताओंको वैश्य जातिके देवता और पूषाको शूद्र जातिका देवता कहा गया है। वेदके मन्त्र भागमें भी चन्द्रमाको ब्राह्मण जातिका देवता कहा गया है—

‘सोमोऽस्माकं ब्राह्मणाना राजा।’—विद्याधर, अप्सरा यस गन्धर्व किन्नर, रुद्राक्ष पिशाच गुह्यक सिद्ध और भूत—ये दस प्रकारकी देवजातियाँ कोशकारोंको मान्य हैं। भूत, प्रेता, पिशाच आदिकी सत्तापर आजकलक कुछ लागू भूने हैं विधास न कर किंतु अब पाश्चात्य दर्शाक अच्छे-अच्छे भवनों कार्यालयों तथा फैक्ट्रियोंमें नाना प्रकारके उत्पात होने लगे हैं। बहुत खोज-बीन करनेपर भी जब उनका कारण पता नहीं लगता तब बाध्य होकर पाश्चात्य वैज्ञानिकोंकी भी पेशावाइलोजिकल रिसर्च (परिविज्ञान) की आर अप्रस होना पड़ रहा है। प्रतिवर्ष भारतक कोन-कोनस भी दैव चमत्कारकी सत्य घटनाएँ मिलती रहती हैं।

प्रेरणा

गणेश रमेश महेश आदि असंख्य वैदिक देवताओंक ही चमत्कार उपलब्ध होते हैं इतना ही नहीं अपितु आजकलक कुछ सत्तापी भाता-जस देवता भी अपने भक्तोंको यन्त्रावाञ्छित फल देते हैं। इसलिये उनके हजार नये मन्दिर बन रहे हैं। मन्दिर और मूर्तिपूजाक विराधियोंद्वारा आसमानका सिरपर उठाये जानेके बावजूद हजार पुराण देवताओंक मन्दिरोंका निर्माण तो हो ही रहा है साथ ही ग्रन्थोंक भी मन्दिर बन रहे हैं। अब भारतमें मानस मन्दिर, गाँता मन्दिर, भागवत मन्दिर बनते चले जा रहे हैं। पर कष्ट इस यानत्र है कि पुराणे मन्दिरोंकी अवहलना ही नहीं घोर दुर्दशा हो रही है। देवताओंके भक्तोंको चाहिये कि ये नये मन्दिर बनानेकी अपेक्षा पुराणे मन्दिरोंके जीर्णोद्धारकी ओर विशेष ध्यान दें। शास्त्रोंक मन्दिरोंके जीर्णोद्धारक मरत्य बहुत अधिक है।

प्रयक—ग्रह गत सर्वेश्वर चैतन्य

देवगणोंके द्वारा रास-दर्शन

सुगन्ध ध्वनि विमान नभ देवता ।

रुक्मना सहित सुमन गन वरसत, धन्य जन्म प्रज लेखत ॥
धनि प्रज लोग, धन्य प्रज-धारण, विहरत राम गुपाल ॥
धनि बेसीबट धनि जमुना-सत धनि धनि रुक्मना तपाल ॥
सय ती धन्य-धन्य सुदावन, जहाँ कृष्ण कौ बास ॥
धनि-धनि सुरदास के स्थायी अनुराग रास ॥

देवोपासनाका स्वरूप

(ब्रह्मलीन श्रीहृत्विद्याबाजी महाराजके अमृत वचन)

जिस क्रियाके द्वारा हम अपनेको अपने इष्टक साथ विराजमान कर सकें उसीका नाम है 'उपासना'। 'उप—समीपे आसना—स्थिति उपासना। भावप्रवण-मनसे उपासना करे या उपासनासे मनमें भावप्रवणता हो अधिकारी-भेदस दोना प्रकारकी बात सम्भव है। उत्तम अधिकारी सिद्ध भक्तके मनमें तो पहलेसे ही भावप्रवणता होती है अतः उनकी उपासना सहज एवं सरल होती है वह अबाध रूपसे मरिताकी प्रबल धाराकी तरह निरन्तर अपन इष्टकी ओर बहती रहती है। किंतु साधक भक्तके मनमें भावप्रवणता पूर्णरूपसे विकसित नहीं होती प्रज्वलित अग्निके समान उसका रूप नहीं होता। उसका रूप किसीके मनमें धूमकी तरह किसीके मनमें चिनगारीका तरह एवं किसी किसीके मनमें अङ्गारकी तरह होता है। इसका एकमात्र कारण नाना जन्मोंके संचित संस्कार ही होते हैं। सिद्ध भक्ता—रसिकोंक सत्सङ्गसे उनके मनमें भी भावप्रणता धीरे-धीरे उसी तरह प्रज्वलित पावकका रूप धारण कर सकती है। अतः किसी कोटिके साधकको भी निराशाका भाव मनमें नहीं लाना चाहिये। रुचि हो या न हो अपनी साधनामें लगे ही रहना चाहिये। अभ्याससे क्या असम्भव है ? सभी सिद्धियाँका एकमात्र कारण अभ्यास ही है—अभ्यास सर्वसाधनम्।'।

देवोपासनाकी आवश्यकता

कुछ लोगोंक मनमें यह शङ्का होता है कि हम देवोपासना क्या करें, क्यों बेकारकी खटपटमें पड़ें ? हमारे जीवनमें उपासनाकी क्या आवश्यकता है ? यह ता बंका लगाका काम है एकमात्र आडम्यर है। भूव मिटानको भाजनकी प्यास मिटानका पानीका श्रम दूर करनेके लिये सोनेकी एवं वशपरम्परा सचालनके लिये कलत्रकी हर्म आवश्यकता होती है। इन सबक लिय धनकी भी परम आवश्यकता है जा इनका मूल कारण है पर उपासनाका हमारा जीवनमें क्या उपयोग है ?

इसके उत्तरमें हमारा उनसे नम्र निवेदन है कि आपलोगोंक यह धारणा अधिचारमूलक है। गम्भीरतासे विचार करक देखना तो आपको पता चल जायगा कि

उपासनाकी आवश्यकता भोजन पान विश्राम वनिता एवं घनादिसे भी कहीं अधिक है। देखिय—जब स्थूलशरीरक लिये आपको इतनी सामग्री अपेक्षित है तो क्या सूक्ष्मशरीरक लिये कुछ भी नहीं चाहिये ? सूक्ष्मशरीर तो इससे बहुत श्रेष्ठ है इसका कारण है पोषक है और इससे अधिक सुकुमार है। उसका स्थायी प्रसादन आरधन रञ्जन नाटक-सिनेमा-रेडियो-रंग गंगादि लौकिक उपायोसे असम्भव है। क्षणमात्रका मनोरञ्जन अन्तर्ग कभी कभी भारी अशान्तिक गर्तमें गिर दता है और जब सूक्ष्म ही अशान्त रहगा तो आप इस स्थूल दहका भोजनादिसे भी पुष्ट एवं तुष्ट नहीं कर सकते। पक्षात्तरमें यदि सूक्ष्मदेहकी तुष्टि बनी रही तो अल्प भोजन या अपोजनसे भी स्थूल दह रह सकता है। देवहूतिजीकी तपश्चर्याके प्रसङ्गमें इसका प्रमाण देखिये—

तददेह परत पोषोऽप्यकृशश्चाध्यसम्भवात् ।

(श्रामदूपा ३।३३।२८)

श्रीदेवहूतिजीके मनमें कोई चिन्ता न रहनेसे उनका शरीर परिचारिका-वर्गस पापण पानेपर भी कृश नहीं पडा क्योंकि उनके मनमें आरधनाकी प्रसन्नता भरी रहती थी तथा महाराज परीक्षितके प्रसङ्गमें—

नयातिदु सहा क्षुभ्या त्यक्तोदमपि धाम्धते ।

पिबन्त त्वन्मुखाम्भोजच्युत हरिकथामृतम् ॥

(श्रामदूपा १०।१।१३)

(परीक्षितजीने कहा—ह देव !) आपको मुखचन्द्रम निस्तृत हरिकथामृतक पान करनेस यह अत्यन्त दुस्सह क्षुधा जल छोड़ देनेपर भी मुझ नहीं सताता।

अब विचार करें कि हमारा सूक्ष्मदेह—मनमें यह अशान्ति य कामादि विकार कहाँसे आय जिनक निरसनक लिये तथा चिरशान्ति अनन्त रमक पानेक लिय हम उपासनाकी आवश्यकता हुई ? तो विचारनपर ज्ञान हागा कि जीवक स्वरूप वस्तुतः ता सच्चिदानन्द ही है किन्तु मायाक प्रकृतिक ससर्गस इसमें प्राकृत दाप भर गये हैं जिसस यह सत् होनेपर भी असत्, जित् ज्ञानपर भी जड एवं अनन्तरूप होनेपर भी अपनस दुस्वरूप समझन लगा। अतः प्रकृतिमें उपासनाम प्राप्त विकारोंकी मलिनताको दूर करनेक लिय

देवप्रतिपादक पुराणेतिहासकी प्रामाणिकता और प्रधानता

हमार यहाँ तो गङ्गा यमुना, सरस्वती आदि नदियों, हिमाचल, विन्ध्याचल आदि पर्वतोंको सगुण-साकार देवता मानकर उनके सतार्नाका भी वर्णन किया है। भगवती भास्वती पार्वती हिमालयकी पुत्री हैं। कविकुलगुरु कालिदासने हिमालयको देवतात्मा लिखा है। भीष्मपितामह कलकल-निनादिनी कलिमलहारिणी भगवती भागीरथी (गङ्गा) के पुत्र हैं। इसलिये उनका गाङ्गेय नाम प्रसिद्ध है। ये सब कथाएँ पञ्चम-वेदकी गणनामें आनेवाले रामायण और महाभारतमें लिखी हैं। सामवेदीय छान्दोग्य श्रुति कहती है—'इतिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदम्' (७।१।१)। ब्राह्मणभागमें ही नहीं अपितु अथर्ववेदके मन्त्रभागमें भी इतिहासपुराणका उल्लेख है। अथर्ववेदके मन्त्रमें तो पुराणको प्रधान और वेदको स्पष्टरूपस अग्रधान कहा गया है—'ऋच सामानि छन्दासि पुराण यनुषा सह।' इस मन्त्रमें वेदवाचक 'यनुषा' शब्दमें 'सहयुक्तेऽग्रधाने' इस पाणिनिसूत्रसे अग्रधान अर्थमें तृतीया हुई है।

चतुर्विध, दशविध चमत्कारी देवप्रभेद

इन देवताओंमें जातियाँ भी हैं। देवताओंकी जातियोंका उल्लेख भी ब्राह्मण-भागमें है। इन्द्र, वरुण, कुबेर यम आदि नियन्त्रण और शासनशक्तिकाल देवताओंको क्षत्रिय जातिके देवता अग्निको ब्राह्मण जातिके देवता, धनके अधिष्ठाता अष्ट वसु देवताओंको वैश्य जातिके देवता और पूषाको शूद्र जातिका देवता कहा गया है। वेदके मन्त्र-भागमें भी चन्द्रमाको ब्राह्मण जातिका देवता कहा गया है—

देवगणोंके द्वारा रास-दर्शन

सुरगन चङ्गि विमान नभ देखत ।

ललना सहित सुमन गन बरसत, धन्य जन्य-ब्रज लेखत ॥
धनि ब्रज-लोग, धन्य ब्रज-बाला विहरत रास गुपाल ॥
धनि बंसीबट, धनि जमुना-तट, धनि धनि लम्बा तमाल ॥
सब तैं धन्य-धन्य बुंदावन, जहाँ कृष्ण को वास ॥
धनि-धनि सूरदास के स्वामी, अद्भुत राखी रास ॥

'सोमोऽस्माकं ब्राह्मणाना राजा।'—विद्याधर, अप्सरा य गन्धर्व किन्नर, राक्षस पिशाच गुह्यक सिद्ध और भूत—दस प्रकारकी देवजातियाँ कोशकारोंको मान्य हैं। भूत, प्र पिशाच आदिकी सत्तापर आजकलके कुछ लोग भल विश्वास न करें, किंतु अब पाश्चात्य देशिके अच्छे-अ भवना, कार्यालया तथा फैक्ट्रियोंमें नाना प्रकारके उल्लाह ले लगे हैं। बहुत खोज-बीन करनेपर भी जब उनका कशणो पता नहीं लगता, तब बाध्य होकर पाश्चात्य वैज्ञानिकोंके 'पेरसाइक्लोजिकल रिसर्च' (पराविज्ञान) की ओर अग्र होना पड़ रहा है। प्रतिवर्ष भारतक कोन-कोनेसे भी है चमत्कारकी सत्य घटनाएँ मिलती रहती हैं।

प्रेरणा

गणेश रमेश महेश आदि असंख्य वन्दिक देवताओं ही चमत्कार उपलब्ध होत हों इतना ही नहीं अपि आजकलके कुछ सतोषी माता-जैसे देवता भी अपने भक्तोंव मनोवाञ्छित फल देते हैं। इसलिये उनके हजारों नय मन्दि बन रहे हैं। मन्दिर और मूर्तिपूजाके विरोधियाद्वाप आसमानव सिरपर उठाये जानेके बावजूद हजारों पुण्य देवताओं मन्दिरोंका निर्माण तो हो ही रहा है साथ ही ग्रन्थिकी भी मन्दि बन रह हैं। अब भारतमें मानस-मन्दिर गीता मन्दि भागवत-मन्दिर बनते चले जा रहे हैं। पर कष्ट इस बातका कि पुण्य मन्दिरोंकी अवहलना ही नहीं घोर दुर्दशा हो रही है देवताओंके भक्तोंको चाहिय कि व नय मन्दिर बनानेकी अपस पुण्य मन्दिरोंक जीर्णोद्धारकी ओर विशेष ध्यान दें। शास्त्रों मन्दिरोंके जीर्णोद्धारका महत्त्व बहुत अधिक है।

प्रेरक—ब्रह्मचार सर्वेश्वर चैतन्य

देवोपासनाका स्वरूप

(ब्रह्मसूत्रानुसार श्रीहरिश्चन्द्राजी महाराजके अमृत वचन)

जिस क्रियाके द्वारा हम अपनेको अपने इष्टके साथ विराजमान कर सकें उसीका नाम है 'उपासना'। 'उप—समीपे आसना—स्थिति उपासना। भावप्रवण मनस उपासना करे या उपासनासे मनमें भावप्रवणता हो अधिकारी-भेदसे दोनों प्रकारकी बात सम्भव है। उत्तम अधिकारी सिद्ध भक्तके मनमें तो पहलेसे ही भावप्रवणता होती है अतः उनकी उपासना सहज एवं सरल होती है वह अबाध-रूपसे सरिताकी प्रवल् धाराकी तरह निरन्तर अपने इष्टकी ओर बहती रहती है। किंतु साधक भक्तक मनमें भावप्रवणता पूर्णरूपसे विकसित नहीं होती प्रज्वलित अग्निके समान उसका रूप नहीं होता। उसका रूप किसीके मनमें धूमकी तरह किसीके मनमें चिनगारीकी तरह एवं किसी किसीक मनमें अङ्गारकी तरह होता है। इसका एकमात्र कारण नाना जन्मोंके संचित संस्कार ही होते हैं। सिद्ध भक्ता—रसिकोंके सत्सङ्गसे उनके मनमें भी भावप्रवणता धीरे-धीरे उसी तरह प्रज्वलित पावकका रूप धारण कर सकती है। अतः किसी काटिके साधकको भी निराशाका भाव मनमें नहीं लाना चाहिये। ऋचि हो या न हो अपनी साधनामें लगे ही रहना चाहिये। अभ्याससे क्या असम्भव है ? सभी सिद्धियोंका एकमात्र कारण अभ्यास ही है—'अभ्यास सर्वसाधनम्।'।

देवोपासनाकी आवश्यकता

कुछ लोगके मनमें यह शङ्का होती है कि हम देवोपासना क्या करें क्या बकारकी गवटपट्टमें पड़े ? हमारे जीवनमें उपासनाकी क्या आवश्यकता है ? यह तो बेकार लगानेका काम है एकमात्र आडम्बर है। भूय मिटानेका भोजनकी प्यास मिटानेकी पानीकी श्रम दूर करनेके लिये सोनेकी एवं वंशपरम्परा संचालनके लिये कलत्रकी हमें आवश्यकता होती है। इन सबके लिये धनकी भी परम आवश्यकता है जो इनका मूल कारण है पर उपासनाका हमारा जीवनमें क्या उपयोग है ?

इसके उत्तरमें हमारा उत्तर नम्र निर्वदन है कि आपलोगोंका यह धारणा अविचारमूलक है। गम्भीरतासे विचार करके देखेंगे तो आपको पता चल जायगा कि

उपासनाकी आवश्यकता भोजन पान विश्राम वनिता एवं धनादिस भी कहीं अधिक है। देखिये—जब स्थूलशरीरके लिये आपका इतनी सामग्री अपेक्षित है तो क्या सूक्ष्मशरीरके लिये कुछ भी नहीं चाहिये ? सूक्ष्मशरीर तो इसमें बहुत श्रेष्ठ है इसका कारण है पोषक है और इससे अधिक सुकुमार है। उमका स्थायी प्रसादन आराधन रञ्जन, नाटक-सिनेमा रेडियो रंग-रंगादि लौकिक उपायासे असम्भव है। क्षणमात्रका मनोरञ्जन अन्तमें कभी-कभी भारी अशान्तिके गर्तमें गिरा देता है और जब सूक्ष्म ही अशान्त रहेगा तो आप इस स्थूल दहका भोजनादिस भी पुष्ट एवं तुष्ट नहीं कर सकते। पश्चात्तरम यदि सूक्ष्मदहकी तुष्टि बनी रहती तो अल्प भोजन या अभाजनसे भी स्थूल दह रह सकता है। दवहूतिजीकी तपधर्मिक प्रसङ्गमें इसका प्रमाण देखिये—

तद्देह परत पोषोऽप्यकुशलाध्यसम्भवात् ।

(श्रीमद्भा ३।३३।२८)

श्रीदवहूतिजीक मनमें कोई चिन्ता न रहनेसे उनका शरीर परिचारिका वर्गसे पोषण पानेपर भी कुश नहीं पडा क्योंकि उनके मनमें आराधनाकी प्रसन्नता पूरी रहती थी तथा महाराज परीक्षितके प्रसङ्गमें—

नैषातिदु सहा क्षुब्धा त्यक्तोदमपि द्याधते ।

पिबन्त त्वन्मुखाम्बाजब्जुते हरिकथामृतम् ॥

(श्रीमद्भा १०।१।१३)

(परीक्षितजीने कहा—'दव !') आपको मुखचन्द्रम निःसृत हरिकथामृतक पान करनेसे यह अत्यन्त दुस्म क्षुब्धा जल छाड़ देनेपर भी मुझे नहीं सताती।

अब विचार करें कि हमारा सूक्ष्मदहम—मनमें यह अशान्ति य कामादि विकार कहाँसे आये जिनक निगमनके लिये तथा चिरशान्ति अनन्त रसक पानेके लिये हम उपासनाकी आवश्यकता हुई ? तो विचारनपर ज्ञात होगा कि जीवका स्वरूप वस्तुतः ता मधिगानन्द ही है किन्तु मायाक प्रकृतिक समर्गसे इसमें प्राकृत तप भर गये हैं, जिससे यह मत् हानपर भी असत्, चित् हानपर भी जड एवं आनन्दरूप होनेपर भी अपनेको दुःस्वप्न समझन लगा। अतः प्रकृतिक उपासनासे ज्ञात विकारोंका मलिनताको दूर करनेके लिये

पुरुषका ईश्वरका उपासना आवश्यक हुई। जैसे अग्निमेंसे निकाला हुआ अगारा कोयलका रूप धारण करके मलिन एवं निम्नज बन जाता है और जलतक उस अग्निमें न डाला जाय तबतक उसकी मलिनता एवं तजाहीनता उपायान्तरसे दूर नहीं हाती, ऐसे ही जीव भी ईश्वरसे वियुक्त होकर मलिन एवं निम्नज बन गया है प्राकृत धर्ममें रच पच गया है। इसका भी सम्मार्जन-संशोधन ईश्वरक सहस्त्रसे ही सम्भव है और उसके लिये उपासना ही एकमात्र सरल एवं सुगम मार्ग है। जैसे वरक बिना कन्या अनाथ आश्रयहीन एवं पुत्रहीन होती है वैसे ही ईश्वरके बिना जीव भी अनाथ आश्रयवर्जित एवं सदगुण-सत्तानस विहीन है। ईश्वरके गुणोंके बिना कोई भी जीव अपनेको प्राकृत दोषोंस नहीं बचा सकता। और यह नियम है कि जिमका हम चिन्तन करते हैं जिससे प्रेम करते हैं जिस पाना चाहते हैं हमारा मन बार-बार तदाकार होता रहता है। अत उपासनासे हमारा मन जितने कालतक इष्टाकार रहेगा उतने कालतक हम अनिष्टस—प्राकृत दोषोंस सर्वथा मुक्त रहेंगे। और जब धीरे धीरे अभ्यास एवं प्रपक बलस मनकी निरन्तर इष्टाकारता बन जायगी तो हमें स्वप्न भी अनिष्टका स्पर्श नहीं होगा। हमारा आसन एवं शासन प्रकृतिक ऊपर हो जायगा। हम चरचरमें इष्टके सिवा और कुछ नहीं देखेंगे। अनुकूल प्रतिकूल सब उसीके खेल प्रतीत होंगे।

उपासनामें सहायक तत्त्व

अब थोड़ा उपासनाके सहायक तत्वोंपर भी ध्यान दना आवश्यक है जिनके योगस उपासना यलवती बनती है। उनमें चार बात प्रधान हैं—

१-सात्विक आहार २ सत्यभाषण ३-संयम और ४ सत्सङ्ग।

(१) गृहस्थक लिये न्यायोपार्जित धनक द्वारा पवित्रतास प्रप्ता हुआ अभिष्य एवं उत्तमक पदार्थस रहित परिमित भाजन हा 'सात्विक आहार' है तथा विरक्तक लिय मिश्रान ही अमृततुल्य माना गया है। मिश्राम प्राप्त वर्जित पदार्थोंका परिहार तो उस भी करना अभीष्ट है।

(२) वाणीद्वारा हित मित एवं प्रियतासे भरा 'सत्य' हा सदा बोलना चाहिये।

(३) इन्द्रिया एवं मनपर नियन्त्रण रखना ही 'संयम' है।

जस चर्मपात्रम जरा सा भी छिद्र हानपर उसके द्वारा उसमें भरा हुआ पानी निरुल जाता है, वस ही दस इन्द्रियोंमेंसे एक भी इन्द्रिय यदि विषयमें चली जाती है तो उसके द्वारा मानवके बुद्धि भा बह जाती है। अत साधकको नित्य निरन्तर अमन एवं सभी इन्द्रियोंका निरीक्षण करते रहना चाहिये।

श्रीमद्भागवतमें एक बड़ी सुन्दर कथा आती है— यशोदा मैयान अपने सहभाजन बाल्गापालक दधिभाष्ट स्नेहेतनक अपराधम उदरमें दाम (रस्मी) लगाकर उलूखल्ले बाँध दिया तब उनका नाम 'दामादर पडा। अपनी स्नेहमय जननीक दिया हुआ दाम तथा उसके द्वारा प्राप्त दामादर नाम भगवान्का बड़ा प्रिय लगता है। इस लीलास साधक भक्तके यह शिक्षा भी मिलती है कि भगवान् अपन उदरमें दाम लगाकर यह व्यक्त किया है कि जो साधक उदरोपलक्षित सब इन्द्रियां पर सयमका दाम लगायेंगे, वे मेरे समान बनकर मुझ प्राप्त कर सकेंगे। यही अङ्गन्यास कर्त्तव्यताका तथा 'देवो भूत्वा यजेद्देवम्' आदि शास्त्रप्रतिपादित वाक्योंका भी रहस्य समझना चाहिये।

(४) सर्वाधिक श्रेयस्क एवं अमोघ सहायक तत्व सत्सङ्ग है। सत्सङ्गद्वारा साधकका उपासनाक विघ्नोक पता चलता है एवं मनोविजयकी युक्तियाँ ज्ञानमें आती हैं। सत्तोक द्वारा प्रतिपादित भगवान्क मङ्गलमय मधुरातिमधुर परम पावन चरित्र कर्णपुरद्वारा अन्तस्तलमें जाकर भायाङ्कुरका उद्गादन करते हैं तथा सत्तोक सानिध्यसे उनक पवित्र भाव भी श्राम प्रधासद्वारा हृदयमें जाकर वहाँ शाधनका वाम करके प्रेमबीजका वपन करते हैं। कथा उपदेश सुननको न मिल ले भी उनकी सनिधि अनुपम निधि देनवाली एवं सर्वतोभद्र हाता है किन्तु सत्सङ्गका असली अर्थ ता है सत्तोक आत्मिक कर्त्तव्य उनक चरणोंमें प्रेम करना और उनका कोई दाप अपन मनमें धारण न करना। ऐसा करनेसे ही पूर्ण लाभ होता है। जबतक उनमें प्रेम न हा तबतक उनका साहचर्य भी उतम है। साथ रहते रहते भी किसी दिन उनकी महत्ताका ज्ञान होनेस उनमें प्रेम हो ही जायगा। अत प्रेम न हा तो भी उनका साथ कभी न छोड़।

इन चार साधनाम साधकका मन निर्मल एवं सयक होकर उपासनामें भली प्रकार प्रगति करता है, अत इनका

उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। इन सब साधनोंको सदगुरुसे दीक्षित एवं शिक्षित होकर ही करना चाहिये यह बात ध्यानमें रखने योग्य है।

उपासनामें सफलता

उपासनामें सफलताके चार कारण होते हैं। इनमेंसे एक भी यदि साधकके जीवनमें आ जाय तो उपासना शीघ्र फलप्रसविनी होती है। वे चार ये हैं—

१ विश्वास २-व्याकुलता ३-सकल्पत्याग और ४ समता।

विश्वास—अपने लक्ष्यकी प्राप्तिमें स्वप्नमें भी कभी सदेह न होना ही विश्वास है। विश्वाससे चित्तको बड़ा बल मिलता है। चित्त चिन्ताहीन होकर साधनामें लगा रहता है—‘कवचिन्त सिद्धि किं विनु विस्वासा’। (मानस ७।१०।८)।

व्याकुलता—व्याकुलता उसे कहते हैं जब हम अपने लक्ष्यको पाये बिना पलभर भी कहीं चैनसे न रह सकें।

योगिराज श्रीदेवराहाबाबाके अमृत वचन

करुणामय परमात्माकी ही भिन्न भिन्न शक्तियाँको अलग अलग देवोंके रूपमें हम जानते हैं। कल्याणकारी समस्त देवगण परमात्माके ही अङ्ग हैं। श्रुति कहती है—
ईशा वास्यमिदं सर्वं यत्किं च जगत्यां जगत्।

(यजुर्वेद ४०।१)

अखिल ब्रह्माण्डमें जो कुछ भी जड़ चतनस्वरूप जगत् है वह समस्त ईश्वरसे व्याप्त है।

दवपूजन वस्तुतः भगवदाराधन ही है। हम अपने अभीष्टकी पूर्तिहेतु दवयजन करते हैं। यज्ञके द्वारा हम देवताओंकी अपनी श्रद्धा समर्पित करते हैं और व प्रसन्न होकर मेरी वाञ्छित सुखद अंगिलायाका पूर्ति करत हैं। भगवती गीता कहती है—

सहयज्ञा प्रजा सुष्ट्या पुरोवाच प्रजापति ।
अनन प्रसविय्यध्यमेण योऽस्त्विष्टकामधुक् ॥
देवान् भावयतानेन ते दया भावयन्तु य ।
परस्परं भावयन्त श्रेय परमावाप्स्यथ ॥

(३।१०।११)

इससे समस्त यज्ञ देवपूजका पर्यायवाचक सिद्ध होता

लक्ष्यकी प्राप्तिके बिना ससार सूना-सूना दिखायी पड़े। ऐसी अवस्था मनकी बन जाय तभी सिद्धि अविलम्ब मिलती है।

सकल्पत्याग—‘सकल्पत्याग’ उसे कहते हैं, जब साधक अभ्यासके द्वारा अपने मनमें अनुकूल-प्रतिकूल किसी प्रकारका सकल्प न उठने दे। चित्त सब प्रकारके चिन्तनसे मुक्त हो जाय। उस अवस्थामें चित्त ब्रह्मरूप ही हा जाता है। तब लक्ष्यके आकर्षणमें अवश्य सफलता मिलती है। इसका अभ्यास प्रायः ज्ञानी साधक करते हैं।

समता—‘समता’ उसे समझना चाहिये जब साधक फलकी प्राप्ति या अप्राप्तिमें शीघ्रतासे प्राप्ति या विलम्बसे प्राप्तिमें—दोनों दशाओंमें अपने चित्तका सम रखकर सतोषपूर्वक साधनमें ही लगा रहता है तब उसे सिद्धि वरण कर लेती है क्योंकि समता ईश्वरका ही रूप है। वह जिस हृदयमें आती है, वहाँ ईश्वरका प्रादुर्भाव भी असम्भव नहीं है।

प्रपक — श्रीओंकारदत्तजी

है। यज्ञक अधिष्ठाता देव साक्षात् नारायण भगवान् विष्णु हैं ब्राह्मणभागात्मक वदमें कहा गया है—

तद् यद् इदमाहुः । अमु यज्ञ, अमु यज्ञ इति एकैकं देवम् एतस्यैव सा विसृष्टिः, एष उ होव सर्वे देवा ।

(‘तत्तप १४।१।२।१२)

अर्थात् दवता परमात्माका ही विस्तार है और वह परमात्मा सर्वदेवमय है।

योगदर्शनमें बतलाया गया है कि प्रत्येक मन्त्रका एक अधिष्ठाता दवता होता है। मन्त्रक प्रीतिपूर्वक एकाग्रचित्तसे गम्भीर स्वाध्यायक द्वारा उमरु इष्ट दवताका संनिध्य प्राप्त होता है ‘स्वाध्यायादिष्टदवतासम्प्रयाग’। साधक भौतिक वैदिक और आध्यात्मिक सम्पत्ति प्राप्त कर घन्य हो जाता है। साधक अपने आराध्यदवतासे प्रार्थना करत हुए कहता है—

भद्र कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्धनत्रा ।
स्थिराङ्गैर्हृत्पुत्राः सस्तनूभिर्व्यनामहिः देवहितं यन्मयु ॥

(‘१ य सं २५।११)

‘ह यन्न करनेवा’ यज्ञनामक पालक तथा आ । दृढ़

पाश्चात्य दार्शनिकोंने भी सृष्टिके निर्माण और संचालनमें इन शक्तिशाली अशोक योगदान स्वीकार किया है। स्पिनाजोने इन्हें माइज नाम दिया है और लाइब्निजने इन्हें मोनाइके नामसे पुकारा है। कार्य निर्वाहमें जड़वत् प्रतीत होनेपर यह जड़ नहीं है क्योंकि इनके कार्य कलापम परस्पर सामञ्जस्य है जिसे लाइब्निजने प्रीएटैरिलिज्ड हारमोनी—पूर्व निर्धारित समन्वय कहा है। जिस प्रकार गणवाद्य तथा गणनृत्यमें सभी वादक अथवा सभी नर्तक अपने पार्श्ववर्ती वादक तथा नर्तक लय एवं ध्रुवके साथ एकवाक्यता रखता हुआ सम्पूर्ण वाद्यमण्डल अथवा नृत्यमण्डलके साथ सामञ्जस्य बनाये रखता है, वैसे ही सभी विश्व-निर्माण-घटक मानाड अन्य पड़ोसी घटकों तथा आखिल विश्व चक्रके साथ सामञ्जस्य बनाये रखते हैं। इस विश्वचक्रके साथ सामञ्जस्य बनाये रखनेकी प्रवृत्ति केवल चेतनमें ही सम्भव है जड़में नहीं।

वदामे ऐसे सृष्टिक्रमकी सिद्धिके लिये सृष्टिका विधान है, किमी एक देवताको अथवा अधिक देवताओंको सृष्टिकार्य नहीं सौंपा गया। परमेष्ठने ही यज्ञद्वारा सृष्टि और देवताओंका प्रकट किया। 'यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा — यज्ञक द्वारा देवताओं यज्ञ (विष्णु) का पूजन किया वे ही (यज्ञधर्म) ममस्त विश्वकी रक्षाके लिये सर्वप्रथम प्रवृत्त हुए। प्रकृतिकी तन्मात्राएँ महाभूत कालके अवयवभूत संवत्सर, वसन्त आदि षड् ऋतुएँ, विराट्, हिरण्यगर्भ तथा अव्याकृतके अङ्गभूत अनन्त देवताओं तथा दैवशक्तियों—विश्व तैजस् आदिने अव्याकृत जगत्की सृष्टि कल्पना रक्षा तथा व्यावहारिक संचारका कार्यभार संभाला। अपने निजी क्षेत्रोंमें स्वतन्त्र रहनेपर भी प्रत्येक देवताके अपन क्षेत्रकी सीमा है यद्यपि वह सीमा स्वयंमें भी अनन्ततुल्य है।

'साक्षादपरोक्षाद् ब्रह्म क अनुसार बृहदारण्यक उपनिषद्ने सर्वव्यापी ब्रह्मका प्रमाण साक्षात् तथा अपरोक्ष अर्थात् सत्र प्रकारके व्यवधानसे रहित सब प्रकारके सशयस अतीत प्रत्यक्ष चैतन्य आत्माके अनुभवसे दिया है। अव्यवहित आत्मानुभाव ही सर्वसंदेहातीत सत्यका सत्य, सत्र दलोंका प्रकाशक महादेव है। सब प्रकारशक्ति का प्रकाशक होनेमें ही दवाधिदेव है। इस कारण श्रुतिने इसे 'तमेव भान्त मनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। — इसक

प्रकाशक अनुसार समस्त जगत् प्रकाशित है अथवा उसके प्रकाशसे सब प्रकाशित हैं—इस प्रकार कहा है। चेतन ही जड़का भासक और उसके अस्तित्वका प्रमाण भा है, वना उसका देव भी। अनन्त जगत्में अनन्त, पदार्थ और उनका प्रकाशक अनन्त देव है। गीतामें श्रावणवानने कहा है—

नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीना परंतप।

एष तुहशत प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया ॥

(१०।४६)

फिर भी व्यवहारकी सुगमताके लिये इन देवविभूतियोंकी सख्या कही गयी है। प्रत्येक देवताके अपन प्रमुख कर्म क्षेत्रानुसार ही इन्द्रादिक अधिकार क्षेत्र हैं। ठहारे अनुसार उनके विग्रह और स्वरूपका विधान भा है। मय, अग्नि आदि एक समयमें अनेक स्थानों रूपों तथा शक्ति विस्तारोंके साथ प्रकट होते हैं। सख्या भी इसा प्रकार बृहदारण्यकमें— त्रयश्च त्री च शता त्रयश्च त्री च सहस्रति (ब उ ३।१।९) कहकर तीन और तीन सौ तथा तीन और तीन सहस्र बतलायी गयी है। अनन्त शक्ति सम्पन्न भगवान् जैसे अनन्त कार्यों और अनन्त शक्तियोंमें अनुस्यूत हैं वैसे ही अनन्त यज्ञों कर्मों तथा उनके फलोंमें अनन्त शक्तिसम्पन्न देवता भी उनमें अनुस्यूत हैं। शाकल्यमुनिके पूछनेपर वैश्वदेव शखकी निविर्द्धन तीन सौ तीन तीन सहस्र तीन तथा तीन हजार तीन सौ छ देवता स्तुत्य हैं। मामान्य प्रायामें बारह आदित्य ग्यारह रुद्र, आठ वसु तथा दो नामत्य— इस प्रकार तैत्तिरीय देवता कहे गये हैं। कर्मवशात् देवयोनि प्राप्त करनेवाले देवता आजानदेवताओंसे भिन्न हैं। ऐसे ही पितृलोक आदिक यम अर्यमा आदि देवता विभिन्न लोकोंमें अनन्त हैं। दश काल तथा यस्तु परिच्छेदसे पर देवशक्तियों चैतन्य शक्तियोंके रूपमें अनन्त हैं और विश्वक अनन्त क्षेत्रोंमें कर्तव्यरत हैं।

वेदोंक देवताके वैदिक मूलक ऋग्वेदमें प्रसिद्ध हैं। रुद्र इन्द्र, अग्नि, यम आदि देवताओंकी वैदिक श्रुतियों यज्ञोंमें विभिन्न अवसरोंपर प्रयुक्त होती हैं। इतिहास पुराणादिमें इन यज्ञोंसे यज्ञमानकी अनेक कल्पनाएँ सिद्ध होती देखी गयी हैं। वरुण सूतकी गाथा महाराज हरिश्चन्द्रकी यात व्याधि शान्तिके लिये प्रसिद्ध है। यज्ञ-यागादिमें इन्द्र बृहस्पति रुद्रक बहुत प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार मानव-जीवनके साथ देवताओंका

घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। ऐस ही ग्रीक लेखकोंने भी ग्रीक देवताओंका वहिके मानव-जीवनमें सदा ही सहयोगका वर्णन किया है।

पुराण और तन्त्रशास्त्रमें दुर्गा (शक्ति), गणपति भव हनुमान् तथा यक्ष-गन्धर्वोंदि देवयोनियां आदिके भी अद्भुत आख्यान प्राप्त होते हैं।

एकेश्वरवादक साथ-साथ बहुदेवतावादके समन्वयमें प्राचीन वैदिक तथा वेदानुसारी दर्शन सर्वदा निर्गन्त हैं। समग्र विश्वका उत्पादक पालक और संहारक एक ही परमेश्वर है। श्रुतिक अनुसार—‘यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, यत्प्रयन्यभिर्सेविशन्ति, तद्विजिज्ञासस्व, तद् ब्रह्म’—जिस महाशक्तिसे ये सभी जीव प्रकट होते हैं प्रकट होकर जिसके द्वारा जीवित रहते हैं और जिसमें विलीन हो जाते हैं एकमात्र वही जानने योग्य है और वही ब्रह्म है। उपनिषद्में इसे एको देव सर्वभूतेषु गूढ सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा तथा गीतामें—

अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थित ।

अहमादिश्च मध्य च भूतानामन्त एव च ॥

समस्त प्राणियोंमें गुप्त-रूपसे व्याप्त एक ही देव है जो सर्वव्यापी और सबकी अन्तरात्मा है ऐसा कहा गया है। बृहदारण्यकके अन्तर्यामी ब्राह्मणमें पृथ्वी सूर्य वायु तथा सर्वत्र व्याप्त एक परमात्माकी ही बताया गया है जो सबका प्रेरक है सबमें निवास करता है और जिसे पृथ्वी आदिके देवता नहीं जानते। श्रीमद्भगवद्गीता (१८।६१) में कहा गया है—

ईश्वर सर्वभूताना हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ।

भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥

ईश्वर सभी जीवोंके हृदय प्रदर्शक निवास करता है और यन्त्रारूढ़ व्यक्तियोंक भ्रमण करनेके समान अपनी मायास समस्त विश्वको भ्रमण करता रहता है। इसा प्रभु परमेश्वरको प्रकृतिको यहिरह सभी शक्तियोंके नियामक तत्त्व होने और देवताओंको भी नियन्त्रित और सर्वोच्च शासक होनेमें परमेश्वर कहा गया है।

‘तमीश्वराणा परम महेश्वरं

त देवतानां परमं च दैवतम् ।

यह सब ईश्वरों (शासन करनेवालों) का परम (सर्वाच्च) शासक परम महा ईश्वर तथा समस्त देवताओंका परम (सर्वोच्च) देवता (महादेव) माना गया है।

हिन्दू शास्त्रोंने स्वरूप-ज्ञानको हा मोक्षका एकमात्र साधन माना है। भक्ति और श्रद्धा उस ज्ञानमें दृढता और सफलतामें साधक है—‘सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म ।’ वही त्रह्य सदा पूर्ण है पूर्ण और पूर्णतर शिव और शिवतर है। उस अनन्त असीमको चिदभिव्यक्ति ही देवता है। वह पूर्ण व्यवस्थित है अव्यवस्थित नहीं। वह न निरवयव है न सावयव। समस्त चिदचित्को धारण करनेवाला, सर्वसाक्षी, सर्वस्थिर चरकी अन्तरात्मा सर्वाकार सर्वदेवाका देव प्रकाशक महादेव ह। उसीके प्रकाशस सब प्रकाशित उसके नेत्रनिमीलनस सर्वप्रलय और उन्मीलनस सर्वसृष्टिका आविर्भाव हाता है। वह सच्चिदानन्द सदा सगुण-सद्गुणसम्पन्न और सदा निर्गुण निरकार, निर्विकार भी है। वह ज्ञानियाका ज्ञान अनश्रितोक्त एकमात्र आश्रय समस्त सद्गुण-समलकृत परम करुणामय अकारण करुणावरुणालय जगत्का एकमात्र आधार वाणीका विषयाविषय सृष्टि-स्थिति-प्रलय साक्षी तथा तदतीत ह।

इस प्रकार सभी मतोंमें बहुत मनुष्या और उनके शासक राजाकी तरह यह अनन्त देवता और उनके सर्वोच्च नियामक एक ही परमेश्वरको बात सिद्ध पाती है इस कोई भी बुद्धि युक्ति तर्क सिद्धान्त या धर्म सम्प्रदाय अनुचित नहीं कह सकता। इस भारतीय शास्त्र वेद पुराण एव दर्शन बहुत स्पष्टरूपस प्रतिपादित करते हैं केवल कुछ मामान्य विचारक ही एकमात्र एकेश्वरवाद या एकेश्वरदर्शित मात्र बहुदेवतावाद मानत हैं जा दोनों ही भ्रान्त हैं। शाय सभी मूल वैदिक धर्मके ही अनुयायी प्रतात हात ह अत इम समन्वयमें कहा जाई भी मौलिक विचार नहीं और सभी एकमतक समन्वयवाणी हो है। इम प्रकार प्रतात हाता ह कि एक ही देवन भ्रममष्टिका आविर्भाव पालनभाव और तिरोभाव करनक कारण बहुदेवता रूप धारण किया है।

पराम्बा भगवती परदेवता महात्रिपुरसुन्दरी

(अनन्तश्रीविभूषित द्वारका शारदापीठधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्रीस्वरूपानन्द सरस्वतीजी महाराज)

शिवका शिवत्व इकार-रूप शक्तिके ही है अन्यथा वह शवमान ही रह जाता है। इस शक्तिको ही छोटक होनेसे देवता कहा गया है। यह सर्वव्यापक है और सबसे सम्बद्ध है। शिव यदि निर्विकल्पक प्रकाश है तो उसका प्रभा विमर्श। यह परम शान्त प्रकाशात्मक शिव ज्योतिर्मय विमर्शसे उसी प्रकार प्रभावान् है जिस प्रकार मणि और उसकी प्रभा। इस सम्बन्धका अभेद मन्थनसे जाना जाता है। इसका वर्ण लोहित है।

इसी शक्तिके समन्वित ब्रह्मा सृष्टि करते हैं विष्णु पालन करते हैं और शेष सहस्रफर्णास पृथ्वीको धारण करते हैं। प्रलयकालमें महेश इसका उपसहार करते हैं।

यह शक्ति सोलह कलाओंसे परिपूर्ण है इसलिये इस षोडशी भी कहा जाता है। यही समस्त जगत्की अधिष्ठात्री है। इसे चिदम्रिकुण्डसम्भूता कहा गया है। यह स्थूल, सूक्ष्म और कारण-शरीरमें अवस्थित रहती है। ये ही तीन शरीर तीन पुर माने जाते हैं। व्यष्टि-समष्टि-भेदसे इनका चैतन्य तत्त्व मातृ-दुष्टिम त्रिपुर पदवाच्य होता है। इनका ही उपाधि-भद्ररहित चैतन्य महतात्पर्यरूपात्मक महात्रिपुरसुन्दरी है। उस चैतन्यका आनन्दमय होना ही सुन्दर पद-व्यवहार्य और अनुभवगम्य है। वस्तुतः वह यथार्थ-रूपसे मन-बुद्धि और वाणाका विषय नहीं है—सर्वथा अतीत है। फिर भी जो कुछ अदृश्यमान पदार्थ अनुभव-साध्य होते हैं वे सभी अभिव्यक्त होनेसे इन्द्रियाँके विषयभूत हात हैं। पर ये भी उसी शक्तिके ही विवर्त हैं। विमर्श होनेके कारण इस शक्तिकी व्यापकतासे इस चरचरात्मक जगत्के मूल-कारणसे याज्ञा कार्यतक त्रिविध रूप दत्ते जात हैं। वेद भी त्रैगुण्य विषय है तीन दश हैं तीन अग्रियाँ हैं तीन शक्ति हैं तीन स्वर हैं तीन लक्षक हैं तान वर्ण ह तीन १६ हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण विधर्म जितन भी तीन विशिष्ट पदार्थ हैं, वे सभी त्रिपुर इस नामसे अन्यर्थरूपमें उसी परदेवताकी भूमिकाके धातक हैं। लघुस्तवमें भगवताकी स्तुतिमें कहा गया है—

देवानां त्रितयं ब्रमी हुतभुजां शक्तित्रयं त्रिवरा
स्वैलाक्य त्रिपदी त्रिपुष्करमथो त्रिप्रहवर्णात्मय ।

यत्किञ्चिज्जगति त्रिधा नियमित वस्तु त्रिवर्गादिकं
तत्सर्वं त्रिपुरेति नाम भगवत्यन्येति ते तत्तत् ॥

इन भगवती त्रिपुरका पीठ पञ्चब्रह्मात्मक है। ब्रह्म विष्णु महेश और ईश्वर— ये चार पाद हैं और भगवान् पञ्चमुख सदाशिव फलक हैं। ये पाँचों उत्पत्ति पालन सहार निग्रह और अनुग्रह-रूप पञ्चकृत्यकि विधायक देवता हैं। इन्होंने प्रलय होनेपर भगवतीसे प्रार्थना की कि हमलोगोंक प्रलय होनेपर आप हमें अपना आसन बनायें। दयामयी भगवतीने यह स्वीकृत किया। इसी आसनमें वे भगवान् सदाशिवके नाभिकमलमें पदभासना होकर विराजमान रहती हैं इसी कारण भगवतीके नामार्म एक नाम है—‘पञ्चप्रेतासनासीना।’ भगवान् आद्यशक्ताचार्य मौन्दर्यलहरीके आठवें पद्यमें यही वर्णन करते हैं—

सुधासिन्धोर्यधे सुरविटपिवाटीपरिवृते

मणिद्वीपे नीपापवनवति चिन्तामणिगृहे।

शिवाकारे मञ्चे परमशिवपर्यङ्कनिलया

भजन्ति त्वा धन्या कतिचन चिदानन्दलहरीम् ॥

अमृतसिन्धु मध्य कल्पवृक्षासे आवृत कदम्बवृक्षके उपवनसे युक्त मणिद्वीपमें अवस्थित चिन्तामणि निर्मित गृहमें एक शिवाकार मञ्च बना है उसमें पञ्चम शिवक पर्यङ्कमें निलयीभूता ह भगवति ! विरल लोग ही तुम्हाए उपासनाके सौभाग्य प्राप्त कर पात हैं।

यही शक्ति मूलदेवता मूलाधारचक्रमें चलकर स्वाधिष्ठानक परिक्रमा कर मणिपुर पार करके हृदयस्थित अनाहतचक्रमें, जहाँ भरतत्त्व है गुह्यकाशमें प्रविष्ट हाती है। तदनन्तर वरुण विशुद्धिचक्रमें आती है। यहाँसे ऊपर उठकर मनस्तावको भ्रूल्लस (आशाचक्रसे) सहस्रारमें पहुँचाती है तथा स्वयं एकान्तमें अपने पति परमशिवक साथ विहार करती है।

साधनाके सामने वृषापायमें प्रत्यक्ष होकर यही शक्ति अपने दोनों चरणास उनके लिये अमृत-धारा प्रसवण करती है और इस अमृतरूप धारासे समस्त नाडाचक्रका आर्पण करती है। तदनन्तर पुन अपना रूप धारणकर सर्व

कुण्डलीरूपमें स्थित होकर कुलकुण्डमें विश्राम करती है—

सुधाधारासरोश्ररणयुगलान्तर्विगलितै

प्रपञ्चं सिञ्चन्ती पुनरपि रसाग्रायमहसा ।

अवाप्य स्वां धूमि भुजगनिभमध्यष्टयलयं

स्वमात्मानं कृत्वा स्वपिपि कुलकुण्डे कुहरिणि ॥

(सौन्दर्यलहरी १०)

यही शक्ति जय आकार धारण करती है, तब शिव और शक्तिका रसात्मक यन्त्र बनता है जिसे श्रीयन्त्र कहते हैं। यह शिव और शक्तिका शरीर है। इसमें अनेक त्रिकोणोंसं घिरा बिन्दु इसका मूल स्थान है जो प्रपञ्च भक्तोंका शरण-स्थान है जिसमें नव आवरण बिन्दु त्रिकोण, अष्टकोण अन्तर्दशर, बहिर्दशर चतुर्दश त्रिकोण अष्टदल षोडशदल एवं त्रिवृत्त-सहित तीन भूपुर रेखाएँ चार द्वारोंसहित विद्यमान हैं—

चतुर्भिः श्रीकण्ठे शिवयुवतिभिः पञ्चभिरपि

प्रभिभ्राभिः शम्भोर्नवभिरपि भूलप्रकृतिभिः ।

प्रयश्चत्वारिंशद्वसुदलकलाब्जत्रिवलय-

त्रिरेखाभिः सार्धं तव शरणकोणां परिणता ॥

(सौन्दर्यलहरी ११)

भगवतीक पञ्चदशी महामन्त्रका वर्णन वेदोंमें किया गया है। त्रिपुत्रेणपद आदिमें इसका रोचक वर्णन 'कामो योनि कमला वक्त्रपाणि' इत्यादि रूपमें किया गया है। कादि

पञ्चदशीका विशेष प्रचलन है। मूर्धाभिषिक्त साधकगण इसका अनुष्ठान करते हैं। इस महामन्त्रका आश्रय लेनेवाले दोनों लोकोंमें आप्तकाम—पूर्णकाम हो जाते हैं। कहा है—

यत्रास्ति भोगो नहि तत्र मोक्ष

यत्रास्ति मोक्षो नहि तत्र भोग ।

श्रीसुन्दरीसाधनतत्परणा

भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एव ॥

इस मन्त्रका श्रीगुरुद्वारा उपदेश प्राप्त होना भी अत्यन्त सौभाग्यका विषय है। ये साक्षात् परदेवता भावनागम्या हैं तो यहिर्मुखोंके लिये सुदुर्लभा भी हैं। उन्हींकी स्तुति भक्तजन इस प्रकार करते हैं—

आनन्दजन्मभवन भवनं श्रुतीना

चैतन्यमात्रतनुपम्ब तथाश्रयामि ।

ब्रह्मेशविष्णुभिरुपासितपादपद्मा

सौभाग्यजन्मवसति त्रिपुरे यथायत् ॥

भाव यह है कि 'हे त्रिपुर ? तुम समस्त वेदों तथा सुखपरिक्ती भूल जन्मभूमि हो। तुम्हारा विप्रहमात्र विशुद्ध चिदानन्दमय है तुम्हारे पाद-पद्म ब्रह्मा विष्णु और शिवके द्वारा भी नित्य उपासित होते हैं। ये तुम्हारे पादयुगल समस्त सौभाग्यके भी उद्गम स्थान हैं मैं उन्हीं चरणाका आश्रय लेता हूँ।

दवर्षि नारदजी कहते हैं—

मनुष्यमात्रके तीस धर्म

सत्यं दया तप शौचं तितिक्षेक्षा शमो दम । अहिंसा ब्रह्मचर्यं च त्याग स्वाध्याय आर्जवम् ॥

संतोष समदृक् सेवा प्रायश्चोपरम शनैः । नृणां विषयव्येहेक्षा मौनमात्मविमर्शनम् ॥

अन्नदादे सविभागो भूतेभ्यश्च यथार्हत । तेष्वात्मदेवतायुद्धि सुतरां नृप पाण्डव ॥

श्रवण कीर्तन चास्य स्मरणं महतां गते । सेवेज्यायनतिर्दास्यं सख्यमात्मसमर्पणम् ॥

नृणामयं परो धर्म सर्वेषां समुदाहृत । त्रिशल्लक्षणवान् राजन् सर्वात्मा येन तुष्यति ॥

(श्रीमद्वा ७।११।८-१२)

'हे युधिष्ठिर ! सब मनुष्योंके लिये यह तीस लक्षणवाला श्रद्ध धर्म कहा गया है। इससं सर्वात्मा भगवान् प्रमत्त होते हैं। तीस लक्षण ये हैं—सत्य दया तपस्या शौच तितिक्षा आत्म-निरीक्षण ध्याष्ट इन्द्रियाकर संयम आन्तर इन्द्रियोंका संयम अहिंसा ब्रह्मचर्य त्याग स्वाध्याय सरलता सताप समदृष्टि सेवा दुष्टचारसे निवृत्ति लोणाकी विपरीत चेष्टाअकि फलकन अवलोकन मौन आत्मविचार प्राणियोंको यथायाप्य अन्नदानादि समस्त प्राणियों विनाश करक मनुष्योंमें आत्मबुद्धि—इष्टदेव बुद्धि, महात्माओंके आश्रयभूत भगवान्के गुण-नाम आदिक श्रवण-कीर्तन स्मरण सेवा यज्ञ नमस्कार, दास्य सख्य और आत्मनिवेदन ।

प्रतिमाओंकी प्राण-प्रतिष्ठा

(अनन्तश्री स्वामी श्रीमाधवाक्षपजी महाराज)

मनातनधर्मम देवोपासनाके लिये प्रतिमा अथवा मूर्ति-प्रतिष्ठाका विशेष महत्त्व है। प्रतिमानिर्माणके अनन्तर प्राण-प्रतिष्ठा-संस्कार अर्चना-पद्धतिका प्रारम्भ माना जाता है। धान्य-समुद्रिके लिये जिस प्रकार बीज बोना आवश्यक है उसी प्रकार समग्र पूजा-पद्धतियोंकी सफलता-सिद्धिके लिये प्रतिमाओंकी प्राण-प्रतिष्ठा अनिवार्य है। मूर्तियोंमें देवत्वके आधानके लिये वैदिकी तान्त्रिकी तथा मिश्र—य तीन प्रकारकी प्रतिष्ठाएँ विहित हैं। तान्त्रिकी प्रतिष्ठाम् नित्यप्रतिष्ठाका भी विधान है।

प्रतिमा-विचार—प्रतिमा किन वस्तुओंकी हो और किन प्रकारकी हो यह विचारणीय प्रश्न है। प्रतिमा आठ प्रकारकी कही गयी है। श्रीमद्भागवत (११।२७।१२) में भगवान् श्रीकृष्ण उद्धवजीसे आठ प्रकारकी प्रतिमाओंका निरूपण करत हैं—

शैली दारुमयी लौही लेख्या लेख्या च सैकती ।

मनोमयी भणिमयी प्रतिमाष्टविधा स्मृता ॥

पाषाणमयी दारुमयी, लौही—स्वर्ण आदि घातुस निर्मित, भित्ति आदिपर लिखित, उत्कीर्णित, फलक अथवा चित्रपट आदिपर चित्रित बालुकानिर्मित मानसी तथा भणि आदि रत्ननिर्मित प्रतिमाएँ होती हैं। अब प्रश्न उठता है कि इन प्रतिमाओंका प्रमाण और परिमाण कैसा किन्तना होना चाहिये। क्या किसी भी प्रकारकी प्रतिमा बनाकर पूजाई स्वीकार की जा सकती है? उत्तरम् स्पष्ट कहा जा सकता है कि शास्त्रीय विधानानुसार प्रतिष्ठापित प्रतिमाएँ ही श्रेय सम्पादनम् हतु बन सकती हैं अन्य प्रतिमाएँ नहीं।

प्रतिमाएँ घरमें भी प्रतिष्ठापित की जानी ह इनका प्रमाण अङ्गुष्ठपर्वसे लेकर वितस्ति (वालित्त) पर्यन्त बताया गया है—

अङ्गुष्ठपर्वमानात् सा धितस्ति यावदथ तु ।

गृहेषु प्रतिमा कार्या नाधिका शस्यते सुधै ॥

इस प्रकार मन्दिरम् एवं घरमें स्थापित प्रतिमाओंमें भिन्नता होनी चाहिये। प्रतिमाको न्यूनाधिकताका अर्थ यह नहीं है कि जो प्रतिमा विशाल एवं अधिक वैभवपूर्ण अथवा विशेष

अलङ्कारपूर्ण है, उममें देवत्व भी लघु प्रतिमाकी ओर अधिक परिमाणमें हागा। उसके दर्शनसे साधक शोभ हो सिद्ध हो जायगा और लघु-प्रतिमाके साधकका उम स्थिति पर पहुँचनेमें अधिक समय लगगा, यह मात्र भ्रम है। सिद्धि के साधनकी चरम परिणति है जो साधककी उत्कट उत्कृष्ट एवं उपासना-पद्धतिको उत्कृष्टतापर अवलम्बित है। अर्द्ध अथवा साधककी शुद्धता पवित्रता कायिक-वाचिक मानसिक तन्मयता आदि विशेषताएँ, पञ्चोपचार षोडशोपचार, यजोपचार महायजोपचारादि वैदिक-तान्त्रिक मिश्र पूजापद्धतियों तथा पूजा द्रव्योंकी शुद्धि एवं प्रतिमाकी निरुद्ध तथा सलक्षणता आदि साधनासे भावनाकी प्रगाढ़ता हानर साधकको देवताकी सनिधि प्राप्त होती है—

अर्चकस्य तपोयोगादर्चनस्यातिशायनात् ।

आभिरूप्याद्य विम्बानां देव सांनिध्यमुच्छति ॥

(धर्मसमु)

धर्म देवपूजन करनवाले श्रद्धालुओंको प्रतिमाओंका सत्त्वाके विषयमें ध्यान रखना चाहिये। जिन सत्त्वाओंका निषेध किया गया है तत्तत्प्रतिमाओंकी उतनी सत्त्वा हानर अनिष्टकी प्राप्ति होती है जैसे दो शिवलिङ्ग दो शालग्राम दो गोमतीचक्र दो सूर्यकी प्रतिमाएँ, तीन दुर्गाकी प्रतिमाएँ, दन गणेश तथा दो शङ्ख एक ही घरमें स्थापित नहीं हान चाहिये—

गृहे लिङ्गद्वयं नार्च्यं शालग्रामद्वयं तथा ।

द्वे चक्रे द्वारकायास्तु नार्च्यं सूर्यद्वयं तथा ॥

× × ×

शक्तित्रयं त्रिविधं द्वौ शङ्खौ नार्चयेत् सुधी ॥

(धर्मसमु)

इसी प्रकार जो अग्निदग्ध है तथा जिनका अङ्ग रजित हो चुके हैं उन मूर्तियोंके भी पूजनका शास्त्रोंमें निषेध है—

'अग्निदग्धाश्च भस्माश्च न पूज्या प्रतिमा गृहा'।

यहाँ गृह शब्दस मन्दिर भी विवक्षित है अथवा देवालयमात्र विवक्षित है। स्थिर प्रतिष्ठित प्रतिमाओंका उपाङ्ग भङ्ग हानर सधानकी भी विधि है। चक्षु, श्रात्र नासा तथा मन पादाङ्गुलि—य उपाङ्ग कह गये हैं। इनका संधान करनेमें

पूर्व जोर्ण विम्बकी शक्तिका कलशमें आवाहन करके पूजन करते रहना चाहिये और एक मासके भीतर ही मूर्तिके भग्न उपाङ्गका संधान कर देना चाहिये।

जोर्णविम्बगता शक्ति कुम्भे त्वावाह्य देशिक ।

कुर्वन्नभ्यर्चनं तत्र विम्बसंधानमाचरेत् ॥

(इक्षरसंहिता अध्याय ११)

किसी उपाङ्गके नष्ट हो जानेपर भी उसी जातिके पाषाणका उपाङ्ग बनाकर संधान कर लेना चाहिये अनन्तर सम्प्राक्षेण विधि करनी चाहिये—‘अङ्गमात्रसमाधाने कुर्यात् सम्प्राक्षेण द्विजा ।’ सम्प्राक्षेण-विधिके अनन्तर घर्म्मसन्धु, ‘प्रतिष्ठामयूख’ ‘प्रतिष्ठामहोदधि एव प्रायश्चित्तमयूख’ आदि ग्रन्थोंमें प्रदर्शित विधिसे शान्त्यर्थ अघोर होमादि करने चाहिये।

इसी प्रकार देवमन्दिरोंमें स्थिर तथा चल दोनों प्रकारकी प्रतिष्ठा आवश्यक है। उत्सव शोभायात्रा आदिमें यत्र-तत्र ले जाकर पूजानादिकी सुविधाके लिये चल-प्रतिमाकी आवश्यकता होती है। स्थिर प्रतिमाका पूजन ब्राह्मण तथा उदङ्मुख दोनों ही प्रकारसे किया जा सकता है पर चल प्रतिमाका पूजन यथासम्भव पूर्वोन्मुख होकर ही करना चाहिये। इस प्रकार चल एव अचल प्रतिमाएँकि पूजनमें थाड़ा-सा प्रकार-भेद है जिसका विधिवत् पालन करना चाहिये।

प्रतिष्ठाकाल—या ता प्रत्येक कार्यदेश-कालके विचारसे किया जाता है परन्तु शुभ कार्याके लिये शास्त्रोंमें देश-कालका विशेष विधान किया गया है। शास्त्रविहित देश कालमें किये गये धर्म कार्यसे ही अपेक्षित इष्टसिद्धि हाती है। पुण्यक्षत्र तथा पर्व दिवसोंमें किये गये दानादि धर्मकार्योंका महत्त्व सर्वविदित ही है।

प्रायः सभी देवताओंकी प्रतिष्ठाके लिये उत्तरायणका समय विशेष रूपसे शुभ माना गया है इसमें माघ फाल्गुन चैत्र वैशाख तथा ज्येष्ठ मास विहित हैं। देवप्रतिष्ठामें ब्राह्म नक्षत्र य है—अधुना रोहिणी मृगशिरा पुनर्वसु, पुष्य तीर्णा उत्तरा हस्त चित्रा स्वाति श्रवण धनिष्ठा शतभिषा तथा रेवती। तिथियामें अमावास्या तथा रिक्ता और चारों पौम तथा शनिका छोड़कर सभी तिथि धारादि सभी देवोंकी प्रतिष्ठाक

लिये विहित हैं किन्तु वर्जित नक्षत्र, तिथि, धारादि भी उन देवताओंकी प्रतिष्ठाके लिये विहित हैं, जिनके वे स्वामी हैं।

प्रतिष्ठा-ग्रन्थोंमें तथा प्रायः सभी आगम-ग्रन्थोंमें भी प्रतिष्ठा महोत्सवके निमित्त मन्दिरक प्राङ्गणमें भूतरुद्धि भूगुद्धि वास्तुपूजनपूर्वक स्वतन्त्र मण्डप-निर्माण पञ्च-भूस्कार, कुण्ड-वेदी-निर्माण प्रतिष्ठाके लिये नान्दीश्राद्ध, प्रतिमाका जलाधिवासन वस्त्राधिवासन अनाधिवासन, रत्नाधिवासन तथा खोदक, फलोदक भस्मोदक इक्षुरसोदक और पञ्चामृत आदिके घटोद्धार अभिषेक ग्रहयाग आयुष्यहोम देवताओं एव ऋतादिके हवन आदिके बाद प्रतिमाका मधुपर्क आदिसे पूजन, शय्याधिवास सर्वाङ्गन्यासपूर्वक समस्त प्रतिमाओंकी प्रतिष्ठाका विधान है। मूर्तिके प्रतिष्ठित हो जानेपर साङ्गोपाङ्ग सपरिकर यथासम्भव अधिकाधिक उपचारोंसे पूजन एव अलङ्कारोंसे अलङ्कृत करनेका विधान है। प्रतिष्ठाके बाद देवताके निमित्त सभी प्रकारके पूजोपकरण पार्षद और आयुधादिके धारणके बाद प्रतिदिन तीनों कालमें पूजन-अर्चन तथा राजभोगकी समुचित व्यवस्था करनी पड़ती है इसमें किसी भी दिन व्यवधान नहीं होना चाहिये। विशेष महोत्सवोंपर विशेषरूपसे आरधना उपासना शोभायात्रा तथा अनेक माङ्गलिक आयोजन करना चाहिये।

शास्त्रोंमें इन सब बातोंपर सूक्ष्म एव सम्यक् विचार किया गया है इससे यह निश्चय होता है कि देवोपासनाके लिये सनातनधर्मका एक सबल आधार मूर्तिपूजा है और इसका अङ्ग होनेके कारण मूर्तिप्रतिष्ठा भी उतनी ही महत्वपूर्ण कार्य है। इसी कारण श्रीमद्भागवतमहापुराणमें स्वयं भगवान्की उक्ति है कि ‘देवताकी विधिपूर्वक प्रतिष्ठा करनेसे व्यक्ति सार्वभौम सम्राट् होता है और देवमन्दिरक निर्माणसे तानों लोकोंका स्वामी होता है तथा विधिपूर्वक पूजा एव उत्सवोंमें ब्रह्मलोकका प्राप्त करता है और इन तीनोंक समन्वित आचरण करनेसे यह भरे तुल्य हो हो जाता है—

प्रतिष्ठया सार्वभौमे सद्मना भुवनत्रयम् ।

पूजादिना ब्रह्मलोके त्रिभिर्मत्साम्यतामियात् ॥

(११।२०।५२)

देवताओंकी विग्रहवत्ता और महत्ता

(अनन्तप्रीतिपुषित कर्थाप्राय श्रीकाशी (सुमेरु) पीठाधीष्ठर जगद्गुरु श्रीकाश्याय स्वायि श्रीशंकरानन्द सरस्वतीजी महाराज)

देवता शब्द 'देव' शब्दसे स्वार्थमें 'तल्' प्रत्यय होनेसे निष्पन्न होता है। अर्थात् देवता-देव—ये दोनों शब्द, समानार्थक हैं। देव शब्द 'दिवु क्रीडाविजिगीषा' धातुसे पचादि अच्-प्रत्ययान्त सिद्ध होता है 'दीव्यतीति देव'। समस्त विश्व आधिदैविक आध्यात्मिक एवं आधिभौतिक रूपमें विभक्त है। आधिदैविक जगत्में देवताका आधिपत्य है। देवताओंके शरीर होते हैं और वे आवश्यकतानुसार भक्तों एवं उपासकोंके समक्ष प्रकट होते हैं। देवताओंमें भगवान् विष्णु, शिव एवं हिरण्यगर्भ प्रमुख हैं। यह सन् संस्कृत-वाङ्मयके मर्मज्ञ विद्वानोंसे तिरोहित नहीं है।

मीमांसाज्ञी एक श्रेणिके कुछ विद्वानोंका कथन है कि देवताओंका विग्रह नहीं होता वे शब्दमय होते हैं। क्योंकि यदि देवताओंका विग्रह माना जाय तो एक ही समयमें सहस्राधिक यज्ञोंमें स्वभाग-ग्रहणार्थ वे कैसे पहुँच सकेंगे। अतः देवताका स्वरूप केवल शब्दमय है। इसी विषयपर आचार्य शङ्करने ब्रह्मसूत्रके द्वावधिकरणमें पर्याप्त विचार किया है। वहाँ यह विचार किया गया है कि देवताओंका विग्रह न होनेका कारण ब्रह्मविद्यामें देवताके अधिकारका कथन असम्भवदोषग्रस्त है क्योंकि अर्थों समर्थों विद्वाञ्छास्त्रेणापर्युदस्तोऽधिक्रियते।' अर्थात् अधिकारके लिये अर्थत्व-सामर्थ्य-वैदुष्य एवं शास्त्रसे निबद्धता—ये कारण आवश्यक होते हैं। देवता अशरीर है अतः शास्त्राध्ययनमें ही अधिकार नहीं तो ब्रह्मविद्यामें अधिकारकी कथा तो सर्वथा असम्भवदोषग्रस्त है।

यदि इन्द्रो वृषाण्य घ्नन्मुदयच्छत् —इत्यादि अर्थवाद धाक्याके द्वारा देव विमरास्तित्व स्वीकार करनेका कहा जाय तो भी ठीक नहीं कारण अर्थवादका स्वार्थमें तात्पर्य नहीं होता। अतएव जैमिनि भी कहा है—विधिना त्वेकवाक्यत्वात् स्तुत्यर्थेन विधीनां सु (जै० सू० १।२।७)। विधि-वाक्यके साथ एकवाक्यता सम्पन्न होकर ही अर्थवादोंमें प्रामाण्य अभ्युगत होता है। तात्पर्य यह कि जय देव शरीर ही नहीं ता ब्रह्मविद्यामें देवताओंके अधिकारका प्रसङ्ग ही नहीं हो सकता।

इस प्रकारकी आशङ्का होनेपर भगवान् व्यास कहते हैं— तदुपर्यपि बादरायण सम्भवात् (ब्र० सू० १।२६) अर्थात् मनुष्योंसे श्रेष्ठ देवताओंका भा ब्रह्मविद्या अधिकार है, क्योंकि उनमें भी अर्थत्व-सामर्थ्य-वैदुष्य तथा शास्त्रनिबद्धता आदि समस्त कारण होनेसे देवता ब्रह्मविद्या सर्वथा अधिकारी हैं। देवताका विग्रहमें मन्त्र अर्थवत् इतिहास, पुराण तथा लोकानुभव प्रमाण हैं। इस विषयमें भाष्यकार लिखते हैं— 'तथा च सामर्थ्यमपि तेषां सम्भवति मन्त्रार्थवादेतिहासपुराणलोकेभ्यो विग्रहवत्त्वाद्यवगातः (१।३।२६ का शङ्करभाष्य)। देवताओंका ब्रह्मविद्यामें कहीं निषेध-वचन भी नहीं मिलता। देवता स्वयं प्रतिभाक्त्व हैं। अतः उन्हें उपनयनादिकी कोई आवश्यकता नहीं। अतः च श्रुतिम विद्याग्रहणार्थ ब्रह्मचर्यादिकी व्यवस्था भी उपलब्ध होती है—'एकशत ह वै वर्षाणि भगवान् ब्रज्यान्तै ब्रह्मचर्यमुवासे' (छा० ८।११।३)। 'भृगुर्वै चारुणि वल्लो पितरमुपससार'। अग्नीहि भगवा ब्रह्म इत्यादि (तै० ३।१)। एक मी वर्षतक ब्रह्मविद्या-प्राप्त्यर्थ इन्द्र प्रजापतिके पास ब्रह्मचर्यपूर्वक रहें। वरुणके पुत्र भृगु अपने पिता वरुणके पास गये और उन्होंने कहा— भगवन्! मुझ ब्रह्मज्ञानका उपदेश दीजिये।

इन सब श्रौत वचनोंसे देवताओंका विग्रहवत्त्व स्पष्ट होता है। देवताओंके शरीरके माननेपर एक शरीरवाला देवता एक कालमें अनेक यज्ञस्थलोंमें स्वभाग ग्रहणार्थ कैसे पहुँचेंगे? यह आशङ्का भी नहीं करनी चाहिये। कारण, इन्द्रादि देवता विलक्षण शक्ति-सम्पन्न होनेके कारण एक कालमें अनेक शरीर धारण कर सभा यज्ञस्थलोंमें उपस्थित होकर स्वभाग ग्रहण करते हैं इसमें किसी प्रकारकी बाधा नहीं।

मानव भी योगसे अणिमादि सिद्धि प्राप्तकर अनेक शरीर (कन्य-व्यूह) धारण कर सकता है ता आज्ञा-निबद्ध देवताओंके विषयमें क्या कहना। इस विषयमें आचार्य शङ्करने मराभारतके वचनका प्रमाण उपस्थित करते हुए कहा है—

आत्मनो वै शरीराणि बहूनि भरतर्षभ ।

योगी कुर्याद् बल प्राप्य तैश्च सर्वैर्मीं चरेत् ॥

प्राप्नुयाद्विषयान् कैश्चित् कैश्चिदुभ तपश्चरेत् ।

सक्षिपेद्य पुनस्तानि सूर्यो रश्मिगणानिव ॥

‘हे भरतश्रेष्ठ । योगी योगशक्तिसे अनेक शरीर धारण कर सकता है । कतिपय शरीरोंसे पृथ्वीपर विचरण कतिपय शरीरोंसे योग-प्राप्ति और कतिपय शरीरोंसे उग्र तप कर सकता है और पुन सूर्य जैसे अपनी किरणोंको समेट लेता है वैसे ही उन शरीरोंको समेट सकता है तो जन्मसिद्ध देवताओंके विषयमें क्या कहना । किमु यत्कव्यमाजानसिद्धाना देवानाम् ।’

सक्षेपमें सारांश यह है कि देवताओंका शरीर होता है

अतएव साधककी साधनाक परिपाक होनेपर वे प्रसन्न होकर अभिलषित पदार्थ प्रदान करते हैं । पुरुषोंमें इन विषयोंमें अनन्त कथाएँ मिलती हैं ।

गुणवाद एवं अनुवाद स्वार्थमें प्रमाण नहीं है परन्तु भूतार्थवाद स्वार्थमें प्रमाण है । इसलिय कहा गया है—

विरोधे गुणवाद स्यादनुवादोऽवधारिते ।

भूतार्थवादस्तद्धानादर्थवादस्त्रिधा मत ॥

लोकविश्रुत ‘कल्याण’के द्वारा आधुनिक जन-मानसमें सनातनधर्मके सिद्धान्ताका प्रचार-प्रसार एवं निष्ठा उत्तरोत्तर जाग्रत हो—भगवान् विश्वनाथ ‘कल्याण’-परिवारमें उक्त अभिप्रायकी पूर्णताकी शक्ति दें—यही हमारी कामना है ।

देवता-तत्त्व-मीमासा

(श्रीसम्प्रदायाचार्य श्रीभाष्य भगवद्विषय उभयसिंहसनाधिपति विद्याचार्य श्रीअनिरुद्धाचार्य वैकुण्ठाचार्यजी तर्कशिरोमणि)

‘देवता’ शब्दका अर्थ होता है— जायमानो वै जायते सर्वाभ्य एताभ्य एव देवताभ्य ।’ इस ऐतरेय श्रुतिक आधारसे विश्वका उपादानकारण । दूसरे शब्दोंमें जो विश्वका उपादान मूल कारण है वह देवता है । दिव्य क्रीडा धातुसे देवता शब्द निष्पन्न होता है । निरुक्तमें यास्कने इसका अर्थ किया है—‘दानाद् देव ।’ अर्थात् जो देता है वह देव है । जो देव सा देवता’के आधारसे जो देव है वह देवता है । ये देवता ब्रह्माण्ड एवं ब्रह्माण्डान्तर्गत वस्तुओंकी उत्पत्तिक लिय अपने अपने अंशोंका दान करते हैं । अतः ये देवता ‘रुहलाते’ हैं । दूसरे शब्दोंमें जो ब्रह्माण्ड और ब्रह्माण्डान्तर्गत जड-चतन उभयविध वस्तुओंका मूलकारण है व यदोर्म देवता शब्दसे व्यपहत होते हैं । दूसरे शब्दोंमें ‘देवता’ शब्दका प्रयोग विश्वके मूल कारण इन्द्रियागाधार (इन्द्रियातीत) प्राणरूप अग्नि सोम वरुण इन्द्र आदि तत्त्वोंमें हुआ है । देवता तत्त्वोंमें अधिष्ठ है ।

‘प्राण याव देवता’ इस श्रुतिक आधारसे सृष्टिके मूल कारण ये तत्त्वात्मक देवता प्राणरूप हैं । प्राण एक अध्यात्मरूप पदार्थ है जो रूप रस गन्ध स्पर्श आदिम रहित हानक वरण इन्द्रियागाधार है । सृष्टिके मूल तत्त्व देवता-रूप ये प्राण सात प्रकारके हैं—१ ग्रहप्राण २ पितरप्राण ३ देवप्राण

४-असुरप्राण ५-गन्धर्वप्राण, ६-मनुष्यप्राण एवं ७-पशुप्राण । श्रीगुरुचरण भगवान् मधुसूदन झा महाभाग कहते हैं कि ईश्वर प्रजापतिके— १ स्वयम्भूमण्डल २-परमष्ठिमण्डल ३-सूर्य मण्डल ४-चन्द्रमण्डल एवं ५-पृथ्वामण्डल—ये पाँच मण्डल पाँच अवयव हैं अर्थात् अङ्ग हैं । इन पाँचोंमें पृथ्वी-मण्डल चन्द्रमण्डल एवं सूर्यमण्डल—ये तान मण्डल हमारे सवके प्रत्यक्ष हैं परन्तु परमष्ठिमण्डल एवं स्वयम्भूमण्डल—ये दोनों सूर्यमण्डलसे भी अतिदूर होनेके कारण पराक्ष हैं । इनमें परमष्ठिमण्डल जलमय है तथा स्वयम्भूमण्डल प्राणमय है । इन पाँचोंमें स्वयम्भूमण्डलक प्राणका नाम ऋषिप्राण है । परमष्ठिमण्डलका सौम्यप्राण पितरप्राण नामसे प्रसिद्ध है । सौरप्राणका नाम द्यवप्राण है । चन्द्रमाक प्राण गन्धर्व नामसे प्रसिद्ध है । पृथ्वीका प्राण असुर नामसे वर्दोर्म प्रसिद्ध है ।

दर्शन एव आगमकी परिभाषामें जिन शक्ति कहते हैं वेदोर्म वही प्राण अथवा द्यता कहलाता है । अतः पदार्थ प्राणोंका ग्राम है अथवा पदार्थमात्र शक्ति ग्राम है या तर्नामा अर्थ एक ही है । हाँ मात्रा एवं अवयवसंनिधत्वा क्रममें अन्तर अवश्य है । इसलिय मरक—उन प्राणोंमें द्यवप्राण हानयात् एक दूसरेक स्वरूपमें अन्तर (भेद) आ जाता है । जो गुरु

ईश्वरमें है वह सब कुछ मात्रा भेदस हममें भी है। वे ही सम्पूर्ण पदार्थ एक तिलमें भी है, तिलमें ही क्या एक परमाणुम भी है। कृत्स्न वदान्तमें इसी रहस्यका प्रतिपादन है। यहाँ आधे मन्त्रमें इस रहस्यका उद्घोष इस प्रकार किया गया है—

यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह', 'योऽह सोऽसौ, योऽसौ सोऽहम्।'

पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। 'यथाप्ये तथा पिण्डे।'

अर्थात् जो कुछ यहाँ है वही वहाँ भी है। जो वहाँ है वही यहाँ है। जो मैं हूँ वही वह है। जो वह है वही मैं हूँ। वह भी पूर्ण है। यह भी पूर्ण है। उस पूर्णस यह पूर्ण परिपूर्ण हुआ है। जा स्थिति, जो पदार्थ अण्ड (ब्रह्माण्ड) में है वही इस पिण्ड (अध्यात्म) में है। इस रहस्यका प्रतिपादन 'जायमानो वै जायते सर्वाभ्य एताभ्य एव देवताभ्य' यह ऐतरेय श्रुति कर रही है।

दस तैंतीस कोटि है। इनमें कोटि शब्द उनकी महिमाका निदेशक है। इनकी सख्या अनन्त है।

तीन श्रेणियाँ

प्राणा—द्वताओंके मुख्य मुख्य सात प्रकार हैं—एसा कहा गया है। उनके अवान्तर प्रकार भी अनन्त हैं। प्रत्येक अवान्तर प्रकारका एक-एक दवता भी अनन्त प्रकारका है। अर्थात् उसके असंख्य भेद हैं। देवताओंका इन असंख्य प्रकारोंका मैत्रायणीसहिता कठकसहिता एव निरक्तने तीन श्रेणियोंमें विभक्त किया है—अग्नि पृथ्वीस्थान। वायुवाँ इन्द्रो वा मध्यमस्थान। सूर्यो ह्युस्थान। अर्थात् अग्नि पार्थिव दवता है। इस पार्थिव अग्निके अशरूप जितनी अग्नियाँ हैं वे सब पार्थिव देवता हैं। वायुके अशरूप जितने दवता हैं वे सब आन्तरिक देवता हैं। सूर्यके अशरूप जितने प्राण हैं वे सब दिव्य देवता हैं। पदार्थोंके निर्माणमें इनका उपयोग इस १८ होता है। अण्ड एव पिण्ड—दोनामैं तीन तीन तन्त्र हैं—अर्थतन्त्र क्रियातन्त्र एव ज्ञानतन्त्र। अण्ड एव पिण्ड दोनोंमें अर्थतन्त्रके प्रवर्तक पार्थिव दवता हैं। दोनोंमें क्रियातन्त्रके प्रवर्तक सायव्य देवता हैं। ज्ञानतन्त्रके प्रवर्तक

सौरदेवता हैं। अधिदैवतमें इनके वैश्वानर, हिरण्यगर्भ एवं सर्वज्ञ—ये नाम हैं। शरीरमें विश्व तैजस एव प्राज्ञ—ये, नामान्तर हैं। अधिदैवतमें वैश्वानर अर्थतन्त्रका प्रवर्तक है। हिरण्यगर्भ क्रियातन्त्रका प्रवर्तक है। शरीरमें विश्व अर्थतन्त्र प्रवर्तक है। तैजस क्रियातन्त्रका प्रवर्तक है। प्राज्ञ ज्ञानतन्त्र प्रवर्तक है। शारीरिक विश्व, तैजस एव प्राज्ञ ब्रह्माण्डके वैश्वानर, हिरण्यगर्भ एवं सर्वज्ञके साथ सतत सम्पर्क बना रहता है। ब्रह्माण्डमें सूर्यमण्डल, चन्द्रमण्डल पृथ्वीमण्डल अर्थात् अर्थतन्त्र है। इनमें रहनेवाली क्रियाएँ क्रियातन्त्र हैं। इनमें जो ज्ञान है, वह ज्ञानतन्त्र है। प्रत्येक वस्तुमें इन तीनों तन्त्रोंके प्रवर्तक वैश्वानर हिरण्यगर्भ एवं सर्वज्ञ हैं। शरीरके अग्नि, मज्जा आदि अर्थाका उत्पादक विश्व है। प्राणापान अर्थात् क्रियातन्त्रका प्रवर्तक तैजस है। मन, बुद्धि, चाक्षुष आदि ज्ञानतन्त्रका प्रवर्तक प्राज्ञ है। अधिदैवतमें वैश्वानर पृथ्वीमें है। वायु अन्तरिक्षमें रहता है। सर्वज्ञ ध्रुवकेमें रहता है। शरीरमें विश्व मूल स्थानमें रहता है। तैजस नाभिसे लेकर कण्ठके अन्तरिक्षमें रहता है। प्राज्ञ मस्तकमें रहता है। इस प्रकार उपर्युक्त तीन श्रेणियोंमें असंख्य देवताओंका अन्तर्भाव है। स देवताओंका रूप समन्वित यह स्थूल रूप है। प्राण सूक्ष्म रूप है। भूतोंका विधारण (रक्षण) देवताओंका कार्य है।

देवोपासना

निगम आगम, मुग्य इतिहास धर्मशास्त्र आदि आर्योंके सभी विद्याप्रस्थानोंमें देवोपासना विहित है उपासनाका फलोंका वर्णन विष्णुधर्मोत्तरपुराण में इस प्रकार किया गया है—

नित्यं नराणां सुरपूजकानां
लोका मनासां सुलभा भवन्ति।
लोके तथासिन् धनधान्ययुक्ताः,
समृद्धिमाजशं नरा भवन्ति ॥

तात्पर्य यह कि 'देवताओंके नित्य उपासक मनुष्योंमें सुन्दर लोक सुलभ हो जाते हैं तथा इस लोकमें धन धान्ययुक्त एवं समृद्धिसम्पन्न हो जाते हैं। अतः देवता सबके लिये नित्य उपास्य हैं।

देवोपासनासे परमपुरुषार्थकी प्राप्ति

(अनन्तश्रीविभूषित तपिलनाकुशेत्रस्य काञ्चीकामकोटिपीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्यजीके आशीर्षवन)

भारतवासी ऋषि-मुनियोंने तत्त्वज्ञान-प्राप्तिके लिये महान् प्रयत्न किया था। उन्होंने प्राचीन शास्त्रों तथा अपने अनुभवक बलपर यही निर्णय किया कि सत्त्व रज तथा तमोयुक्त त्रिगुणात्मिका प्रकृतिसं संचालित एवं नियन्त्रित सभी जीव-निकायोंमें विद्वान् शक्तियुक्त और बुद्धिमान् मनुष्योंके लिये चारों पुरुषार्थोंमें एकमात्र मोक्ष ही परम शान्तिप्रद और अन्तःकरणसे अभीष्ट पदार्थ सिद्ध होता है। अतः मोक्ष-प्राप्तिके लिये प्रयत्न करना ही मानवोचित बुद्धिमत्ता है। वेदान्तशास्त्रांक अनुसार 'मनके अमनोभाव अर्थात् उसके सर्वथा लय हो जान अथवा आत्मतत्त्वमें विलीन हो जानेसे मोक्ष-प्राप्ति होती है क्योंकि मन ही मोक्ष एवं बन्धनका मूल कारण कहा गया है। विषयासक्त मन तो बन्धनका कारण बनता है और विषयोसे मुक्त मन परमात्मामें लीन होकर मोक्षका कारण बनता है। मनक लय करनेका सुगम उपाय यह है कि उसे सगुणस्वरूपा स्थायी देवमूर्तियोंमें अनुरक्त किया जाय क्योंकि इस ओर मनकी प्रवृत्ति स्वाभाविकता हो जाती है। यद्यपि देवमूर्तियों शान्त एवं धार प्रकृतिवाली महाकाली महाकाल शिव विष्णु आदि अनेक होती हैं तथापि उनमें एक परमात्मा दैवता ही विविध रूपोंमें प्रतिष्ठित रहता है और वही अकले उन-उन रूपोंमें अभिव्यक्त होकर अपने उपासक भक्तोंको अनुगृहीत करता हुआ कृतार्थ करता है। भगवान् गीतामें भी विशेष बल देकर कहा है कि जा मरी जिस रूपमें आराधना या उपासना करता है मैं भी उस उन्हीं रूपमें उसी भावसे प्राप्त हाता हूँ और उस सन्तुष्ट कर देता हूँ। अतः जिस किसी भी उपायसे या साधनके द्वारा यह परमात्म दैवता अवश्य उपास्य एवं प्राप्त्य है। यद्यपि उस उपासनाके अनेक प्रकार हैं फिर भी सभी उपासनाओंका उद्देश्य यही है कि सभी क्रिया कलाओंको परमात्माक निमित्त ही किया जाय और उन्हें ही समर्पण भा कर दिया जाय। यह बात भगवान् श्रीकृष्णके —

यत्करापि यदश्नासि यज्जुहासि यदासि यत्।

यत्पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व भद्रं परमम्॥

—इस वचनसे सुस्पष्ट होती है। अर्थात् 'है अर्जुन! तू

जो कुछ कर्म करता है जो कुछ खाता है जो कुछ हवन करता है जो कुछ दान देता है, जो कुछ स्वधर्माचरणरूप तप करता है वह सब मुझे अर्पण कर।'।

ये सभी उपासनाएँ यद्यपि रज, तमको हटाती हुई और सत्त्वगुणका अधिक उद्रेक करती हुई मोक्षका ही मार्ग प्रशस्त करती हैं—यही तत्त्वतः भगवान्का एवं सभी शास्त्रोंका भी अभिप्राय है तथापि इन दुर्दम्य तम एवं रजोगुणकी प्रवृत्तियोंके सर्वथा निवृत्त करनेके लिये प्रयत्न साधनोंको अनुष्ठानकी आवश्यकता होती है। विशेषकर आजके इस विषम एवं जटिल सांसारिक परिस्थितियोंमें भगवत्पाद श्रीआद्यशंकराचार्य-का सर्वत्र भगवद्दर्शनरूप अद्वैतवादकी अमृतमयी धारा विद्वान् कल्याणप्रद है। भक्तवर प्रह्लादने भी अपने पिता हिरण्यकशिपुसं कहा था कि आपमें मुझमें तथा अन्य सब प्राणियों एवं समस्त विश्वमें एक ही भगवान् विष्णु व्याप्त हैं आप व्यर्थ ही मुझपर क्रुद्ध होकर असहिष्णुताका परिचय देते हैं—

'त्वयि मयि चान्यत्रैको विष्णुर्ध्वं कृष्यसि मय्यसहिष्णु

—इसी वचनको आधार मानकर भगवान् शंकराचार्यने मूलमें अद्वैत आनन्दका अनुभव करते हुए भी विशुद्ध सत्त्व तत्त्वकी प्रवृद्धिके लिये तथा त्रिगुणमयी विभिन्न प्रकृतिके प्राणियोंकी उपासनाकी सुविधाके लिये शिव विष्णु सूर्य शक्ति गणपति तथा स्कन्द—इन छ देवताओंकी पूजा-पद्धतियुक्त पण्यतन्त्रके स्थापना की और वे पण्यतन्त्र-संस्थापनाचार्योंके नामसे प्रसिद्ध हुए।

इन्हीं भावोंका दृढरूपमें मनमें विचारकर सभी साधकों एवं उपासकोंके परस्पर प्रेम एवं आनन्दपूर्वक जायनयापन करते हुए अपने-अपने इष्ट देवताओंकी उपासना पद्धतिमें प्रवृत्त करनेके लिये तथा मनक काल्पन्य आर उपासनाका विषय बाधाओंको दूर कर परमानन्दरूपी समुद्रमें निगम होनाके लिये मध्यम मार्ग-प्रदर्शन हेतु 'कल्याण पत्रन' नामक त्रिदोशादिक प्रकरणोंमें आधान किया है। भगवान् प्रमाणों के इस 'देवताद्वय'से मफा नता' यह

हमारी उनमें प्रार्थना और भक्तलक्ष्यमाना है।

देवोपासनाका तत्त्व

(ब्रह्मसूत्र परम ब्रह्मदेव श्रीजगद्व्यासजी गोपयन्का)

शास्त्र और महात्माओं की अनुभवसे यह सिद्ध है कि साकार और निराकार दोनों प्रकारके उपासकोंको परम गति प्राप्त हो सकती है। साकारके उपासकको सगुण भगवान् की दर्शनी भी हो सकते हैं निराकारके उपासकको उसकी इच्छा न रहनेके कारण नहीं हात। साकार ईश्वरकी उपासना ईश्वरका प्रभाव समझकर की जानेसे अफलता शीघ्र होती है। साकार ईश्वरके प्रभावको समझनेका यहां मतलब है कि साधक उस एक ईश्वरका ही सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान् समझे। जिस शिव या विष्णुरूपको वह उपासना करे उसकी लिये उस यह न समझना चाहिये कि मेरा इष्टदेव ईश्वर केवल इस मूर्तिमें ही है, और कहीं नहीं है। ईश्वरमें इस तरहकी परिमित बुद्धि एक तरहका तामस ज्ञान है। गीता अध्याय १८ श्लोक २२ में इसकी निन्दा की गयी है। इसका यह अर्थ नहीं कि मूर्तिपूजा नहीं करनी चाहिये अथवा कोई भाई सरलभावसे तत्त्व न समझकर केवल मूर्तिमात्रमें ईश्वर समझकर ही उसकी उपासना न करे। सर्वथा उपासना न करनेकी अपेक्षा किसी भी भाँति उपासनामें प्रवृत्त होना उत्तम ही है, परंतु यह ज्ञान अल्प होनेके कारण इससे की हुई उपासनाका फल बहुत देरसे हाता है। अल्पज्ञानकी उपासना यदि हानि है तो केवल यही है कि इसकी सफलतामें विलम्ब हो जाता है क्योंकि इसमें उपासक उपास्य वस्तुका महत्त्व कम कर देता है।

कोई अग्निका उपासक उसके लिये अग्नि प्रज्वलित करके यदि यह मान ले कि यस, यही इतनी दूर अग्नि है और कहीं नहीं है तो इससे वह अग्नि का महत्त्व कम करता है वह एक व्यापक वस्तुको छोटी-सी सीमा में बाँध देता है। इसके विपर्यय जो उपासक यह समझता है कि अग्नि वास्तवमें सर्वत्र व्यापक है परंतु अव्यक्त होनेके कारण सब जगह दीखता नहीं प्रकट होनेपर ही दीखता है और चेष्टा करते ही वह प्रकट हो सकता है। वस्तुतः अभाव हाता ता वह किसी भी जगह किसी भी वस्तुमें प्रकट कैसे हाता ? जैसे प्रज्वलित अग्नि हवन कुण्डमें दीखता है परंतु है सर्वत्र इसी प्रकार भगवान् भी निराकार-रूपसे सर्वत्र समभावसे व्याप्त हैं भक्तके प्रेमसे साकार रूपसे प्रत्यक्ष हाते हैं। निराकार ही साकार है और

साकार ही निराकार है इस प्रकार समझना ही गहन प्रभाव समझना है। असलमें ईश्वरके साथ अग्निको तुलना की जा सकती। यह तो एक दृष्टान्तमात्र है क्योंकि ईश्वर परमात्माकी भाँति सर्वव्यापी नहीं है। एक स्थानमें पाँच वस्तु सर्वव्यापी नहीं हो सकती। पृथ्वी, जल अग्नि वायु आदि अपने-अपने रूपमें स्थित हैं। पृथ्वीका प्रधान गुण गन्ध है, अग्निका रूप है। सर्वव्यापी परमात्मा तो कारणका ही महाकारण है, इसलिये वह सबमें स्थित है। कार्य कभी सर्वव्यापी नहीं होता व्यापक कारण हाता है। जगत्का कारण प्रकृति है परंतु परमात्मा तो उसका भी कारण होनेका महाकारण है। प्रकृति जड़ होनेसे अपन जड़ कार्यका कारण हो सकती है परंतु वह चैतन्य परमात्माका कारण नहीं हो सकती। अतएव परमात्मा ही सबका महाकारण है वह जड़-चतन सबमें सदा पूर्णरूपसे स्थित है। सबके नाश होनेपर भी उसका नाश नहीं हाता। वह नित्य अनादि है।

निराकार ब्रह्मका स्वरूप सत्, विज्ञान अनन्त आनन्द है। सत् उमे कहत है जिसका कभी अभाव या परिवर्तन हो जिसमें कभी कोई विकार न हो और जो सदा एकरस एकरूप रहे। विज्ञान स बोध चेतन, शुद्ध ज्ञान समझ चाहिये। अनन्त उस कहत है जिसकी कोई सीमा न हो कोई माप-तौल न हो जिसका कहीं आदि-अन्त न हो जो सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म और महान्-से महान् हो एवं समस्त संसार जिसके एक अंशमें स्थित हो। आनन्दधन' से केवल आनन्द ही-आनन्द समझना चाहिये। 'धन का अर्थ यह है कि हमने आनन्दके अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तुके लिये किंसा प्रयत्न भी अवकाश नहीं है। जैसे वर्षमें जल धन है, इसी प्रकार परमात्मा आनन्दधन है। वर्ष तो साकार जड़ कठार है परंतु परमात्मा चेतन है ज्ञानस्वरूप है निराकार है। इस प्रकार निराकार परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण है।

परमात्माकी आनन्दरूपताका ध्यान नहीं हो सकता, यह अनिर्वचनीय है। यदि आपको किसी समय किसी करारा महान् आनन्दकी प्राप्ति हुई हो तो उस स्मरण कीजिये। उसमें यद्वा आनन्द वह है, जो सब धनम किय हुए सत्सङ्ग भक्त

या ध्यानद्वारा उत्पन्न होता है जिसका वर्णन गीताक अध्याय १८ श्लोक ३६, ३७ में है। इस सुखके मामन भोग-सुख सूर्यके सामने खड़ातके सदृश भी नहीं है। परतु यह सुख भी उस परम आनन्दरूप ब्रह्माका एक अणुमात्र ही है क्योंकि ब्रह्मानन्दके अतिरिक्त अन्य आनन्दधन नहीं है। सब एक सीमामें है और उनमें दूसरोंका अवकाश है।

इसी आनन्दरूप परमात्माका सब विस्तार है। इस परमात्मामें ससार वैसे ही समाया हुआ है जैसे दर्पणमें प्रतिबिम्ब। वास्तवमें हे नहीं, समाया हुआ-सा प्रतीत होता है। दर्पण तो जड़ और कठोर है परतु वह परमात्मा परम सुखरूप होनेपर भी चतन है तथा वह इस प्रकार धनरूपसे व्याप्त है कि उसकी किसीस तुलना ही नहीं की जा सकती। उसकी धनता किसी पत्थर, शिला, बर्फ आदि-जैसी नहीं है। इनमें ता अन्य पदार्थोंके लिय गुजाइश भी है परतु उसमें किसीके लिय कुछ भी गुजाइश नहीं है। जैसे इस शरीरमें 'मैं' (आत्मा) इतना सूक्ष्म धन है कि उसके अंदर दूसरोंको कभी स्थान नहीं मिल सकता। शरीर, मन बुद्धि आदिमें किसी दूसरेका प्रवेश हो सकता है परतु उस आत्मामें किसीका प्रवेश किसी प्रकार भी सम्भव नहीं है। इसी प्रकार वह सर्वव्यापी निराकार परमात्मा भी धन है।

उसकी चतना भी विलम्बन है। इस शरीरमें जितनी घस्तुएँ हैं वे सब जड़ हैं और उनका जाननवाला चतन है। जो पदार्थ किसीके द्वारा जाना जाता है वह जड़ है दृश्य है। वह आत्माको नहीं जान सकता। हाथ पर आत्माका नहीं जानत पर आत्मा उनको जानता है। वही सबको जानता है। ज्ञान ही उसका स्वरूप है। वह ज्ञान ही परमधर है जा सब जगह है। ऐसी कोई जगह नहीं है जो उससे रहित हो। इसीमें श्रुति कहती है—'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म'।

वही ब्रह्म भक्तोंके प्रमवश उनके उद्धारार्थ साकाररूपसे प्रकट होकर उन्हें दर्शन दत है। उनके साकार रूपोंका वर्णन मनुष्यकी बुद्धिके बाहर है क्योंकि वे अनन्त हैं। भक्त जिस रूपसे उन्हें देखना चाहता है वे उसी रूपमें प्रत्यक्ष प्रकट होकर दर्शन दते हैं। भगवान्का साकार रूप धारण करना भगवान्के अधीन नहीं, प्रेमी भक्तोंके अधीन है। अर्जुनने पहल विधिरूप-दर्शनकी इच्छा प्रकट का फिर चतुर्भुजका

आर तदनन्तर द्विभुजकी। भक्तभावन भगवान् श्रीकण्ठने अर्जुनको उसकी इच्छाके अनुसार धाड़ी ही देरमें तीनों रूपोंस दर्शन दे दिये और उस निराकारका भाव भी भलीभाँति समझा दिया। इसी प्रकार जा भक्त परमात्माक जिस स्वरूपकी उपासना करता है, उसको उसी रूपक दर्शन हो सकत है

अतएव उपासनाके स्वरूप परिवर्तनकी कोई आवश्यकता नहीं। भगवान् विष्णु, राम कृष्ण शिव, गृसिह दवी गणेश आदि किसी भा रूपकी उपासना को जाय सब उसीकी होती है। भजनमें कुछ भी बदलनेकी जरूरत नहीं है। बदलनेकी जरूरत है यदि परमात्मामें अल्पबुद्धि हो तो उनकी। भक्तका चाहिये कि वह अपने इष्टदेवकी उपासना करता हुआ सदा यह समझता रहे कि मैं जिस परमात्माका उपासना करता हूँ वही परमेश्वर निराकाररूपसे चराचरमें व्यापक है सर्वज्ञ है सब कुछ उसीकी दृष्टिमें हो रहा है। वह सर्वज्ञ सर्वव्यापी सर्वगुणसम्पन्न सर्वसमर्थ, सर्वसाक्षी सत्, चित्, आनन्दधन मय इष्टदेव परमात्मा ही अपनी लीलास भक्तोंक उद्धारक लिये उनकी इच्छाक अनुसार भिन्न भिन्न स्वरूप धारण कर अनेक लीला करता है। इस प्रकार तत्त्वस जाननवाले पुरुषक लिय परमात्मा कभी अदृश्य नहीं होते और न वह कभी परमात्मास अदृश्य होता है।

श्रीभगवान् स्वयं कहा है—

यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति ।

तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥

(गीता ६।३०)

'जा पुरय सम्पूर्ण भूतामें सबक आत्मरूप मुझ वासुदेवको ही व्यापक दखता ह और सम्पूर्ण भूताका मुझ वासुदेवक अन्तर्गत दखता है उसक लिय मैं अदृश्य नहीं होता और वह मय लिय अदृश्य नहीं होता क्योंकि वह एकीभावसे मुझमें ही स्थित है। निराकार माकृतामें कोई अन्तर नहीं है। जा भगवान् निराकार हैं वही माकार धनन हैं।

भगवान् कात है—

अजोऽपि सप्रथय्याय्या भूतानामीक्षतोऽपि सन् ।

प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्प्रव्याप्यामप्ययथा ॥

(गीता ४।६)

'मैं अविनाशोपरूप अजन्मा और मन भूतनगियो

ईश्वर होनेपर भी अपनी प्रकृतिको अधीन करके योगमायामें प्रकट होता हूँ।' क्यों प्रकट होते हैं ? इस प्रश्नका उत्तर भी भगवान् हा दत्त हैं—

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।
अध्वस्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।
धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥

(गीता ४:७-८)

'हे भारत ! जब-जब धर्मकी हानि और अधर्मकी वृद्धि होती है तब-तब ही मैं अपने रूपको प्रकट करता हूँ। साधु-पुरुषोंका उद्धार और दूषित कर्म करनेवालोंका नाश करने तथा धर्म-स्थापनके लिये मैं युग-युगमें प्रकट होता हूँ।'

इस प्रकार अविनाशी निर्विकार परमात्मा जगत्के उद्धारके लिये भक्तोंके प्रमदश अपनी इच्छास आप अवतीर्ण होते हैं। व प्रेममय हैं। उनकी प्रत्येक क्रिया प्रेम और दयासे ओतप्रोत है। व जिनका संहार करते हैं उनका भी उद्धार हो करते हैं। उनका संहार भी परम प्रेमका ही उपहार है परंतु अज्ञ जगत् उनका दिव्य जन्म-कर्मोंकी लीलाका यथार्थ रहस्य न समझकर नाना प्रकारक सदेह करता है। भगवान् कहते हैं—

जन्म कर्म च ये दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः ।
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन ॥

(गीता ४:९)

'हे अर्जुन ! मेरा जन्म और कर्म दिव्य है इस प्रकार जो पुरुष तत्त्वस जानता है, वह शरीर त्यागकर फिर जन्मको नहीं प्राप्त होता वह तो मुझ हा प्राप्त होता है।

सर्वशक्तिमान् सद्यिदानन्दधन परमात्मा अज्ञ-अविनाशी और सर्वभूतोंके परम गति और परम आश्रय हैं। ये कल धर्मकी स्थापना और ससारका उद्धार करनेके लिय ही अपनी योगमायासे सगुणरूपसे प्रकट होते हैं। अतएव उन परमेश्वरके समान सुहृद्, प्रेमी और पतितपावन दूसरा कौन नहीं है—यों समझकर जो पुरुष उनका अनन्य प्रमसे निरन्तर धिन्तन करता हुआ आसक्तिरहित हाकर ससारमें बर्तता है, वही यास्तवमें उनको तत्त्वस जानता है। ऐस तत्त्वज्ञ पुरुषका इस दु स्वरूप संसारमें फिर कभी लौटकर नहीं आना पड़ता।

भगवान्के जन्म-कर्म कैसे दिव्य हैं इस तत्त्वको जो

समझ लेता है वही सदा भाग्यवान् पुरुष है। उग्न-प्रकाशमय विभुद्ध अलौकिक आदि शब्द किसी पर्यायवाची हैं। भगवान्के जन्म कर्मों में य मभी घटित हा हैं। उनके कर्म ससारमें विस्तृत होकर सबक हृदयपर अ्ण करते हैं कर्मोंकी कीर्ति ब्रह्माण्डभरमें छा जाती है। जो उग्न स्मरण कीर्तन करते हैं उनका हृदय भी उज्ज्वल बन जाता है। इसलिये वे उज्ज्वल हैं। उनकी लीलाका जितना हा अर्थ विस्तार होता है उतना हा अन्धकारका नाश होता है। बर सदा हरि-लीला कथा होती है वहाँ ज्ञान-सूर्यका प्रकाश छ जाता है, पाप तापरूपी अन्धकार नष्ट हा जाता है इसलिये वे प्रकाशमय हैं। उनके कर्मों में किसी प्रकारका स्वार्थ या अन्न प्रयोजन नहीं है कोई कामना नहीं है किसी पापका हरा नहीं है मलरहित हैं इसलिय व शुद्ध हैं। उनके-जैसे कर्म जगत्में कौन नहीं कर सकता। ब्रह्मा-इन्द्रादि भी उनके कर्मोंके देवता मोहित हा जाते हैं। जगत्के लोकांकी कल्पनामें भी आ ना नहीं आ सकती, जो बिलकुल अमम्भव ह उसमें भी व सम्भव कर देते हैं अघटन घटा देते हैं। जीवन्मुक्त व कारक—इन सबकी अपक्षा भी अद्भुत है इसलिय वे अलौकिक हैं। उनका अवतार सर्वथा शुद्ध है। अन्न लीलास ही आप प्रकट हाते हैं। व प्रमरूप हाकर है सगुणरूपमें प्रकट होते हैं। प्रम ही उनकी महिमामयी मूर्ति है इसलिये प्रेमी पुरुष ही उनका पहचान सकते हैं।

—इस तत्त्वका समझकर जो प्रमस उनकी उपासना कर है व भाग्यवान् यहूत ही शीघ्र उन प्रममयक प्रेमपूर्ण वत्नारविन्दका दर्शनकर कृतार्थ होते हैं। अतएव गौरी, म वुद्धि, आत्मा—सब उनका चाह-चरणोंमें अर्पण कर दिन-रा उन्हींके चिन्तनमें लग रहना चाहिय। उनका प्रमपूर्ण आग और आशामन म्मरण कीजिये—

मय्येव मन आधत्स्व मयि युद्धि निरशय ।

नित्यसिद्धिं स मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय ॥

(गीता १२:९)

'मुझमें मन लगा दा मुझमें ही युद्धि लगा दा। प्रम करनेपर मुझमें हा नियम फलमे अयात् मुझको हा प्र हाआग इसमें कुछ भी संशय नहीं है।

देवोपासनाका परम उद्देश्य—'भगवत्प्राप्ति'

(अनन्तश्रीविष्णुपूजित श्रीमद्विष्णुस्वामिममतानुयायि श्रीगोपालवैष्णवपीठाधीश्वर श्री १०८ श्रीविठ्ठलेशजी महाराज)

अखिल ब्रह्माण्डनायक जगदीश्वर परब्रह्म भगवान् श्रीकृष्णने लीला करनेके लिये विश्वकी रचना की। इस विश्वमें जरायुज सेदज, अण्डज और तद्भिज्ज—ये चार प्रकारके शरीर निर्माण किये हैं। चराचर-सृष्टिमें मानव-सृष्टि प्रधान मानी गयी है। मनुष्य देहकी सृष्टि करके ही भगवान् सतुष्ट हुए थे क्योंकि यह मानवकलेवर ही उपासनाका मुख्य साधन है। दैवी तथा नारकीय शरीरसे आराधना नहीं हो पाती। तासा मे पौरुषी प्रिया—इस भगवद्वचनसे पुरुषाकार शरीर ही पुरुषार्थका साधक है इसीलिये भगवत्प्रिय है।

यह दुर्लभ मनुष्य-जन्म बहुत जन्मोंके बाद भगवत्कृपासे प्राप्त होता है। भगवत्कृपासे प्राप्त होनेवाली मानव योगिनी ही देवोपासनाका सुअवसर प्राप्त होता है और वर्णाश्रमधर्मके अनुसार आचरण करनेवाला मनुष्य अपने लक्ष्यको पानेमें समर्थ होता है। इसी देहसे ऐहलौकिक पारलौकिक सुखका उपभोग करनेके लिये देवाराधना महत्त्वपूर्ण साधन है।

मानव-जीवनका प्रधान उद्देश्य भगवत्प्राप्ति करना है। उसमें सदाचरण शौचाचार आदि नियमोंका पालन करना सहायक होता है। उपासनामें देश काल कर्ता इत्य मन्त्र—इन पाँचाँकी शुद्धि अत्यन्त आवश्यक है।

ईश्वरीय सृष्टि त्रिगुणमयी होनेसे सभीकी प्रकृति विचित्र होती है। तदनुसार रुचि कर्म भी विचित्र होते हैं। सात्त्विकी जीव देवोपासक होते हैं राजसी यक्ष-यक्षिणी आदि राजसी प्रकृतिवालोंपर श्रद्धा रखते हैं तथा तामसीजन भूत-प्रेत पिशाच आदिकी उपासना करते हैं।

भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनके प्रति गाथा (७।२१) में कहा है—जिस प्राणीका जिस देवतामें जैसा श्रद्धा विद्यास होता है उसे भगवान् उस देवके प्रति वैसी अचला श्रद्धा देते हैं—

यो यो यो यो तनु भक्त श्रद्धयार्चितुमिच्छति ।

तस्य तस्याचला श्रद्धा तामेव विद्याम्यहम् ॥

वह उस श्रद्धास समुक्त होकर उस देवकी अटूट प्रीतिस उपासना करता है। पुन उपासक उस अभीष्ट देवमें मर ही द्वारा निष्पादित कामपूर्तिक प्राप्त होता है।

दे अं ३—

मनुष्यके स्वभाव-रुचिमें वैचित्र्य रहनेसे सभीके स्वभाव, सबकी प्रकृति एवं सबकी रुचि एक-जैसी नहीं होती इसलिये शास्त्र-पुण्य-तन्त्र आदिमें देवोपासनाके विभिन्न प्रकार प्रस्तुत किये गये हैं जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपनी रुचि और प्रकृतिके अनुसार भगवत्प्राप्तिके लिये अपने इष्टदेवकी उपासनामें सलग्न हो सके। यही कारण है कि शास्त्रकारोंने एक ही ब्रह्मका कई रूपोंमें वर्णन किया है। 'एक सद् विप्रा यदुधा वदन्ति।' यद्यपि भगवान् नाना नाम-रूपसे विलसित हैं तथापि पञ्चदेवोपासना विशेष उपादेय है। साधक अपनी मन स्थितिके अनुसार अपने इष्टदेवका निश्चय कर सुविधानुसार उपासनामें सलग्न होकर सिद्धि प्राप्त कर सकता है। पञ्चदेव भगवद्भूमिरीतिरूप होते हैं उनकी उपासनामें अन्याश्रय दोष नहीं होता।

उपासनामें कोई भी भगवत्स्वरूप लक्ष्य बनाया जा सकता है परन्तु उसमें भक्तिकी प्रमुखता मानी गयी है। जो मनुष्य जितना मनोयोगपूर्वक अपने इष्टदेवकी सेवा पूजा-आराधना करता है उसकी उपासना उतनी ही प्रगाढ़ होती है तथा इष्टसिद्धि भी शीघ्र होती है। इसके लिये शम दम आदि नियमोंके पालन करनेकी परमावश्यकता हाती है।

उपासना

उप सभीये आसन यस्या क्रियायां सा उपासना अर्थात् जिस क्रियामें इष्टदेवक निकट आसन है जिसपर बैठकर साधक पूजादि करे, वह उपासना कहलाती है। उपासना तीन प्रकारकी होती है—नित्योपासना नैमित्तिका पामना और विशिष्टोपासना। इष्टदेवकी नित्य सेवा-पूजा नित्योपासना कहलाती है। किसी निमित्तसे की जानेवाली उपासना नैमित्तिकोपासना कहलाती है। जन्माष्टमी रामनवमी नृसिंहयजुर्दशी वामन द्वाष्ट्या शिवरात्रि नवरात्र आदि महत्त्वपूर्ण जा विशेष पूजा-अर्चना क्रिया की जाती है या विशिष्टोपासना कहलाती है।

नित्योपासना दो प्रकारकी होती है। एक मानसी दूसरी बाह्य। मानसी उपासनामें मनामयी मूर्तमें हृदयमें कल्पना करके मानस उपचारमें पूजन जाना है। बाह्य पूजामें पटपत्र पांडाङ्गपत्र चोसठ उपचार अर्चना द्वारा निम्न

आगमप्रतिपादित विधानक अनुसार शैली दारुमयी त्रिलाहनिर्मिता लम्बा लम्बा और मैक्ता मूर्तिकी पूजा हाती है। मणिमय यन्त्रादिमें आरणपूजन मुख्य हाता है। उत्सवादि पर्वपर महाराजापचारोंमें पूजन किया जाता है।

पूजा पाँच प्रकारकी हाती है—१-अभिगमन २-उपादान ३-याग, ४-स्वाध्याय और ५-इज्या। देवस्थान तथा पात्रादिकी शुद्धि करना अभिगमन कहलाता है। उपचारोंका समग्र करना 'उपादान' कहलाता है। भावना करना ही 'याग' कहलाता है। वेदपाठ भागवतपाठ गाता जिष्णुसहस्रनाम कवच स्तोत्र आदिका पाठ करना स्वाध्याय हाता है। उपचारोंमें पूजन-हवनादि करना 'इज्या' है।

पूजकको निर्दिष्टमान रहकर दूसरोंका सम्मान करना चाहिये तथा ज्ञान्त-दान्त रहना चाहिये एवं मैत्री और करुणाभाव वर्तित हुए निष्पृष्ट और विरक्त हाकर स्वधर्मका पालन करत हुए धीरतापूर्वक प्रसन्नचित्तसे गम्भीर रहकर अपन इष्टदेवकी भक्तिमें पूजा करनी चाहिये।

तीर्थ क्षेत्र दश काल धाममें जो रीति प्रचलित हो उस मानते हुए तन्नुसार देवपूजन करना चाहिये। इस प्रकार करनेसे इष्टदेवका साक्षात्कार मानवोंको होता है। चाक्षुष ज्ञान होनेपर भगवान् कल्पतरुके समान सभी जनोंके मनोरथ पूण करते हुए उन्हें आनन्दित करत है। अतः पुण्यतम दशमें समयानुसार महापुरुषोंकी सरणिका अनुसरण करते हुए पूजाप्रवाहका प्रवाहित करते रहना चाहिये यही विधायक शास्त्रका आदेश है।

प्रातःकाल ब्राह्ममुहूर्तमें उठकर इष्टदेव तथा गुरुजनोंका स्मरण कर शौचादिक्रियासे निवृत्त हाकर दन्त जिह्वाकी शुद्धि अपेक्षित है। जिससे पूजाक समय मल-मूत्रका वग न हो तथा भुक्त्यसे दुर्गन्ध न आय। भुक्त-शुद्धिके बिना मन्त्रमिद्धि भी प्रतिबन्धित हो जाती है। उसके बाद मान संध्या-यन्त्रन गायत्री-जप सूर्योदयतक करना चाहिये। सूर्योदय होनेपर अर्ध-उपस्थानके अनन्तर देव गृहमें प्रवेशकर स्वष्टदेवके सामने आमनपर पूर्वमुख या उत्तरमुख बैठकर आचमन-प्राणायाम-

भूतशुद्धि प्राणप्रतिष्ठा, अन्तर्मातृकान्यास 'हर्मिमातृकान्यास' पञ्चदेवाक पृथक् पृथक् केशवादि मातृकान्यास तत्तन् मूलमन्त्रन्यास करनेका विधान है। नानाविध न्यासोंमें सर्वे भावनापूर्वक देवभाव उदित हाता है। 'देवो भूत्वा धरेत् नानादेवो देवमर्चयेत्।' इस विधिवाक्यसे देवभाव में देवोपासना कर। देव मनुष्यका सम्बन्ध नहीं होता। अद्वैतसिद्धिके लिये न्यास करना चाहिये तभी अर्चनसिद्धि तथा भावशुद्धि हाती है। इस प्रकार नित्य-नैमित्तिक-कर्मसे निवृत्त हो जानपर देवसारूप्यसे सम्पन्न हो भगवान् निवृत्ति हो जाती है।

पूजामें जिन जिन देवाक प्रिय प्रशस्त गन्, पुष्प पुष्प नैवेद्यादिक है उन्हें उनकी प्रसन्नताक निमित्त समर्पण व विपरीत निषिद्ध द्रव्योंसे नहीं। जैसे अक्षतसे विष्णुका दूध दुर्गाका तुलसीसे गणपतिका पूजन न कर।

निगमागमसम्मत विधानसे विधिवत् पूजन करनेपर स्वाभीष्ट कार्योकी सिद्धि हाती है। फलकी प्राप्ति श्रद्धानु होती है। बिना श्रद्धा विश्वासक सब निष्फल होता है। भगवान्ने गीतामें स्पष्ट कहा है—

अश्रद्धया हुत दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्।

असदित्युच्यते पार्थ न च तत्तत्त्वं ना इह॥

(१७।)

इसी प्रकार शास्त्रविधिका उल्लङ्घन करके स्वच्छा कुछ किया जाता है वह सिद्धिदायक नहीं होता। उसमें ऐहलौकिक सुख प्राप्त होता है न पारलौकिक। यह भगवदादेश है। इसलिये शास्त्रीय विधानके द्वारा देवपूजा करना सर्वथा श्रेयस्क है।

जैम पर्वतामें निकलने नदियाँ समुद्रगामिनी हाती हैं व अन्य सभी नदियोंकी उपासना करनेवाले भी अन्तर्ग भगवत् हो जात हैं—

आकाशात् पतित तोय यथा गच्छति मागमम्।

मर्चयन्मयस्कार कशयम्यति गच्छति॥

(प्रश्न ११)

यह ग्रन्थ महान् है स्वप्रकाशरूप है अविनश्य है सूक्ष्मसे भी अति सूक्ष्म है दूरसे भी दूर है और पास भी पास है। यह आप ही इस सुद्विधरूपी गुहामें बैठकर देखता है।—उपनिषद्

श्रीराधामाधव-युगलोपासना

(नित्यलीलातीन अद्वेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार)

भारतीय सनातनधर्मके सिद्धान्तानुसार ब्रह्म परमात्मा आर भगवान् एक ही हैं— ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। विभिन्न उपासक सम्प्रदाय उस एक ही परम तत्त्वकी विभिन्न नाम रूपों विभिन्न उपासना पद्धतियोंसे उपासना करते हैं। वह ब्रह्मतत्त्व नित्य स्वरूपभूत शक्तिके समन्वित है। यह अवश्य है कि सभी लोग उस शक्तिको स्वीकार नहीं करते। शक्ति न माननेवाले लोग ब्रह्मको निर्विशेष या निर्गुण कहते हैं और भक्ति माननेवाले 'मविशेष या 'सगुण'। इनमें भी तो भेद है—एक निराकारवादी दूसरा 'साकारवादी। निराकारवादी भगवान्का सर्वशक्तिमान् सर्वव्यापक बतलाते हैं और साकारवादी उपासक उन्हें अपने-अपने भावानुसार लक्ष्मी नारायण उमा महेश्वर, सीता राम राधा-कृष्ण आदि दिव्य युगल-स्वरूपमें भजते हैं। वस्तुतः नारायण विष्णु महेश्वर राम कृष्ण— सब एक ही तत्त्वके विभिन्न स्वरूप हैं। इसी प्रकार इनका शक्तियों—श्रीलक्ष्मी उमा सीता राधा आदि भा एक ही भगवत्स्वरूप महाशक्तिके विभिन्न लीला स्वरूप हैं। शक्ति नित्य शक्तिमान्के साथ है इसीसे वह शक्तिमान् है आर इसीसे वह नित्य युगलस्वरूप है। पर यह नित्य युगलस्वरूप समारक पृथक् पृथक् दो स्वतन्त्र व्यक्तियों या पदाधिक समान नहीं है। जो छं तो सर्वथा परस्पर निरपेक्ष भिन्न-भिन्न पर एक समय एक साथ मिल जानपर उन्हें 'जोड़ी या 'युगल' कहते हैं। भगवान् वस्तुतः एक हाकर ही पृथक् पृथक् दो प्रतात होते हैं। एकक बिना दूसरेका अस्तित्व ही नहीं है। शक्ति है तो शक्तिमान् है और शक्तिमान् है तो उसमें शक्ति रहती है। सूर्य और उसका तज अग्नि और उसकी दाहिना शक्ति चन्द्रमा आर उसकी चाँदना जल और उसका शीतलता पद आर उसका अर्थ—इनमें जैसे नित्य युगलभाव विद्यमान है वैसे ही ब्रह्ममें भी नित्य अविनाभाव-युगलभाव है। वस्तुतः शक्ति-समन्वित आर 'शक्ति विरहित कहना भा नहीं चलता। शक्ति ब्रह्मका अभिन्न स्वरूप ही है। जिस समय वह शक्ति अभिव्यक्त होकर लोकायमान नही होता उस समय 'शक्ति विरहित और जिस समय अभिव्यक्त होकर लोका

करती है, उस समय उस 'शक्तिमयन्वित कहते हैं। शक्तियुक्त भगवत्स्वरूपके दो प्रकार हैं — 'सगुण निराकार और 'मगुण साकार। वस्तुतः शक्ति उनके स्वरूपगत हानस समन्वित और 'विरहित का खास कोई अर्थ नही रह जाता।

वेदमूलक उपनिषद्में परमतत्त्वके दो स्वरूप बताये गये हैं—एक 'सर्वातीत दूसरा 'सर्वकारणात्मक। 'सर्वकारणात्मक स्वरूपके द्वारा ही 'सर्वातीत का पता लगता है और सर्वातीत स्वरूप ही 'सर्वकारणात्मक स्वरूपका आश्रय है। वस्तुतः ब्रह्मकी अद्वैतपूर्ण सत्ता इन दोनों स्वरूपोंको लेकर ही है। उपनिषद्के दिव्यदृष्टि प्राप्त ऋषियोंने तत्त्वके एक अद्वितीय दश-काल-अवस्था-परिणामसे सर्वथा अतीत सच्चिदानन्द-तत्त्वकी उपलब्धि की और किसी भी दृश्य ग्राह्य कथन करनेयाग्य चिन्तन करनेयाग्य और धारणामें लानयोग्य पदार्थक साथ उसका कोई भी सम्बन्ध या सादृश्य न पाकर यह कहा कि 'वह कभी न दीग्य सकता है न ग्रहण किया जा सकता है न उसका कोई गन्ध है न वर्ण। न उसका आँख-कान हैं आर न हाथ पैर आदि। —

'यत्तद्ब्रह्मैवमात्राहमगोत्रमयणमचक्षु श्रोत्र तदपाणिपादम्।

(मुन्दको १।१।६)

वहाँ उमी समय उमी दश कालातीन अवस्थापरिणाम अन्य इन्द्रिय मन-बुद्धिके अगाध, ज्ञान शिव एकमात्र अनन्त सत्तास्वरूप परमात्माका ही सर्वत्राल और सम्पूर्ण दर्शान नित्य विरहित दस्ता। यहाँतक कि ध्यान-योगमें उन्होंने उसी परमदेव परमात्माकी ठम दिव्य अद्वितीय स्वरूपभूता शक्तिका भी प्रत्यक्ष दग्ध जो अपन ही गुणोंमें छिपी हुई है तब उन्होंने यह निश्चय किया कि कालमें लेकर आत्मापर्यन्त सम्पूर्ण करणोंका स्थान और प्रक मन्त्र परम करण एतन्मत्र परमात्मा ही है—

ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्
देवात्मशक्तिं स्वगुणनिर्गुणाम्।

य कारणानि निर्विलानि तानि
कालात्मयुक्तान्यधिष्ठित्येक ॥

(धनाध १।३)

इस प्रकार एक ही ब्रह्म परमात्मा या भगवान् सर्वातीत भी है और 'सर्वरूप भी है। वह 'सर्वातीत परमात्मा ही सर्वकारणाकाण सर्वगत सत्तम अनुस्यूत और सबका अन्तर्गता है वह सूक्ष्मातिसूक्ष्म, भेद परिणामशून्य अद्वय परमात्मा ही चणचर भूतमात्रकी योनि है और अनन्त विचित्र सृष्टिका एकमात्र अधिभ निमित्तोपादान कारण है। नित्य सत्वातीत और नित्य सर्वगत' स्वरूप ही उसकी महनीय भगवत्ता है। वस्तुतः भगवान् नित्य एक रहना और नित्य अनन्त रूपों में अपनेको आप ही प्रकट करके सम्भोग करना सब भगवान् के ऐसे एकमात्र नित्यस्वरूपके ही अन्तर्गत है। उनका एक रहना और फिर अनन्त रूपों में प्रकट हो जाना न तो अद्वैतसे द्वैत-स्थिति में आना है और न एकत्वसे बहुतकी अवस्थामें बदल जाना ही है। उनकी नित्य स्वरूप-सत्ता में किसी कालका प्रभाव नहीं है न कोई अवस्था या स्थितिका भेद है। वे एकमात्र सन्निधानन्दधन भगवान् नित्य अभेदभूमि में ही परम्पर विरोधी गुण धर्माका आलङ्कन किये हुए हैं। वे अपने सर्वातीत विधातीत रूपमें स्थित रहते हुए ही अपनी अनन्तार्थमयी अनन्तवैचित्र्यप्रसविनी शक्तिके द्वारा प्रपन-आपने ही अनन्त विधका सृजन करके अपने-आप ही इसका सम्भोग करते हैं। उन्हीं रमणके लिये दूसरेकी इच्छा की अपनेको ही एकस दा कर दिया पति-पत्नी हो गये।

स द्वितीयमैव स इममेवात्मानं द्वेषापातयत् तत
रतिश्च पत्नी चाभवताम्।'

(बृहदारण्यक १।४।३)

इस मन्त्रका यह अन्विष्टार्थ नहीं है कि वे पहले अकेले थे फिर वे मिथुन (ने युगल) हो गये क्योंकि उनके लिये अल-परम्परसे अवस्था भेदको प्राप्त होना सम्भव नहीं है। वे नित्य मिथुन (युगल) हैं और इस नित्य युगल स्वरूप में ही उनका नित्य पूर्ण प्रकट है। उनका अपन स्वरूप में ही अपनी अनन्त सत्ता अनन्त एष्य और अनन्त माधुर्यका अनादि अनन्त अनवरत आस्वादन— नित्य रमण चल रहा है। इस नित्य युगल-स्वरूप में वे दिव्य चिन्मय 'रस' और भाव

रूपमें व्यक्त और अव्यक्तभासे नित्य लीलामय हैं। अवश्य ही उनकी इस लीलामें प्राकृत पुरुष और नपुंसक न तो भौतिक देहन्द्रिय भेद है न कोई अनित्य लैङ्गिक जड-सम्बन्ध ही है। इसलिये व न 'रमण' है न 'रमण' है। पुरुषरूपमें भगवान् का निर्विकार निष्क्रिय भाव है। वे नित्य सर्वातीत सन्निधानन्दस्वरूप हैं और नारीरूपमें उन्हें सर्वकारणात्मिका अनन्त लीलामयी स्वरूपाशक्तिका रमण भाव है। वे नित्य अनन्तरूपा लीला-विलासिनीके रूपमें अभिव्यक्त हैं। इस नारीभावकी लीलाभिव्यक्ति में ठहरे अनन्त सौन्दर्य और अनन्त माधुर्यका प्रकाश है। इन मधुरतम लीलामें 'रस आर भाव' का माधुर्य प्रकट होता है और उसीका पूर्णतम स्वरूप है— श्रीकृष्ण और श्रीराधा। वे दोनों नित्य अभिन्न हैं और नित्य दिव्य चिन्मय रसविभर हैं। नित्य दिव्य चिन्मय भावविग्रहक रूपमें अपने स्वरूप परमानन्दमय लीलासरसक आस्वादनमें संलग्न हैं। श्रीकृष्ण 'रसरज' हैं और श्रीराधा 'महाभाव' हैं। वस्तुतः इन लीला रसास्वादनमें आस्वाद आस्वादन और आस्वादक उनके वे स्वय ही हैं उनका नित्य-स्वरूपका ही यह लीलावित्पन्न है। भगवान् श्रीकृष्णने राधाजीसे कहा है—

यथा त्वं च तथाहं च भेदो हि नावबोध्यम्।

यथा क्षीरे च धावत्यथवाग्नौ दाहिका सति।

यथा पृथिव्यां गन्धश्च तथाहं त्वयि संततम्॥

'जा तुम हा घटी मैं हूँ, हम दोनों कदापि किंचित् भेद नहा है। जैसे दूधमें सफदी अग्रिम दाहिका शक्ति और पृथ्वीमें गन्ध है वैसे ही मैं नित्य तुममें हूँ।

मधुर भक्तिरसके पाँच भाव मुख्यतया मान गये हैं— शान्त दास्य सख्य धात्सल्य और मधुर। इनमें सर्वात्म निवेदन पूर्ण होनेके कारण 'मधुर भाव ही परिपूर्णतम सर्वश्रेष्ठ है। शान्तभाव तो मधुर भक्तिरसका भूमिका है क्योंकि उसमें मन-इन्द्रियोंका पूर्ण संयम होकर भगवान् के उनकी नित्य संलग्नता हो जाती है पर भगवान् साथ ही व्यक्तिगत सम्बन्ध नहीं होता। इसलिये उसे मधुरभक्ति अन्तर्गत नहीं माना जाता। दास्य सख्य यत्नपूर्ण सम्बन्धयुक्त प्राप्ति होती है। मधुरमें उसका पूर्ण पर्यवसान है। यह मधुरभाव जहाँ पूर्णरूपसे लीलायमान तथा आत्मनः

रूपसे अभिव्यक्त होता है वही 'महाभाव' है और वही श्रीराधाजीका रूप है। रस साम्राज्यमें प्रेमका विकास होते-होते 'महाभाव' तक पहुँचना होता है। उसके आठ स्तर माने गये हैं—प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव और महाभाव। विषयी लोगोंके मनमें निज सुखकी नित्य कामना रहती है। व दूसरोंके साथ जो सद्भाव सद्ब्यवहार, त्याग भयम आदि करते हैं सब इस सुख-कामनाको लेकर ही करते हैं। अतएव वहाँ वास्तविक पवित्र त्यागका सर्वथा अभाव है, इसलिए वह प्रेम नहीं है। वह तो काम है जो प्रेम-साम्राज्यमें सर्वथा हय तथा त्याज्य है।

ससारमें इस समय ऐसे बहुत तामसभावसे समावृत मूढ़ नरघम मनुष्य हैं जो अपना अनिष्ट करके भी दूसरोंका अनिष्ट करते हैं। वे कहा करते हैं— हमारा चाहे जितना नुकसान हो जाय पर उनका नाश करके छोड़ेंगे। परतु विषयासक्त तथा विषयकामी पुरुष ऐसा नहीं करते। वे अपना अनिष्ट करके दूसरोंका अनिष्ट करना नहीं चाहते पर अपने लाभके लिये अपने सुख स्वार्थकी सिद्धिके लिये दूसरोंके हितोंका नाश करके उन्हें दुःख पहुँचाया करते हैं। यद्यपि उनकी परिणाममें लाभ नहीं होता क्योंकि जिस कार्यसे दूसरोंका अनिष्ट होता है वह पापकार्य है और पाप सदा ही दुःखपरिणामी होता है। यह पशुभाव है। जैसे पशु प्रायः न ता दूसरोंके दुःख-कष्टकी अनुभूति करता है और न किसीके द्वारा उपकार प्राप्त होनेपर उसने प्रति कृतज्ञताकी ही वृत्ति रखता है इसी प्रकार विषयासक्त मनुष्य प्रायः अपने ही स्वार्थ और सुख लाभकी यात सोचता है। दूसरे जीवांक भी दृश्य हैं प्राण हैं, उन्हें भी सुख दुःख होता है इसकी ओर वह ध्यान नहीं देता। यही असुरभाव भी है। जहाँ मानवता जाग्रत होती है वहाँ ऐसा नहीं हुआ करता। इसीसे मनुष्यके लिये तीन ऋण या पाँच ऋण चुकानेके लिये त्यागका विधान है। त्यागवृत्तिसे ही मानवताका विकास होता है। अतः जा मनुष्य कुछ विवेकशील होता है वह विषयकामी अश्विक्का मनुष्यकी भाँति दूसरोंके अनिष्टके द्वारा अपना लाभ नहीं करना चाहता पर वह अपने लाभमें यदि दूसरे किसीका अनिष्ट होता हो ता उसकी परवा नहीं करता। उससे आगे बढ़ा हुआ मनुष्य यह देखता है कि मुझ जिसमें लाभ होता है इससे किसी दूसरेका अनिष्ट या हानि तो

नहीं होती। यदि दूसरेका अनिष्ट होता है तो वह अपन लाभके लिये उस कार्यको नहीं करता। इससे आगे बढ़ा हुआ वह है जो अपने लाभका भी वही काम करता है जिससे दूसरोंको भी लाभ होता है इससे आगे चलकर बुद्धिमान साधुहृदय मनुष्य वही काम करता है जिससे केवल दूसरोंका लाभ होता है। अपने लाभकी बात ही नहीं सोचता। इससे आगे बढ़ा हुआ सर्वश्रेष्ठ मनुष्य वह है जो अपनी हानि करके भी दूसरोंको लाभ पहुँचाता है। यद्यपि परिणाममें उसकी हानि होती नहीं क्योंकि जिसमें दूसरोंका हित होता है वह पुण्यकर्म है और पुण्यकर्म परिणाममें सदा ही लाभप्रद होता है यह निश्चित है। यों छ प्रकारके मनुष्य हात हैं जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होते हैं—

१- अपना अनिष्ट करके भी दूसरोंका अनिष्ट करते हैं, व महापापी हैं।

२- अपना लाभ चाहते हैं दूसरोंके अनिष्टकी परवा नहीं करते।

३ अपने लाभके लिये भी ऐसा काम नहीं करते, जिससे दूसरोंका अनिष्ट होता हो।

४- अपने लाभके लिये ऐसा ही काम करते हैं जिससे दूसरोंको भी लाभ हो।

५- दूसरोंके लाभका ही काम करते हैं। अपने लाभकी बात नहीं सोचते।

६ अपना अनिष्ट करके भी दूसरोंको लाभ पहुँचाते हैं। वे सर्वश्रेष्ठ साधु हैं।

इनमें उत्तरोत्तर अशुभ कामनाका नाश तथा शुभ कामनाका विकास होता है। यही प्रेमक विकासक्रम है। 'निज-सुख-साधन की वृत्ति' काम है और 'पर सुख साधन की वृत्ति'—प्रेम है। काममें 'स्व' संकुचित है अतएव उसमें त्यागका अभाव है। प्रेममें 'स्व' अत्यन्त विस्तृत है अतएव वह त्यागमय है। आज जगत्में जो व्यष्टि तथा समष्टिमें सर्वत्र कलहकी आग भडक रही है इसका प्रधान कारण 'स्व-सुख' कामनाका विस्तार तथा 'पर सुख-कामना'का अभाव है। आजका जगत् कर्मविपश्चिन्तित है प्रेम पीयूष परिभाषित नहीं है। मधुर भक्तिभावक सर्वप्रथम 'गुणाभाव' में ही काम-कलुषका अभाव हो जाता है। तदनन्तर आगे बढ़कर इसका विकास होने होते जब सर्वव्यापक सर्वान्वितमनुष्य

मधुरभावका प्रादुर्भाव होता है तब तो मधुर-सुख कामनाकी कल्पनाका लक्ष्य भी नहीं रहता केवल प्रियतमसुखमय जीवन होता है। यहाँ यथार्थ प्रेम है।

इस प्रेम विकासक प्रेम स्नेह आदि उपर्युक्त आठ स्तर हैं—

विषयभागोक्त त्यागी भगवज्जनके मनमें शुद्ध सार्विकी प्रियतम श्रीकृष्णका सुख पहुँचानेकी जिस पवित्र अनुपम अनन्य वृत्तिका उदय होता है वह प्रेम है।

यह प्रेम अपने विषय (प्रियतम श्रीकृष्ण) का पाकर जय चित्तको द्रवित कर देता है तब प्रमोजनक उस धनके 'मह' कहा जाता है। दीपक जल धृतम भरा होता है तब उमम जैस उष्णता और ज्योति बढती है वैसे ही स्नेहके उदयसे हृदयमें श्रीकृष्णदर्शनकी पवित्र लालसा बढती है।

जिसमें सर्वथा नवीन अत्यन्त माधुर्यका अनुभव होता है वहक इस प्रकारके उत्कर्षका 'मान' कहते हैं। श्रीकृष्ण प्रियतमका अधिक सुख देनेक लिय हृदयक भावको छिपाकर जिसमें चक्रता और कामताका उदय होता है मनका उस मधुर स्थितिका नाम 'मान' है।

ममताकी अत्यन्त वृद्धिसे जब मान उत्कर्षका प्राप्त होता है, तब प्रियतमम अभिमतता यह जाती है और हृदयमें महान् हर्ष छा जाता है। इस अवस्थामें प्राण मन बुद्धि शरीर, रसान पान तथा यन्त्राभूषण आदि सभामें प्रियतमस कुछ भी पृथक् नही रह जाता तब उसको 'प्रणय' कहते हैं। प्रियतम श्रीकृष्णसे मिलनकी आशामें जब दु ख भी परम सुख हो जाता है और अमिलनमें मभी सुख अपार दु गमय प्रतात हात है या प्रणय जन उत्कर्षको प्राप्तकर इस स्थितिपर पहुँच जाता है तब उस पावन प्रमकका नाम 'राग' होता है।

जय नित्य अनुगूत प्रियतम श्रीकृष्ण प्रतिपल नय स-नये दिग्गया दे। ह प्रतिपल ये अधिक-अधिक अत्यन्त मान, अनुपम पवित्र सरल, सुन्दर और मधुर प्रियाया देत है राग जन उत्कर्षको प्राप्त हाकर सीमातीव रूपस बढ जाता है तब जा एमे लक्षण प्रकट हाते हैं, व अनुराग क नमम कह जाा है।

जय प्रणयगमे भी अधिक अत्यन्त धन तथा कठिन दु ख मर्यादा मुक्त हो जाता है वर प्रियतम शोकशून्यकी प्रतिमे

लिये जब वह परम मधुर तथा परम सुखमय एवं निर्याजनीय हो जाता है और श्रीकृष्णमिलन एवं प्रमय होने सुखक लिय मनमें अपरिमित चाव बढ जाता है, तब वह बढ हुआ अनुराग हो महल्लमय मधुरतामय भाव नम करता है।

यह भाव जब उच्च स्तरपर पहुँच जाता है तब उसका मधुरतम परम निर्मल परम निशुद्ध सर्वदिक् पवित्र प्रवेश 'महाभाव' कहते हैं। इस महाभावके परमाख्यल निजन पवित्र निर्मल दिव्य स्वर्गसदृश मादन और मानन दो सरोवर स्तर हैं जो प्रमक पूर्ण प्राकट्यका परिचय देत हैं। इनमें 'मन' नामक महाभाव परम दुर्लभ तथा स्वाभाविक ही स्वयं है। इसका प्रकाश केवल श्रीराधाजीमें ही है। स्नेहम माननक सप्त स्तर श्रीकृष्णम तथा समस्त ब्रजजानाआम—मधुरभावमें रगात्मिका प्रीतिस सयुक्त—गोपगमनियोंमें है। ब्रजसुन्दरी इन्हीं विभिन्न स्तरके प्रेमस श्रीकृष्णसुखार्थ, जो श्रीकृष्ण नित्य नवात्साहपूर्वक सहज सेवा—उपासना करती है, श्रीराधाजा उनमें मुख्य तथा सर्वप्रधान श्रीकृष्णसंवित्र श्रीकृष्णाराधिका हैं। अतएव श्रीकृष्ण इस प्रमक विषय है। साथ ही इस प्रेमक समस्त स्तर श्रीकृष्णमें भी हैं। अतएव इस प्रमक आश्रय भी हैं अर्थात् व भा ब्रजसुन्दरियोंका सुख पहुँचाना चाहते हैं। गौपरमणियोंमें श्रीराधा 'मन्ताय महाभाव' रूपा हैं। इसलिय व परम आश्रय रूपा हैं और व श्रीकृष्णका सुखी दरबार उसमें अनन्तगुना सुख लाभ करत है। श्रीराधाजीक इस सुखकी स्थितिपर विचार करक श्रीकृष्ण इस प्रमक आश्रय बनत है और व नित्य श्रीराधाको अगम्य मानकर उनका सया उपासना करक उन्हें सुख पहुँचाना चाहत हैं। यह उनका परस्पर आश्रय विषय सत्यन्य नित्य है। यह प्रमका या सर्वोच्च स्तर है जहाँतक मानवबुद्धि अनुभव कर सकती है। याँ तो वास्तविक प्रय उत्तरतर प्रतिक्षण वर्धमान है और यह सर्वथा अनिर्गन्नीय ही नहीं अचिन्त्य भी है। इस प्रमक मूर्तिमान दिव्य विषय विमल श्रीराधाकृष्णयुगल है। इसका युगल स्वरूप है। प्रेमी साधक इन्हीं आग्रधन्यपय युगलका उपासना किया करते हैं।

साधक अपनी रुचि तथा स्थितिये अनुसार भाग्य श्रीकृष्ण या श्रीराधाके एक रूपका भी उपमय कर सक

हैं क्योंकि श्रीकृष्ण और श्रीराधा नित्य एक हैं और वे एक दूसरेमें मदा समाय हुए ह अतएव एककी उपासनास दानाकी उपासना हो जाती ह। तथापि साधक चाहें तो एक साथ युगल स्वरूप की उपासना कर सकते हैं। पर स्मरण रखना चाहिय कि युगल-स्वरूपकी उपासना साधक अपनी अपनी रुचिक अनुसार श्रीलक्ष्मीनारायण श्रीगौरीशकर, श्रीसीताराम श्रीराधा माधव आदि किसी भी युगलस्वरूपकी कर सकते हैं। भगवान् तथा भगवता जैसे शक्तिमान् तथा शक्तिके रूपमें सदा एक हैं वैसे ही भगवान्के सभी लीलारूप तथा भगवतीके सभी लीलारूप भी एक ही परमतत्त्वके विभिन्न-स्वरूप हैं।

श्रीराधा-माधव दोनों मङ्गलस्वरूपोंके पृथक् पृथक् विग्रहकी चित्रपट मूर्ति अथवा मानस—किसा भी रूपम उपासना की जा सकती ह। पर इसमें श्रीराधा माधवकी धारणात्मक मूर्तियाँ अनन्य असमार्थ सौन्दर्य-माधुर्यमयी होनी चाहिय। श्रीराधा माधव अनन्त दिव्य रस समुद्र हैं।

कोटि-कोटि सत मदन रति सहज विनिन्दक रूप।

श्रीराधा माधव अतुल शुचि सौन्दर्य अनूप ॥

मुनि मन मोहन विद्यजन मोहन मधुर अपार।

अनिर्वाच्य मोहन स्वमन चिन्मय सुर रस सार ॥

शक्ति धृति लायण्य शुचि रस माधुर्य अनन्त।

चिन्मय सौन्दर्य रस सुधा सिन्धु श्रीमन्त ॥

श्रीमाधव नित्य निरुपम निरुपाधि चिन्मय नीलकान्तिमय परमाञ्ज्वल मङ्गतमणि हैं और श्रीराधा नित्य निरुपम निरुपाधि चिन्मय स्वर्णकतकी सुमन हैं। दोनों ही अपने-अपन सौन्दर्य माधुर्यसे परम्पर नित्य आकर्षणशील हैं। दोनों ही दोनोंकी गुणां पर नित्य मुग्ध हैं। एक ही परमतत्त्व दो रूपोंमें अपन-अपने अन्तरके मधुरतम भावास एक दूसरेके प्रति स्त्रलुप होकर निरुपम निरुपाधि अनिर्वचनीय सुषमामे सम्पन्न और परस्परक मधुरतम सुसंविधानर्म मलय हैं।

इन श्रीराधा माधवके सर्वविध सात्विक शुभारयुक्त दिव्य चिन्मय युग्म विग्रहकी उपासना साधक अपने अपन भावानुसार कर सकते हैं।

युगल स्वरूपक उपासकके उपासनास पूर्व गौण रूपम कायिक वाचिक मानस—तीन व्रतोंमें युक्त होना चाहिय।

एकभुक्त तथा नक्तमुपवासमयाचितम्।

इत्येव कायिक पुसा व्रतमुक्त नरेश्वर ॥

वेदस्याध्ययन विष्णा कीर्तन सत्यभाषणम्।

अपैशुन्यमिद राजन् वाचिक व्रतमुच्यते ॥

अहिंसा सत्यमस्तेय ब्रह्मचर्यमकल्फता।

एतानि मानसान्याहुर्व्रतानि हरितुष्टये ॥

द्वर्षि नारदजीन राजा अभ्यरीपसे कहा है—

‘राजन्। दिनभरमें एक बार अपने-आप जो कुछ मिल जाय उस खा लेना और रातका उपवास करना—(अर्थात् जोभको वशम रखना) यह ‘कायिक व्रत कहलाता है। वंदका (वन्दमूलक शास्त्राका सत-वाक्याका) अध्ययन भगवान्के नाम-गुणोंका कीर्तन कथन सत्य (अनुद्गकारक प्रिय मधुर और हितकारक) भाषण और किसीकी भी निन्दा चुगली न करना—यह ‘वाचिक व्रत कहलाता है और अहिंसा (किसीका भी अनिष्ट-चिन्तनतक न करना) किसीकी वस्तुपर मन न चल्ना मनस ब्रह्मचर्यका पालन करना तथा कपट दम्भ न करना ‘मानस व्रत है।

साधकका शरीरमें या मनमें श्रीराधा माधव तत्त्वक ज्ञाता प्रेमस्वरूप मद्गुल्फी सेजाम रहकर उनसे दोक्षा लेनी चाहिय। कान फूँकनवाला तथा मान द्रव्यादिकी आशास गुरु पदका ग्रहण करनेवाला यथार्थ गुरु नहीं हात। यहाँ श्रीकृष्ण प्रेममय पुरुष ही गुरु ह। उनका मक्षपमें ये लक्षण है—

ज्ञान्तो विमत्सर कृष्ण भक्तोऽनन्यप्रयोजन।

अनन्यसाधनो धीमान् कामक्राधयिवर्जित ॥

श्रीकृष्णारसतन्त्रज्ञ कृष्णामन्त्रविदायर।

कृष्णामन्त्राश्रया नित्य लोभहोत सग शुचि ॥

सद्भर्मज्ञासका नित्य सदाचारानियोजक।

सम्प्रदायी कृपापूर्णा विगामी गुरुच्यते ॥

‘गुरु उन्हें कहत है जो ज्ञान (रित) ही निमोम छह न करत हैं। श्रीकृष्णके भक्त हैं। श्रीकृष्ण तथा श्रीकृष्ण निवा जिनका दूसरा कोई भी प्रयोजन न हा। इन क्रमम सर्वथा रित हैं। श्रीकृष्णके रम-तत्त्वका भलीभाँति जानन-ज्ञा हैं। श्रीकृष्णके मन्त्र जानन-याज्ञिक सर्वभूत हा। श्रीकृष्ण मन्त्रका ही मन्त्र अश्रय रत हैं। लोभम मर्या रित ने अन्तर और बाहरम मनमें तथा अन्तरम दृष्टि हा समा

मधुरभावका प्रादुर्भाव होता है तब ता स्व-सुख-कामनाकी कल्पनाका लेश गन्ध भी नहीं रहता, केवल प्रियतमसुरमय जीवन हाता है। यही यथार्थ प्रेम है।

इस प्रेम विक्रमके प्रेम खेद आदि उपर्युक्त आठ स्तर हैं—

विषयभागात् त्यागी भगवज्जनक मनमें शुद्ध सात्त्विकी प्रियतम श्रीकृष्णका सुख पहुँचानेकी जिस पवित्र अनुपम अनन्य वृत्तिका उदय हाता है वह प्रेम है।

वह प्रेम अपने विषय (प्रियतम श्रीकृष्ण) को पाकर जब चित्तको द्रवित कर देता है तब प्रेमीजनके उस धनको खेद कहा जाता है। दीपक जब धतसे भरा होता है, तब उसमें जैस उष्णता और ज्वालि बढ़ती है वैसे ही खेदक उदयसे हृदयम श्रीकृष्णदर्शनकी पवित्र लालसा बढ़ती है।

जिसमें सर्वथा नवीन अत्यन्त माधुर्यका अनुभव होता है स्नहके इस प्रकारके उत्कर्षका 'मान' कहत हैं। श्रीकृष्ण प्रियतमका अधिक सुख देनेक लिये हृदयक भावका छिपाकर जिसमें वक्तता और चामताका उदय होता है मनकी उस मधुर स्थितिका नाम 'मान' है।

ममताकी अत्यन्त वृद्धिस जब मान उत्कर्षको प्राप्त होता है तब प्रियतमम अपिन्नता बढ़ जाती है और हृदयम महान् हर्ष छा जाता है। इस अवस्थामें प्राण मन बुद्धि शरीर खान-पान तथा वस्त्राभूषण आदि सभीम प्रियतमसे कुछ भी पथक्ता नहीं रह जाती तब उसको 'प्रणय' कहत हैं। प्रियतम श्रीकृष्णस मिलनकी आशामें जब दुःख भी परम सुख हा जाता है और अमिलनम सभी सुख अपार दुःखमय प्रतीत हात हैं या प्रणय जब उत्कर्षको प्राप्तकर इस स्थितिपर पहुँच जाता है तब उस पावन प्रेमका नाम 'रग' हाता है।

जत्र नित्य अनुभूत प्रियतम श्रीकृष्ण प्रतिपल नये से-नय दिखायी देते हैं प्रतिपल व अधिक-अधिक अत्यन्त महान् अनुपम पवित्र सरल, सुन्दर और मधुर दिखायी देते हैं रग जब उत्कर्षका प्राप्त होकर सीमातीत रूपस बढ़ जाता है तब जो ऐसे लक्षण प्रकट होते हैं वे अनुराग क नामस कह जात हैं।

जब प्राणत्यागसे भी अधिक अत्यन्त धीर तथा कठिन दुःख सर्वथा तुच्छ हो जाता है वर प्रियतम श्रीकृष्णकी प्राप्ति

लिय जत्र वह परम मधुर तथा परम सुखमय एव नित वाञ्छनीय हा जाता है और श्रीकृष्णमिलन एव एकमात्र ठेके सुखक लिये मनम अपरिमित चाव बढ़ जाता है तब वह बड़ हुआ 'अनुराग' ही मङ्गलमय मधुरतामय 'भाव' नाम धार करता है।

यह भाव जब उच्च स्तरपर पहुँच जाता है तत्र उम परम मधुरतम परम निर्मल, परम विशुद्ध सर्वदिक पवित्र भावको 'महाभाव' कहत हैं। इस महाभावके परमाञ्जल, निश्चय पवित्र निर्मल दिव्य स्वर्गसदृश मोदन और 'मादन' दासदेव स्तर हैं जो प्रेमक पूर्ण प्राकट्यका परिचय देत हैं। इनमें 'मादन' नामक महाभाव परम दुर्लभ तथा स्वाभाविक ही स्वरूप है। इसका प्रकाश केवल श्रीराधाजीम ही है। खेदस मादनतक सर्व स्तर श्रीकृष्णम तथा समस्त ब्रजान्जनाओंमें—मधुरभावमय रगात्मिका प्रीतिस सयुक्त—गोपरमणियाँ हैं। ब्रजसुन्दरी इन्हीं विभिन्न स्तरक प्रेमसे श्रीकृष्णमुखार्थ, जो श्रीकृष्णक नित्य नवोत्साहपूर्वक सहज सेवा—उपासना करता है श्रीराधाजी उन्नम मुख्य तथा सर्वप्रधान श्रीकृष्णसविका व श्रीकृष्णाराधिका हैं। अतएव श्रीकृष्ण इम प्रमक 'विषय' है। साथ ही इस प्रमके समस्त स्तर श्रीकृष्णम भी हैं। अतएव व इम प्रमक आश्रय भी हैं अर्थात् वे भी ब्रजसुन्दरियाका सुख पहुँचाना चाहते हैं। गोपरमणियाँ श्रीराधा 'मान'का महाभाव रूपा हैं। इसलिय व परम आश्रय रूपा हैं और व श्रीकृष्णका सुखा दखकर उससे अनन्तरुना सुख लाभ करती हैं। श्रीराधाजो इस सुखकी स्थितिपर विचार करक श्रीकृष्ण इस प्रेमक आश्रय बनते हैं और व नित्य श्रीराधाकर आरब्ध मानकर उनकी सेवा उपासना करक उन्हें सुख पहुँचाना चाहत हैं। यह उनका परस्पर आश्रय विषय सम्यन्त्र नित्य है। यम प्रेमका वह सर्वोच्च स्तर है जहाँतक मानवबुद्धि अनुमान रण्य सकती है। याँ ता वास्तविक प्रेम उत्तरांतर प्रतिक्षण वर्धनशील है और वह सर्वथा अनिर्वचनीय ही नहीं अचिन्त्य भी है। इस प्रेमके मूर्तिमान् दिव्य चिन्मय विग्रह श्रीराधाकृष्णयुगल हैं। यही इनका युगल-स्वरूप है। प्रेमी साधक इन्हीं श्रीराधाधमव युगलकी उपासना किया करत हैं।

साधक अपनी रुचि तथा स्थितिके अनुसार भगवन् श्रीकृष्णके या श्रीराधाके एक रूपकी भी उपासना कर सकत

हैं क्योंकि श्रीकृष्ण और श्रीराधा नित्य एक हैं और व एक दूसरेमें मदा समाय हुए हैं अतएव एकको उपासनाने दोनोंकी उपासना हो जाता है। तथापि साधक चाहें ता एक साथ 'युगल स्वरूप' की उपासना कर सकते हैं। पर स्मरण रखना चाहिये कि युगल-स्वरूपकी उपासना साधक अपनी-अपनी रुचिके अनुसार श्रीलक्ष्मणारयण श्रीगौरीदाकर श्रीसीताराम श्रीराधा-भाधव आदि किसी भी युगलस्वरूपकी कर सकते हैं। भगवान् तथा भगवती जैम शक्तिमान् तथा शक्तिके रूपमें मदा एक हैं वैसे ही भगवान्के सभी लैलारूप तथा भगवतीके सभी लैलारूप भी एक ही परमतत्त्वके विभिन्न-स्वरूप हैं।

श्रीराधा भाधव दाना मङ्गलस्वरूपके पृथक्-पृथक् विग्रहकी चित्रपट मूर्ति अथवा मानस—किसी भी रूपम उपासना की जा सकती है। पर उसमें श्रीराधा भाधवकी धारणात्मक मूर्तिवाँ अनन्य असमाध्वं सौन्दर्यं माधुर्यमयी होनी चाहिये। श्रीराधा भाधव अनन्त दिव्य रस-समुद्र हैं।

कोटि-कोटि सत भजन रति सहज विनिन्दक रूप।

श्रीराधा भाधव अतुल शुचि सौन्दर्य अनुप॥

मुनि मन-माहन विभजन माहन मधुर अपार।

अनिर्वाच्य मोहन स्वमन चिन्मय सुर रस सार॥

गति भूति लावण्य शुचि रस माधुर्य अमृत।

विदानन्द सौन्दर्य रस सुधा निम्ब श्रीमन्त॥

श्रीराधाभाधव नित्य निरुपम निरुपाधि चिन्मय नालकात्तिमय परमाञ्ज्वल मरकतमणि हैं और श्रीराधा नित्य निरुपम निरुपाधि चिन्मय स्वर्णकतकी मुमन हैं। दोनों ही अपने-अपने सौन्दर्य माधुर्य परस्पर नित्य आकर्षणशील हैं। दोनों ही दोनोंके गुणोपर नित्य मुग्ध हैं। एक ही परमतत्त्व का स्वरूप अपने-अपने अन्तरक मधुरतम भावोंसे एक दूसरेके प्रति लैलुप होकर निरुपम निरुपाधि अनिर्वचनीय सुप्रमाम सम्पन्न और परस्परक मधुरतम मुग्धविधानमें मलग्न हैं।

इन श्रीराधा भाधवके सर्वविध शक्तिज्जुगारयुक्त दिव्य चिन्मय युगल विग्रहकी उपासना साधक अपने अपने भावानुसार कर सकते हैं।

युगल स्वरूपके उपासकोंके उपासनार्थ पूर्ण गौण रूपमें कायिक वाचिक मानस—तीनों व्रतोंसे युक्त होना चाहिये।

एकभुक्त तथा नक्तमुपवासमयाचितम्।

इत्येव कायिक पुसा व्रतमुक्त नरेश्वर॥

वेदस्याध्ययन विष्णो कीर्तनं सत्यभाषणम्।

अपैशुन्यमिदं राजन् वाचिक व्रतमुच्यते॥

अहिंसा सत्यमस्तेय ब्रह्मचर्यमकल्कता।

एतानि मानसान्याहुर्व्रतानि हरितुष्टये॥

देवर्षि नारदजीने राजा अम्बरीषसे कहा है—

‘राजन्! दिनभरमें एक बार अपने आप जो कुछ मिल

जाय उस रा लेना और रातको उपवास करना—(अर्थात्

जोभका वशमें रखना) यह ‘कायिक व्रत कहलाता है।

वेदका (वेदमूलक शास्त्रोंका सत-वाक्योंका) अध्ययन

भगवान्के नाम गुणोंका कीर्तन-कथन सत्य (अनुद्गकारक

प्रिय मधुर और हितकारक) भाषण और किसीकी भी निन्दा-

चुगली न करना—यह ‘वाचिक व्रत कहलाता है और

अहिंसा (किसाका भी अनिष्ट चिन्तनतक न करना) किसीकी

वस्तुपर मन न चलाना मनमें ब्रह्मचर्यका पालन करना तथा

कपट दम्भ न करना ‘मानस व्रत है।

साधकोंके शरीरसे या मनसे श्रीराधा भाधव-तत्त्वज्ञ ज्ञाता

प्रमत्तरूप सदगुणकी भवाम रहकर उनमें दीक्षा लेनी चाहिये।

कान फूँकनवाला तथा मान द्रव्यादिकी आशामें गुन पदका

ग्रहण करनेवाला यथार्थ गुरु नहीं पात। यहाँ श्रीकृष्ण प्रेममय

पुरुष ही गुरु है। उनके सक्षरम य लक्षण है—

ज्ञानो विमत्सर कृष्णो भक्तोऽनन्यप्रायजन।

अनन्यसाधनो धीमान् कामक्रोधविवर्जित॥

श्रीकृष्णारसनत्त्वज्ञ कृष्णमन्त्रविदावर।

कृष्णमन्त्राश्रया नित्य लोभहैन सग शुचि॥

सद्धर्मगासका नित्य सदाधारनियोगक।

ममप्रादयी कृपापूर्णा विगामी गुरुच्यत॥

गुरु उन्हें कहत है जो ज्ञान (चित्त) हैं। किमोत ज्ञा

न करते हैं श्रीकृष्णक भक्त हैं श्रीकृष्ण तथा श्रीकृष्णक

मित्रा जिनका दूसरा कोई भी प्रधान न हो काम-क्रोधम

मर्यादा रहित हैं श्रीकृष्णक रस नत्त्वज्ञ भक्तार्थी जनना

हों श्रीकृष्णक मन्त्र जननवालीन सर्वधर्म तो श्रीकृष्णक

मन्त्रज्ञ ही मग अध्रम रगत हैं निभस मर्यादा रहित हैं

अन्य और बाहरम मनम तथा लक्षणा दीप्त हैं।

धर्मका उपदेश करनेवाले हों, सदाचारमें लगनेवाले हों, श्रीराधामाधव तत्व जाननेवाले सम्प्रदायमें हों और जिनका हृदय कृपासे पूर्ण हो एवं जो भुक्ति-मुक्ति दोनोंमें ही रग न रखते हों।

साधकको कृतज्ञता, निरभिमानीता नियमानुवर्तिता, विनय, सरलता श्रद्धा और सेवा आदि गुणोंसे युक्त होकर गुरुदेवसे रहस्य जानना तथा तदनुसार आचरण करना चाहिये। शास्त्रोंमें कहा गया है कि 'गुरुदेव ऐसे साधकको ही यह परम रहस्यमय विषय बतलावें जो श्रीकृष्णका अनन्य भक्त हों और दम्प, लोभ काम-क्रोधसं सर्वथा रहित हों'—

श्रीकृष्णोऽनन्यभक्ताय दम्पलोभविवर्जिते ।

कामक्रोधविमुक्ताय देयमेतत् प्रयत्नतः ॥

साधकको तन्-मन-वचनका समय रखते हुए चातककी एकनिष्ठाकी भाँति श्रीराधामाधव-युगलका ही अनन्य आश्रय रखना और उन्हींसे प्रमयाचना करनी चाहिये। तथा—

। सुचिर प्रेषिते कान्ते यथा पतिपरायणा ।

प्रियानुरागिणी दीना तस्य संगैककाङ्क्षिणी ॥

। तदगुणान् भावयेन्नित्यं गायत्वभिमुखोति च ।

। श्रीकृष्णगुणलीलादे स्मरणादि तवाचरेत् ॥

जैसे बहुत समयसे विदेश गये हुए पतिकी पतिपरायणा

स्त्री केवल उस पतिपर ही प्रेम करती हुई तथा एकमात्र उसके सगरी आकाङ्क्षा करती हुई दीन होकर सदा पतिके गुणों स्मरण करती है पतिके ही गुणोंको गाती-सुनती है वैसे ही अधिकारी साधकको एकमात्र प्रियतम श्रीकृष्णमें आसुर होकर उनके गुणों और लीलाओंको सुनना गाना और स्मरण करना चाहिये।

साधकको सर्वथा 'कामविजयी' होना चाहिये। कर्म मनुष्य दिव्य श्रीराधामाधव-युगलकी मधुर उपासनाका बदले अधिकारी नहीं है। साथ ही उसे दम्प द्वेष काम लभ तथा विषयासक्ति— इन छ दोषोंसे सर्वथा मुक्त होना चाहिये। असत्सग (धन स्त्री भान विषयवासना बड़ानवाने दुःख साहित्य पदार्थ व्यक्ति एवं वातावरण तथा इनक सगियों) का परित्याग, इन्द्रियसुखकी वासनाका त्याग, जनसंसर्गमें अरति, श्रीकृष्णक नाम-गुण-चरित्र लीलामें अतिरिक्त अन्य किसी भी विषयके श्रवण-कथन-मननमें चित्तकी सर्वथा विरक्ति तथा उपरति और निजसुख (इहलोक-परलोकके समस्त भोग तथा मोक्ष) की इच्छाका सर्वथा त्याग करना चाहिये।

इस प्रकार करनेवाला श्रद्धालु साधक ही श्रीराधामाधव-युगलकी उपासनाका और उनके प्रेमका अधिकारी है। (क्रमशः)

सर्वोत्तम साधन—जनसेवा

भगवत्प्राप्तिके अनेक साधन हैं—कर्म, ज्ञान, भक्ति प्रपत्ति आदि। परंतु सर्वोत्तम साधन जनसेवा है। दीन-दुःखियोंकी सेवा भगवत्प्राप्तिका सर्वोत्तम साधन है। श्रीभक्तभण्डारण स्थान-स्थानपर इसका उल्लेख है और श्रीनाम्दासजीने 'भक्तमाल' में अनेक ऐसे भक्तोंके चरित्र दिये हैं, जो जनसेवामें ही लगे रहत थे, इसीकी भगवत्प्राप्तिका सर्वोत्तम साधन समझते थे और जो इसीके द्वारा कृतकृत्य हुए। इसमें किसी प्रमाणकी जरूरत नहीं है। आपकी आत्मा ही गवाही देगी। जब आप किसी दुःखी जीवकी कुछ मदद करते हैं, तब आपकी आत्मा प्रसन्न होती है और ऐसा लगता कि मेरे इस कामसे भगवान् प्रसन्न हो रहे हैं। जनतामें जनार्दनका वास है। बल्लही-फिरती नारायणकी मूर्तियोंकी महत्त्व बहुत बढकर है। निष्कायभावसे भगवत्प्राप्तिका साधन मानकर यदि जनताकी सेवा की जाय—दीन-दुःखियोंके दुःख-दर्दमें मदद की जाय तो भगवान् की प्रसन्नताका यह सबसे बड़ा कारण होगा।

आजकल लोग जो जनसेवाका काम करते हैं, उसमें निष्काय मनोवृत्ति नहीं रहती। कुछ न-कुछ स्वार्थ रहता है। राजनीतिक उत्कर्षकी भावना प्रधानतासे दिखायी देने लगी है। यह सब सकारण कर्म-प्रवृत्ति है। इसीको निष्कायभावसे किया जाय, तो यह सेवा निष्कायप्राप्तिका प्रबलतम साधन है। (ये श्रीकिशोरीदासजी बाजपेयी)

हिन्दू देवताओंका रहस्य

(दण्डी स्वामी श्री १०८ श्रीविपिनचन्द्रानन्द सरस्वतीजी महाराज 'जय स्वामी')

देवताओंकी आवश्यकता

सोऽकामयत । बहु स्या प्रजायेयेति ।'

(तत्तिरीयपनिषद् २।६)

उस देवने इच्छा की कि मैं बहुत हो जाऊँ तदनन्तर उसने अन्तःकरण ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय प्राण और शरीरकी रचना करके वह स्वयं उसमें प्रविष्ट हो गया। अन्तःप्रविष्ट अथवा प्रतिबिम्बित होत ही वह जीव भावकों प्राप्त हो गया। अतः अल्पज्ञता अल्पशक्तिमत्ता परतन्त्रता अल्पसुखित्व और कर्तृत्व-भोक्तृत्व आदि गुणमय भावोंके अनुरूप अनेक उपाधियाँ उसमें उपस्थित हो गयीं जिसके फलस्वरूप जीव शाश्वत शान्तिकी तथा सर्वज्ञता सर्वशक्तिमत्ता आदि-सम्पन्न किसी समर्थ देवके अनुसंधान और जीवनमें उसकी सहायता प्राप्त करनेके प्रयासमें सलग्न हो गया। भूमा-संज्ञक परम देवसे विलग होकर जीव दह-गेहादि अविद्याके परिणामस्वरूप अल्पमें ही रमणकर त्रिविध तापोंसे सतप्त हो रहा है क्या न हो—

यो वै भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखमस्ति

(छान्दोग्य ७।२३।१)

जिव जबने हरिते बिलगान्यो । तत्रते देह गेह निज ज्ञान्यो ॥

(विनय १३६)

इसी कारण अल्प ज्ञान अल्प सुख अल्प शक्तिसम्पन्न हुआ जीवकी आवश्यकता हो गयी कि वह अपने प्रत्यक्ष कार्यमें सफलता तथा सुख और शान्तिकी प्राप्तिके निमित्त किसी अलौकिक अथवा दैवीशक्तिके आश्रय ले। ये अलौकिक शक्तियाँ ही विभिन्न देवा-देवताओंके नामसे विख्यात हैं।

अन्य धर्मावलम्बियोंके भी आवश्यकता हुई कि लौकिक तथा पारलौकिक जीवन यात्रामें किन्ना अलौकिक शक्तिमान् पुरुषपर निर्भर हो जा उनका मननुसार ईश्वरका पुत्र अथवा ईश्वरका सदनवाहक है अथवा उनका ईश्वरके निकट रहनेवाला दबदूतासे सम्बन्ध स्थापित करे। इस मदर्थन एक पटना है। एक अग्रज उस सन्ध्याक्षक एक दिन युष्मभूमिमें

युद्ध आरम्भ करना था उसने प्रातः चार यज्ञ उठकर परमात्मासे प्रार्थना की—‘ह प्रभो ! तुम्हें ज्ञात है कि आज मैं कितना अधिक व्यस्त रहूँगा अतः हे दीनदयाल ! यदि मैं तुम्हें भूल जाऊँ तो तुम मुझे मत भूलना। यह विषयमें मग्न होकर प्रार्थनाके नामसे विख्यात है परन्तु इसमें अलौकिक शक्तिकी सहायता प्राप्त करनेकी लालसा विदित होती है। जिनकी तोप बढ़क गाला बारूदपर विश्वास है वे भी दैवीशक्तिके आश्रयकी परम आवश्यकता अनुभव करते हैं।

देवताओंका वर्गीकरण

देवताओंके वर्गीकरणका जितना सुन्दर एवं मनावैज्ञानिक तत्त्व हिन्दुओंके सनातन धर्ममें पाया जाता है उतना अन्य किसी मत-मतान्तरमें नहीं पाया जाता। हमारे ऋषियोंने समस्त वस्तुआका तीन भागोंमें विभक्त किया है—(१) आधिदैविक (२) आधिभौतिक एवं (३) आध्यात्मिक। नेत्रेन्द्रियका विषय रूप अधिभूत है स्वयं नेत्रेन्द्रिय अध्यात्म है एवं भगवान् सूर्य अधिदेव है। इसी प्रकार समस्त ज्ञान एवं कर्मेन्द्रियोंके अलग-अलग देवता हैं। तारु, नक्षत्र तथा ग्रहोंके भी अधिदेवता होते हैं। जैसे—सूर्यादि ग्रहोंके क्रमशः अग्नि, जल, वायु, अथवा इन्द्र, शची तथा ब्रह्मा—ये अधिदेवता हैं।

यज्ञां प्रयुक्त मन्त्रोंके भी देवता होते हैं। जम्, इन्द्र, वरुण, प्रजापति आदि। जो यज्ञभाग प्रारण करके यजमानको अनुपम फल प्रदान करने हैं वे सब देवता हैं। अगर पञ्चभूतोंका बना हुआ है। इन पञ्चभूतोंका प्रधाननाम निर्दिष्ट देवता है—अग्निशक्ति विष्णु वायुके सूर्य अग्निशक्ति देवी दुर्गा जलके गणेश पृथ्वीके महादेव शक्र। ये पञ्च साक्षात् परमेश्वरके नित्य स्वरूप हैं। अतएव सनातन धर्मवलम्बियोंके नित्यकर्ममें पञ्चवागसना तथा पञ्चमन्त्र करना साथ ही पञ्चमहा पञ्चनियमोंके और चर्चों का एवं चर्च आगमनके धर्मोंका पालन करना भी धर्म एवं अनिवार्य है।

बह्मरूपक उद्दिष्टोंके एक प्रसङ्ग अत्र है। बह्मरूपक मन्त्रोंके यज्ञधर्मके प्रसङ्ग कि देवता किन्ना है ? उनका उपासना करने का उपाय तब तक नहीं है जब तक कि देवता किन्ना है ? उनका

धर्मका उपदेश करनेवाले हैं, सदाचारमें लगानेवाले हैं, श्रीराधामाधव-तत्त्व जाननवाले सम्प्रदायमें हैं और जिनका हृदय कृपासे पूर्ण हो एव जा भुक्ति-मुक्ति दोनोंमें ही राग न रखते हैं।

साधकको कृतज्ञता, निरभिमानता, नियमानुवर्तिता विनय सरलता श्रद्धा और सेवा आदि गुणोंसे युक्त होकर गुरुदेवसे रहस्य जानना तथा तदनुसार आचरण करना चाहिये। शास्त्रोंमें कहा गया है कि 'गुरुदेव ऐसे साधकको ही यह परम रहस्यमय विषय बतलावें जो श्रीकृष्णका अनन्य भक्त हों और दम्भ, लोभ काम-क्रोधसे सर्वथा रहित हों'—

श्रीकृष्णोऽनन्यभक्ताय हृष्यलोभविवर्जिते ।

कामक्रोधविमुक्ताय देयमेतत् प्रयत्नतः ॥

साधकको तन-मन-वचनका भयम रखते हुए चातककी एकनिष्ठाकी भाँति श्रीराधामाधव-युगलका ही अनन्य आश्रय रखना और उन्हींसे प्रेमयाचना करनी चाहिये। तथा—

सुखिर प्रोषिते कान्ते यथा पतिपरायणा ।

प्रियानुरागिणी दीना तस्य संगैककाङ्क्षिणी ॥

तद्गुणान् भावयेन्नित्यं गायत्यभिगुणोति च ।

श्रीकृष्णगुणलीलादे स्मरणादि तथाचरेत् ॥

जैसे बहुत समयसे विदेश गये हुए पतिकी पतिपरायणा

स्त्री केवल उस पतिपर ही प्रेम करती हुई तथा एकमात्र उससे सगकी आकाङ्क्षा करती हुई दीन होकर सदा पतिकी गुणों स्मरण करती है पतिकी ही गुणोंको गाती-सुनती है वैसे ही अधिकारी साधकको एकमात्र प्रियतम श्रीकृष्णमें आलस्य होकर उनके गुणों और लीलाओंको सुनना, गाना और स्मरण करना चाहिये।

साधकको सर्वथा 'कामविजयी' होना चाहिये। कर्म मनुष्य दिव्य श्रीराधामाधव-युगलकी मधुर उपासनाका कर्म अधिकारी नहीं है। साथ ही उसे दम्भ, द्रोह, द्वेष कम्प, लोभ तथा विषयासक्ति— इन छ दोषोंसे सर्वथा मुक्त होना चाहिये। असत्संग (घन स्त्री, मान विषयवासना बढ़ानेवाले दृश्य, साहित्य पदार्थ व्यक्ति एव वातावरण तथा इन्क सगियों) का परित्याग, इन्द्रियसुखकी वासनाका त्याग, जनसंसर्गमें अरति श्रीकृष्णक नाम-गुण-चरित्र लीलादि के अतिरिक्त अन्य किसी भी विषयके श्रवण-कथन-मननसे चित्तकी सर्वथा विरक्ति तथा उपरति और निजसुख (इहलोक परलोकके समस्त भोग तथा मोक्ष) की इच्छाका सर्वथा त्याग करना चाहिये।

इस प्रकार करनेवाला श्रद्धालु साधक ही श्रीराधामाधव-युगलकी उपासनाका और उनके प्रेमका अधिकारी है। (क्रमशः)

सर्वोत्तम साधन—जनसेवा

भगवत्प्राप्तिके अनेक साधन हैं—कर्म, ज्ञान, भक्ति, प्रपत्ति आदि। परंतु सर्वोत्तम साधन जनसेवा है। दीन-दुःखियोंकी सेवा भगवत्प्राप्तिका सर्वोत्तम साधन है। श्रीमद्भगवतमें स्थान-स्थानपर इसका उल्लेख है और श्रीनाम्नादासजीने भक्तमाल में अनेक ऐसे भक्तोंके चरित्र दिये हैं, जो जनसेवामें ही लगे रहते थे, इसीको भगवत्प्राप्तिका सर्वोत्तम साधन समझते थे और जो इसीके द्वारा कृतकृत्य हुए। इसमें किसी प्रमाणकी जरूरत नहीं है। आपकी आत्मा ही गवाही देगी। जब आप किसी दुःखी जीवकी कुछ मदद करते हैं तब आपकी आत्मा प्रसन्न होती है और ऐसा लगता कि मेरे इस कामसे भगवान् प्रसन्न हो रहे हैं। जनतामें जनार्दनका वास है। चलती-फिरती नारायणकी मूर्तियोंकी अर्चना महत्त्व बहुत बढ़कर है। निष्कामभावसे, भगवत्प्राप्तिका साधन मानकर यदि जनताकी सेवा की जाय—दीन-दुःखियोंके दुःख-दर्दमें मदद की जाय तो भगवान्की प्रसन्नताका यह सबसे बड़ा कारण होगा।

आजकल लोग जो जनसेवाका काम करते हैं उसमें निष्काम मनोवृत्ति नहीं रहती। कुछ न-कुछ स्वार्थ रहता है। राजनीतिक उत्कर्षकी भावना प्रधानतासे दिखायी देने लगी है। यह सब सकाम कर्म-प्रवृत्ति है। इसीको निष्कामभावसे किया जाय, तो यह सेवा निर्वाणप्राप्तिका प्रबलतम साधन है। (५० श्रीकेशरीदासजी वाजपेयी)

हिन्दू देवताओंका रहस्य

(दण्डी स्वामी श्री १०८ श्रीविपिनचन्द्रानन्द सरस्वतीजी महाराज 'जज्ञ स्वामी')

देवताओंकी आवश्यकता

'सोऽकामयत । बहु स्यां प्रजायेयेति ।'

(ततिरीयापनिषद् २।६)

उस देवने इच्छा की कि मैं बहुत हा जाऊँ तदनन्तर उसने अन्तःकरण ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय प्राण और शरीरकी रचना करके वह स्वयं उसमें प्रविष्ट हो गया। अन्तःप्रविष्ट अथवा प्रतिबिम्बित होत ही वह जीव भावका प्राप्त हो गया। अतः अल्पज्ञता अल्पशक्तिमत्ता परतन्त्रता अल्पसुखित्व और कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि गुणमय भावकी अनुरूप अनेक उपाधियाँ उसमें उपस्थित हो गयीं जिसके फलस्वरूप जीव शाश्वत शान्तिकी तथा सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता आदि-सम्पन्न किसी समर्थ देवक अनुसंधान और जीवनेमें उसकी सहायता प्राप्त करनेके प्रयासमें सलग्न हो गया। भूमा सज्ञक परम देवसं विलग्न हाकर जीव देह गेहादि अविद्याके परिणामस्वरूप अल्प में ही रमणकर त्रिविध तापोस सतप्त हो रहा है क्या न हो—

'यो वै भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखमस्ति'

(छान्दोग्य ७।२३।१)

जिव जबतें हरितें मिलगान्यो । तबतें देह गेह निज जान्यो ॥

(विनय १३६)

इसी कारण अल्प ज्ञान अल्प सुख अल्प शक्तिसम्पन्न दुःखी जीवको आवश्यकता हो गयी कि वह अपने प्रत्येक कार्यमें सफलता तथा सुख और शान्तिकी प्राप्तिके निमित्त किसी अलौकिक अथवा दैवीशक्तिका आश्रय लें। ये अलौकिक शक्तियाँ ही विभिन्न दवी देवताओंके नामसे विख्यात हैं।

अन्य धर्मावलम्बियोंका भी आवश्यकता हुई कि लौकिक तथा पारलौकिक जीवन यात्रामें किसी अलौकिक शक्तिमान् पुरुषपर निर्भर हा जो उनके मतानुसार ईश्वरका पुत्र अथवा ईश्वरका सदेशवाहक है अथवा उनके ईश्वरके निकट रहनेवाले देवदूतासे सम्बन्ध स्थापित करे। इस सदर्भमें एक घटना है। एक अग्नेय उद्य सैनाध्यक्षको एक दिन युद्धभूमिमें

युद्ध आरम्भ करना था उसने प्रातः चार बज उठकर परमात्मासं प्रार्थना की— हे प्रभो ! तुम्हें ज्ञात है कि आज मैं कितना अधिक व्यस्त रहूँगा अतः हे दीनदयाल ! यदि मैं तुम्हें भूल जाऊँ तो तुम मुझे मत भूलना। यह विश्वमें सबसे छोटी प्रार्थनाके नामसे विख्यात है परंतु इससे अलौकिक शक्तिकी सहायता प्राप्त करनेकी लालसा विदित हाती है। जिनकी तोप बंदूक गोला बारूदपर विश्वास है वे भी दैवीशक्तिके आश्रयकी परम आवश्यकता अनुभव करते हैं।

देवताओंका वर्गीकरण

देवताओंके वर्गीकरणका जितना सुन्दर एवं मनोवैज्ञानिक तत्व हिन्दूओंके सनातन धर्ममें पाया जाता है उतना अन्य किसी मत मतान्तरमें नहीं पाया जाता। हमारे ऋषियोंने समस्त वस्तुओंको तीन भागोंमें विभक्त किया है—(१) आधिदैविक (२) आधिभौतिक एवं (३) आध्यात्मिक। नत्रान्द्रियका विषय रूप अधिभूत है स्वयं नेत्रेन्द्रिय अध्यात्म है एवं भगवान् मूर्त्य अधिदेव हैं। इसी प्रकार समस्त ज्ञान एवं कर्मेन्द्रियके अलग-अलग देवता हैं। तार नक्षत्रों तथा ग्रहोंके भी अधिदेवता होते हैं। जम—सूर्यादि ग्रहोंके क्रमशः अग्नि जल कार्तिकेय विष्णु इन्द्र, शची तथा ब्रह्मा—य अधिदेवता हैं।

यज्ञोंमें प्रयुक्त मन्त्रोंके भी देवता होते हैं। जैसे इन्द्र, वरुण प्रजापति आदि। जो यज्ञभाग ग्रहण करके यजमानको अनुपम फल प्रदान करते हैं व सय देवता हैं। शरीर पञ्चभूतोंका बना हुआ है। इन पञ्चभूतोंका प्रधानतासे निर्दिष्ट देवता हैं—आकाशक विष्णु, वायुके सूर्य अग्निकी दवी दुर्गा जलके गणेश पृथ्वीके महादेव शंकर। य पाँचों साक्षात् परमेश्वरके नित्य स्वरूप हैं। अतएव सनातन धर्मावलम्बियोंका नित्यकर्ममें पञ्चदेवोपासना तथा पञ्चमहायज्ञ करना साथ ही पञ्चयमों पञ्चनियमोंका और चारों वर्ण एवं चारों आश्रमोंके धर्मोंका पालन करना भी वैध एवं अनिवार्य है।

बृहदारण्यक उपनिषद्में एक प्रसङ्ग आया है। शाकल्यने महर्षि याज्ञवल्क्यसं प्रश्न किया कि देवता कितने हैं ? उन्होंने उत्तर दिया तीन हजार तीन सौ छ देवता हैं जो वदमन्त्रा और

धर्मका उपदेश करनेवाले हों, सदाचारमें लगानेवाले हों, श्रीराधामाधव-तत्त्व जाननेवाले सभ्रादयमें हों और जिनका हृदय कृपासे पूर्ण हो एव जो भुक्ति-मुक्ति दोनोंमें ही राग न रखते हों।

साधकको कृतज्ञता निर्भ्रमाभिनिता नियमानुवर्तिता विनय, सरलता श्रद्धा और सेवा आदि गुणोंसे युक्त होकर गुरुदेवसे रहस्य जानना तथा तदनुसार आचरण करना चाहिये। शास्त्रोंमें कहा गया है कि 'गुरुदेव ऐसे साधकको ही यह परम रहस्यमय विषय बतलावें जो श्रीकृष्णका अनन्य भक्त हों और दम्भ लोभ क्रम-क्रोधसे सर्वथा रहित हों —

श्रीकृष्णोऽन्यभक्ताय दम्भलोभविवर्जितः ।

कामक्रोधविमुक्ताय देयमेतत् प्रयत्नतः ॥

साधकको तन-मन-वचनका सयम रखते हुए चातककी एकनिष्ठाकी भाँति श्रीराधामाधव-युगलका ही अनन्य आश्रय रखना और उन्हींसे प्रेमयाचना करनी चाहिये। तथा—

सुचिर प्रोषिते कान्ते यथा पतिपरायणा ।

प्रियानुरागिणी दीना तस्य संगैककाङ्क्षिणी ॥

तदगुणान् भावयेन्नित्यं गायत्यभिशृणोति च ।

श्रीकृष्णगुणलीलादे स्मरणादि तथाचरेत् ॥

'जैसे बहुत समयस विदेश गये हुए पतिकी पतिपरायणा

स्त्री केवल उस पतिपर ही प्रेम करती हुई तथा एकमात्र उर्मई संगकी आकाङ्क्षा करती हुई दीन होकर सदा पतिके गुणों स्मरण करती है पतिके ही गुणोंका गाती सुनती है, वैसे ही अधिकारी साधकको एकमात्र प्रियतम श्रीकृष्णमें आसक्त होकर उनके गुणों और लीलाओंको सुनना शाना और स्मरण करना चाहिये।

साधकको सर्वथा 'कामविजयी' होना चाहिये। कर्म मनुष्य दिव्य श्रीराधामाधव-युगलकी मधुर उपासनाका कर्म अधिकारी नहीं है। साथ ही उसे दम्भ द्रोह द्वेष क्रम, लोभ तथा विषयासक्ति— इन छ दोषोंसे सर्वथा मुक्त होना चाहिये। असत्सग (धन, स्त्री, मान विषयवासना बढ़ानेवाला) दुःश्य साहित्य, पदार्थ, व्यक्ति एव वातावरण तथा इन संगियों) का परित्याग, इन्द्रियसुखकी वासनाका त्याग, जनसमूहमें अरि श्रीकृष्णके नाम-गुण चरित्र लौल्लंके अतिरिक्त अन्य किसी भी विषयके श्रवण-कथन मनने चित्तकी सर्वथा विरक्ति तथा उपरति और निजसुख (इहलोक परलोकके समस्त भोग तथा मोक्ष) की इच्छाका सर्वथा त्याग करना चाहिये।

इस प्रकार करनेवाला श्रद्धालु साधक ही श्रीराधामाधव-युगलकी उपासनाका और उनके प्रेमका अधिकारी है। (ब्रम्हा)

सर्वोत्तम साधन—जनसेवा

भगवत्प्राप्तिके अनेक साधन हैं—कर्म, ज्ञान, भक्ति, प्रपत्ति आदि। परंतु सर्वोत्तम साधन जनसेवा है। दीन-दुखियोंकी सेवा भगवत्प्राप्तिका सर्वोत्तम साधन है। श्रीमद्भागवतमें स्थान-स्थानपर इसका उल्लेख है और श्रीनाम्नादासजीने भक्तमालमें अनेक ऐसे भक्तोंके चरित्र दिये हैं, जो जनसेवामें ही लगे रहते थे, इसीको भगवत्प्राप्तिका सर्वोत्तम साधन समझते थे और जो इसीके द्वारा कृतकृत्य हुए। इसमें किसी प्रमाणकी जरूरत नहीं है। आपकी आत्मा ही गवाही देगी। जब आप किसी दुःखी जीवकी कुछ मदद करते हैं, तब आपकी आत्मा प्रसन्न होती है और ऐसा लगता कि मेरे इस कामसे भगवान् प्रसन्न हो रहे हैं। जनतामें जनार्दनका वास है। छलती-फिरती नारायणकी मूर्तियोंकी महत्त्व बहुत बढ़कर है। निष्कामभावसे, भगवत्प्राप्तिका साधन मानकर यदि जनताकी सेवा का जाय—दीन-दुखियोंके दुःख-दर्दमें मदद की जाय तो भगवान्की प्रसन्नताका यह सबसे बड़ा कारण होगा।

आजकल लोग जो जनसेवाका काम करते हैं, उसमें निष्काम मनोवृत्ति नहीं रहती। कुछ-न-कुछ स्वार्थ रहता है। राजनीतिक उत्कर्षकी भावना प्रधानतासे दिखायी देने लगी है। यह सब सकारण कर्म प्रवृत्ति है। इसीको निष्कामभावसे किया जाय, तो यह सेवा निर्वाणप्राप्तिका प्रबलतम साधन है। (पं० श्रीकेशरीदासजी वाजपेयी)

हिन्दू देवताओंका रहस्य

(दण्डी स्वामी श्री १०८ श्रीविपिनचन्द्रानन्द सरस्वतीजी महाराज जय स्वामी)

देवताओंकी आवश्यकता

सोऽकामयत । बहु स्या प्रजायेयेति ।'

(ततिरौपायनिपट २।६)

उस देवने इच्छा की कि मैं बहुत हो जाऊँ, तदनन्तर उसने अन्त करण ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय प्राण और शरीरकी रचना करके वह स्वयं उसमें प्रविष्ट हो गया। अन्तःप्रविष्ट अथवा प्रतिबिम्बित होते ही वह जीव-भावको प्राप्त हो गया। अतः अल्पज्ञता अल्पशक्तिमत्ता परतन्त्रता अल्पसुखित्व और कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि गुणमय भावोंके अनुरूप अनेक उपाधियाँ उसमें उपस्थित हो गयीं, जिसका फलस्वरूप जाव शाश्वत शान्तिकी तथा सर्वज्ञता सर्वशक्तिमत्ता आदि-सम्पन्न किसी समर्थ देवक अनुसंधान और जीवनमें उसकी सहायता प्राप्त करनेक प्रयासमें सलग्न हो गया। भूमा-संज्ञक परम देवसे विलग्न होकर जाव दह गेहादि अविद्याके परिणामस्वरूप अल्प में ही रमणकर त्रिविध तापोसे सतप्त हो रहा है क्या न हो—

यो वै भूमा तत्सुख नाल्पे सुखमस्ति'

(छन्दोग्य ७।२३।१)

जिब जबतें हरित बिलगान्यो । तबतें देह गेह निज जान्यो ॥

(विनय १३६)

इसी कारण अल्प ज्ञान अल्प सुख अल्प शक्तिसम्पन्न दुःखी जीवका आवश्यकता हो गयी कि वह अपने प्रत्यक्ष कार्यमें सफलता तथा सुख और शान्तिकी प्राप्तिके निमित्त किसी अलौकिक अथवा दैवीशक्तिका आश्रय लें। ये अलौकिक शक्तियाँ ही विभिन्न दैवी देवताओंके नामसे विख्यात हैं।

अन्य धर्मावलम्बियोंको भी आवश्यकता हुई कि लौकिक तथा पारलौकिक जीवन यात्रामें किसी अलौकिक शक्तिमान् पुरुषपर निर्भर हो जो उनके मतानुसार ईश्वरका पुत्र अथवा ईश्वरका सदेशवाहक है अथवा उनके ईश्वरके निकट रहनेवाले देवदूतोंसे सम्बन्ध स्थापित करे। इस सद्दर्भमें एक घटना है। एक अंग्रेज उद्यम सनाध्यक्षको एक दिन युद्धभूमिमें

युद्ध आरम्भ करना था उसने प्रातः चार बजे उठकर परमात्मासे प्रार्थना की— हे प्रभो ! तुम्हें ज्ञात है कि आज मैं कितना अधिक व्यस्त रहूँगा अतः हे दीनदयाल ! यदि मैं तुम्हें भूल जाऊँ तो तुम मुझे मत भूलना। यह विषयमें सबसे छोटी प्रार्थनाके नामसे विख्यात है परंतु इससे अलौकिक शक्तिकी सहायता प्राप्त करनेकी लालसा विदित होती है। जिनको तोप, बंदूक गोला बारूदपर विश्वास है, वे भी दैवीशक्तिके आश्रयकी परम आवश्यकता अनुभव करते हैं।

देवताओंका वर्गीकरण

देवताओंके वर्गीकरणका जितना सुन्दर एवं मनोवैज्ञानिक तत्त्व हिन्दुओंके सनातन धर्ममें पाया जाता है उतना अन्य किसी मत मतान्तरमें नहीं पाया जाता। हमारे ऋषियोंने समस्त वस्तुओंका तीन भागार्थ विभक्त किया है—(१) आधिदैविक (२) आधिभौतिक एवं (३) आध्यात्मिक। नरेन्द्रियका विषय रूप अधिभूत है स्वयं नरेन्द्रिय अध्यात्म है एवं भगवान् सूर्य अधिदेव हैं। इसी प्रकार समस्त ज्ञान एवं कर्मेन्द्रियके अलग अलग देवता हैं। तोरे, नक्षत्रों तथा ग्रहोंकी भी अधिदेवता होती हैं। जैसे—सूर्यादि ग्रहोंके क्रमशः अग्नि जल कार्तिकेय विष्णु, इन्द्र शची तथा ब्रह्मा—ये अधिदेवता हैं।

यज्ञोंमें प्रयुक्त मन्त्रोंकी भी देवता होती हैं। जस इन्द्र वरुण प्रजापति आदि। जो यज्ञभाग ग्रहण करके यजमानको अनुपम फल प्रदान करते हैं वे सत्य देवता हैं। शरीर पञ्चभूतोंका बना हुआ है। इन पञ्चभूतोंकी प्रधानतासे निर्दिष्ट देवता हैं—आकाशके विष्णु, वायुके सूर्य अग्निकी देवी दुर्गा जलक गणेश पृथ्वीके महादेव शंकर। ये पाँचों साक्षात् परमेश्वरके नित्य-स्वरूप हैं। अतएव सनातन धर्मावलम्बियोंका नित्यकर्ममें पञ्चदेवोपासना तथा पञ्चमहायज्ञ करना साथ ही पञ्चयमों पञ्चनियमोंका और चारों वर्ण एवं चारों आश्रमाके धर्मोंका पालन करना भी वैध एवं अनिवार्य है।

बृहदारण्यक उपनिषद्में एक प्रश्न आया है। शाकल्यन महर्षि याज्ञवल्क्यसे प्रश्न किया कि देवता कितने हैं ? उन्होंने उत्तर दिया तीन हजार तीन सौ छ देवता हैं जा वदमन्त्रा और

सूक्तार्थं मस्तुत हात ह । पुन प्रश्न करनपर महर्षिन उनका सण्या क्रमश तैतास (आठ वसु, ग्यारह रुद्र बारह आदित्य इन्द्र तथा प्रजापति) छ तीन दो डढ़ तथा एक बतलायी (बृह० उप० ३।१।१) । इससे सिद्ध होता है कि हिन्दूधर्म बहुदेवतावादका स्वीकार करता हुआ मूलत एकदेववादी या एकेश्वरवादी ह ।

एक देववाद

एक ही परमात्मा जा सत् चित्-आनन्दस्वरूप है वह सर्वज्ञ सर्वशक्तिशाली सर्वावभासक सर्वानन्द सर्वव्यापक सर्वात्मस्वरूप है । उसी चेतनतत्त्वका हम प्रत्यक्ष मूर्तिम तथा समस्त भावामें अधिकारी-भेदस अपनो श्रद्धा एव निष्ठाके अनुसार दर्शन करत हैं ।

एक ही परमात्मा समस्त जड और चेतनम तथा अनेक नाम रूपामें प्रकट होता है । वह स्वय निराकार भी है और साकार भी है । अतएव समस्त जड-चेतनम तथा अनेकानेक नाम-रूपामें एक ही ब्रह्मतत्त्वकी भावना करते हुए उपासना करनी चाहिय । पञ्च मुख्य देव (तथा अन्य देवता भी) ब्रह्मक ही स्वरूप हैं । कुछक उदाहरणसहित प्रमाण प्रस्तुत किय जा रहे हैं—

ब्रह्मोपासना

ज्ञान ज्ञेय ज्ञानगम्यादतीतं

शुद्धं शुद्ध मुक्तमप्यव्यय च ।

सत्य ज्ञानं सच्चिदानन्दरूपं

ध्यायेदेवं तन्महो प्राजमानम् ॥

सच्चिदानन्दमात्मानमहितीय ब्रह्म भावयत् ।

(शुक्लहस्योपनिषद्)

इसका भाव है कि वह परमात्मा विशुद्ध ज्ञानस्वरूप शुद्ध, शुद्ध, नित्य सच्चिदानन्दस्वरूप केवल ज्योतीरूपमें प्रकाशमान । उसके ध्यान उपासनाका यही प्रकार ह ।

गणेश-रूपसे ब्रह्मोपासना

त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय । त्व सच्चिदानन्दाद्विती योऽसि । त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । (गणपति उपनिषद्)

आप (गणेश) आनन्दमय और ब्रह्ममय हैं । आप सच्चिदानन्दस्वरूप अद्वय परमात्मा हैं । आप साक्षात् ब्रह्म हैं ।

सूर्य-रूपसे ब्रह्मोपासना

‘सूर्य आत्मा जगतस्तत्स्थपथः ।’

सूर्यदि खल्विमानि भूतानि जायन्ते । त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि ।

(सूर्यपनिषद्)

सूर्य ही स्थावर-जड़माकि मूल आत्मा हैं । सूर्यम ही इन ससारक सभी प्राणी उत्पन्न होत हैं । सूर्य साक्षात् पछह ह ।

देवी-रूपसे ब्रह्मोपासना

अत एवोच्यतेऽज्ञेयानन्तालक्ष्याजैका नैकति ।

(देवा उप १९)

ब्रह्मा आदि देवताअके द्वारा पूर्णत स्वरूप ज्ञेय न हाक कारण अज्ञेया अन्तरहित होनेके कारण अनन्ता, सामान्य मनुष्यक लिय चक्षु श्रोत्रादि इन्द्रियोद्वारा ग्रहण नहीं होनेसे अलक्ष्या जन्मरहित होनेके कारण अजा सारे विश्वम एकत्र अकली होनेके कारण एका तथा समस्त विश्वमें अनेक रूपमें व्याप्त होनेसे व विश्वात्मिका देवी नका (अनेक रूपवाली) भी कही गया हैं ।

इसस सिद्ध होता है कि हिन्दुआंकी उपासनापद्धतिमें एक ही ब्रह्मका अनेक देवी देवताआक रूपामें आराधना मान्य है । वास्तवम हिन्दू-धर्म एकदेववादी हैं ।

एको देव सर्वभूतेषु गूढ

मर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा ।

कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास

साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च ॥

(भृताक्षतरुपनिषद् ६।११)

प्राणियाक हृदयरूप गुह्यम जो छिप हुए हैं व सर्वव्यापक ओर समस्त प्राणियाक परमात्मा ह वे हा मन कर्माकि अधिष्ठाता—उनका फल देनेवाले एव सबके आश्रय हैं । वहां सबके साक्षी चेतना प्रदान करनेवाले गुणोंम रहित हैं ।

देव-दर्शन

अन प्रश्न यह ह कि देवता क्या साकाररूपम मानवोंके दर्शन देत हैं ? इसका उत्तर है—‘हां । कारण यह ह कि नियंकार जांन साकार शरीर धारण कर सकता है । सनातन

वैदिक सिद्धान्त है कि परमेश्वर निर्गुण निराकार, सगुण निराकार एवं सगुण साकार तौना है। सद्दिनानन्द (सत् चित्-आनन्द) अद्वितीय ब्रह्म जो जगत्का निमित्त एवं उपादानकारण है योग मायाकी उपाधि धारण करके सब प्रकारके रूपोंमें प्रकट होनेमें समर्थ है। शास्त्रार्थ इसके प्रमाण भरे पड़ हैं। ध्रुवजीको साक्षात् भगवान् विष्णुन दर्शन दिये। प्रह्लादके लिये स्तम्भ - मंस नृमिहरूप धारण करके भगवान् प्रकट हुए।

जनमानसमें यह धारणा व्याप्त है कि गोस्वामी तुलसीदासजीको चित्रकूटमें तथा सूरदासजीका भगवान् श्रीकृष्णके कई बार दर्शन हुए थे।

इतिहास पुराण एवं सत्ताक अनुभवके अनुसार पूर्वकालमें देवताआका मृत्युलाकर्म आगमन तथा उनके क्रिया-कलापाका दर्शन बहुधा हुआ करता था।

तात्पर्य यह है कि परात्पर ब्रह्म परमेश्वर स्वयं अथवा भक्ताकी रुचिक अनुसार अनेक देवी देवताअकि रूपमें प्राणियाको प्रत्यक्षरूपसे दर्शन देने तथा सहायता करने एवं उनके सुख शान्ति समृद्धि प्रदान करनेके लिये सदा सर्वदा तत्पर रहते हैं।

उनकी कृपा-प्राप्ति एवं दर्शनोंके लिये ममुचित साधना तथा उपासना आवश्यक है। अतएव दुर्वासनाआका त्यागकर मनका प्रम-जलसे धोएँ और श्रद्धाके लेपनसे पवित्र करके शास्त्रीय मन्त्राद्वारा सरल चित्त एवं दम्भरहित भावसे परमात्मदेवका आवाहन करें ता आज भी उनका प्रत्यक्षरूपसे दर्शन एवं अनुभव हो सकता है और निश्चय ही होता है। सक्षेपमें यहा हिन्दू-देवताओंका रहस्य है।

भगवान्की भगवत्ता

एको देव सर्वभूतेषु गूढ सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा ।

कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास साक्षी चैता केवलो निर्गुणश्च ॥

एको वशी निष्क्रियाणा बहूनामेक बीज बहुधा य करोति ।

तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषा सुखं शाश्वतं नेतरेषाम् ॥

नित्यो नित्याना चेतनश्चेतनानामेको बहूना या विदधाति कामान् ।

तत्कारणं साख्ययोगाधिगम्य ज्ञात्वा देव मुच्यते सर्वपाशं ॥ (श्वेता ६।११-१३)

‘व एक ही परमदेव परमेश्वर समस्त प्राणियोंके हृदयरूप गुहाम छिप हुए हैं। वे सर्वव्यापी और समस्त प्राणियोंके अन्तर्यामी परमात्मा हैं। वे ही सबके साक्षी—शुभाशुभ कर्मका देखनेवाले परम चतनस्वरूप तथा सबका चतना प्रदान करनेवाले सर्वथा विशुद्ध अर्थात् निर्लेप और प्रकृतिके गुणोंसे अतीत हैं। जो विशुद्ध चेतनस्वरूप परमेश्वरका ही अंश होनेके कारण वास्तवमें कुछ नहीं करते ऐसे अनन्त जीवात्माअकि जो अकल ही नियन्ता—कर्मफल देनेवाले हैं जा एक प्रकृतिरूप बीजको बहुत प्रकारसे रचना करके इस विचित्र जगत्क रूपमें बनाते हैं उन हृदयस्थित सर्वशक्तिमान् परम मुहूर्त परमेश्वरको जा धीर पुन्य निरन्तर देखत रहते हैं निरन्तर ठन्ढा तन्मय हुए रहत हैं उन्हींको सदा रहनेवाला परम आनन्द प्राप्त होता है दूसरेको, इस प्रकार उनका जो निरन्तर चिन्तन नहीं करते वह परमानन्द नहीं मित्रता—व उमस वञ्चित रह जाते हैं। जा नित्य चतन सर्वशक्तिमान् सर्वाधार परमात्मा अकेल ही बहुत-से नित्य चेतन जीवात्माओंके कर्मफलभागोंका विधान करत है जिन्होंने इस विचित्र जगत्की रचना करके समस्त जीवसमुदायक लिय उनके कर्मनुसार फल भोगकी व्यवस्था कर रखी है उनका प्राप्त करनेके दो साधन हैं—एक ज्ञानयोग दूसरा कर्मयोग भक्ति दोनोंप ह अनुस्यूत है। उन ज्ञानयोग और कर्मयोगद्वारा प्राप्त किय जान योग्य मन्त्रके कारणरूप परमदेव परमेश्वरको जानकर मनुष्य समस्त बन्धनोंसे सर्वथा मुक्त हो जाता है। जो उन्हे जान लेता है और प्राप्त कर लेता है यह कथा किन्ना भी कारणसे जन्म मरणक बन्धनमें नहीं पड़ता। अत मनुष्यको उन सर्वशक्तिमान् सर्वाधार परमात्माको प्राप्त करनेके लिय अपनी योग्यता और रुचिके अनुसार ज्ञानयोग या कर्मयोग—किन्ना एक साधनम्— तत्परतापूर्वक लग जाना चाहिये।

देवता कौन ?

(ब्रह्मेय स्वामी श्रीराममुखदासजी महाराज)

मनुष्योंक पृथ्वीतत्त्वप्रधान शरीरकी अपेक्षा देवताओंके शरीर तेजस्तत्त्वप्रधान दिव्य और शुद्ध होते हैं। मनुष्योंके शरीरसे मल, मूत्र पसीना आदि पैदा होते हैं। अतः जैसे हमलोगोंका मैलसे भरे हुए सूअरसे दुर्गन्ध आती है ऐसे ही देवताओंको हमारे (मनुष्योंके) शरीरसे दुर्गन्ध आती है। देवताओंके शरीरसे सुगन्ध आती है। उनका शरीरकी छाया नहीं पड़ती। उनकी पलक नहीं गिरती। वे एक क्षणमें बहुत दूर जा सकते हैं और जहाँ चाहें, वहाँ प्रकट हो सकते हैं। इस दिव्यताका कारण ही उनको देवता कहत हैं।

बारह आदित्य आठ वसु, ग्यारह रुद्र और दो अश्विनी-कुमार — ये तैंतीस काटि (तैंतीस प्रकारके) देवता सम्पूर्ण देवताओंमें मुख्य मान जाते हैं। उनके सिवाय मरुद्गण, गन्धर्व अम्बरार्य आदि भी देवलाकवासी होनेसे देवता कहलाते हैं।

देवता तीन तरहके होते हैं—

(१) आजानदेवता—जो महासर्गसे महाप्रलयतक (एक कल्पतक) देवलाकमें रहत हैं वे 'आजानदेवता' कहलाते हैं। ये देवलोकके बड़े अधिकारी होते हैं। उनका भी दो भेद होते हैं—

(क) ईश्वरकोटिके देवता—शिव शक्ति गणेश, सूर्य और विष्णु—ये पाँचों ईश्वर भा हैं और देवता भी। इन पाँचोंके अलग-अलग सम्प्रदाय चलते हैं। शिवजीके शैव शक्तिक शाक्त, गणपतिके गाणपत सूर्यके सौर और विष्णुके वैष्णव कहलाते हैं। इन पाँचोंमें एक ईश्वर होता है तो अन्य चार देवता होते हैं। वास्तवमें ये पाँचों ईश्वरकोटिके ही हैं।

(ख) साधारण देवता—इन्द्र, वरुण मरुत्, रुद्र आदित्य वसु आदि सब साधारण देवता हैं।

(२) मर्त्यदेवता—जो मनुष्य मृत्युलोकमें यज्ञ आदि करके स्वर्गादि लोकोंको प्राप्त करते हैं वे 'मर्त्यदेवता' कहलाते हैं। ये अपने पुण्योंके बलपर वहाँ रहते हैं और पुण्य क्षीण होनेपर फिर मृत्युलोकमें लौट आत हैं—

'ते न भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं

क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोके विवशन्ति ।' (गीता ९।२९)

(३) अधिष्ठातृदेवता—सृष्टिकी प्रत्येक वस्तुका मालिक होता है जिस अधिष्ठातृदेवता कहते हैं। नक्षत्र, तिथि, वार महीना, वर्ष, युग चन्द्र सूर्य समुद्र पृथ्वी जल, वायु, तेज आकाश शरीर इन्द्रियाँ मन बुद्धि आदि सृष्टि मुख्य-मुख्य वस्तुओंके अधिष्ठातृदेवता 'आजानदेवता' कहते हैं और कुआ वृक्ष आदि साधारण वस्तुओंके अधिष्ठातृदेवता 'मर्त्यदेवता (जीव)' बनत हैं।

प्रश्न—जीवोंको अधिष्ठातृदेवता कौन बनाता है ?

उत्तर—भगवान् ने ब्रह्माजीको सृष्टि रचनाका अधिकार दिया है अतः ब्रह्माजीक बनाये हुए नियमके अनुसार अधिष्ठातृदेवता स्वतः बनते रहते हैं। जैसे यहाँ किसीका किसी पदपर नियुक्त करते हैं तो उसको उस पदके अनुसार सीमित अधिकार दिया जाता है ऐसे ही पुण्योंके फलस्वरूप जो जव अधिष्ठातृदेवता बनते हैं, उनको उस विषयमें सीमित अधिकार मिलता है।

प्रश्न—य अधिष्ठातृदेवता क्या काम करत है ?

उत्तर—य अपने अधीन वस्तुकी रक्षा करते हैं। जैसे कुएँका भी अधिष्ठातृदेवता हाता है। यदि कुआँ चलनेसे पकड़ उसके अधिष्ठातृदेवताका पूजन किया जाय उसके प्रयत्न किया जाय अथवा उसका नाम लिया जाय तो वह कुएँका विशेष रक्षा करता है कुएँका कारण कोई नुकसान नहीं हो सता। ऐसे ही वृक्ष आदिका भी अधिष्ठातृदेवता होता है। रात्रिमें किसी वृक्षके नीचे रहना पड़ तो उसका अधिष्ठातृदेवता प्रार्थना करें कि 'हे वृक्षदेवता ! मैं आपकी शरणमें हूँ, मैं भरी रक्षा करें, तो रात्रिमें रक्षा होता है।

जंगलमें शौच जाना हो ता वहाँपर 'उत्तम भूमि मध्यम काया उठो देव मे जंगल आया — एसा बोलकर शौच जाना चाहिये नहीं ता वहाँ रहनेवाले देवता भूत प्रेत कुर्षित हाकर हमारा अनिष्ट कर सकते हैं।

वर्तमानमें अधिष्ठातृदेवताओंका पूजन उठ जानेसे जगह जगह तरह-तरहके उपद्रव हो रहे हैं ?

प्रश्न—भूत प्रेत पिशाच आदिको भी देवताओंको कहा गया है जैसे—'यिद्याधाराप्सरोयक्षरक्षोगन्धर्वकिन्नरः

पिशाचो गुह्यक सिद्धो भूतोऽमी देवयोनय ॥' (अमरकोष १।१।११) ?

उत्तर—हम लोगोंके शरीरोंकी अपेक्षा उनका शरीर दिव्य होनेसे उनका भी देवयोनि कहा गया है। उनका शरीर वायुतत्त्वप्रधान होता है। जैसे वायु कहीं भी नहीं अटकती ऐसे ही उनका शरीर कहीं भी नहीं अटकता। उनके शरीरमें वायुसे भी अधिक विलक्षणता होती है। घरके किवाड़ बंद करनेपर वायु तो भीतर नहीं आती पर भूत-प्रेत भीतर आ सकते हैं। तात्पर्य है कि पृथ्वीतत्त्वप्रधान मनुष्यशरीरकी अपेक्षा ही भूत-प्रेत आदिको देवयोनि कहा गया है।

प्रश्न—माता पिता आदिको देवता क्यों कहा गया है जैसे 'मातृदेवो भव' आदि ?

उत्तर—मातृदेवो भव' आदिमें 'देव' नाम परमात्माका है। अतः माता पिता आदिको साक्षात् ईश्वर मानकर निष्काम भावसे उनका पूजन करनेसे परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है।

प्रश्न—देवताओंको कौन से रोग होते हैं जिनका इलाज अधिनीकुमार करते हैं ?

उत्तर—हमारे शरीरमें जैसे रोग (व्याधि) होते हैं वैसे रोग देवताओंको नहीं होते। देवताओंका चिन्ता भय ईर्ष्या जलन आदि मानसिक रोग (आधि) होते हैं और उन्हींका इलाज अधिनीकुमार करते हैं।

प्रश्न—देवता और भगवान्के शरीरमें क्या अन्तर है ?

उत्तर—देवताओंका शरीर भौतिक और भगवान्का अवतारी शरीर चिन्मय होता है। भगवान्का शरीर सत् चित्-आनन्दमय नित्य रहनेवाला अलौकिक और अत्यन्त दिव्य होता है। अतः देवता भी भगवान्को देखनेके लिये लालायित रहते हैं (गीता ११।५२)।

प्रश्न—देवलोक और भगवान्के लोकमें क्या अन्तर है ?

उत्तर—देवलोक क्षय होनेवाला अवधिवाला और कर्मसाध्य है। परन्तु भगवान्का लोक (धाम) अक्षय अवधिरहित और भगवत्कृपासाध्य है।

प्रश्न—मनुष्य स्वर्ग पानेकी और देवता मर्त्यलोकमें मनुष्यजन्म पानेकी अभिलाषा क्यों करते हैं ?

उत्तर—मनुष्य सुख भोगके लिये ही स्वर्गलोककी इच्छा करते हैं। मनुष्यशरीरसे सब अधिकार प्राप्त होते हैं। मोक्ष

स्वर्ग आदि भी मनुष्यशरीरसे ही प्राप्त होते हैं। देवता भाग्योनि हैं। व नया कर्म नहीं कर सकते। अतः वे नया कर्म करके ऊँचा उठनेके लिये मर्त्यलोकमें मनुष्यजन्म चाहते हैं। जैसे राजस्थानके लोग धन कमानेके लिये दूसरे नगरमें तथा विदेशमें जाते हैं, ऐसे ही देवता ऊँचा पद प्राप्त करनेके लिये मृत्युलोकमें आना चाहते हैं।

प्रश्न—मनुष्यजन्म देवताओंको भी दुर्लभ क्यों है ?

उत्तर—मनुष्यशरीरमें नये कर्म करनेका नयी उन्नति करनेका अधिकार है। इसमें मुक्ति ज्ञान वैराग्य भक्ति आदि सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। परन्तु देवता भोगपरायण रहते हैं और केवल पुण्यकर्मोंका फल भोगते हैं। उनको नय कर्म करनेका अधिकार नहीं है। अतः मनुष्यशरीर देवताओंको भी दुर्लभ है।

प्रश्न—भगवान्के दर्शन करनेपर भी देवता मुक्त क्यों नहीं होते ?

उत्तर—मुक्ति भावके अधीन है, क्रियाके अधीन नहीं। देवता केवल भोग भोगनेके लिये ही स्वर्गादि लोकोंमें गये हैं। अतः भोगपरायणताके कारण उनमें मुक्तिकी इच्छा नहीं होती। इसके सिवा देवलोकमें मुक्तिका अधिकार भी नहीं है।

भगवान्के दो रूप होते हैं—सच्चिदानन्दमयरूप और देवरूप। प्रत्येक ब्रह्माण्डके जो अलग-अलग ब्रह्मा, विष्णु और महेश होते हैं वह भगवान्का देवरूप है और जो सबका मालिक सर्वोपरि परब्रह्म परमात्मा है, वह भगवान्का सच्चिदानन्दमय रूप है। इस सच्चिदानन्दमय रूपको ही शास्त्रोंमें महाविष्णु आदि नामोंसे कहा गया है। भगवान् भक्तिके वशमें होकर भक्तोंके सामने तो सच्चिदानन्दमय रूपसे प्रकट हो जाते हैं पर देवताओंके सामने देवरूपमें ही प्रकट होते हैं। कारण कि देवता केवल अपनी रक्षाके लिये ही भगवान्को पुकारते हैं मुक्त होनेके लिये नहीं।

मनु और शतरूपा तप कर रहे थे तो ब्रह्माण्डक ब्रह्मा विष्णु और महेश कई बार उनके पास आये पर उन्होंने अपना तप नहीं छोड़ा। अन्तमें जब परब्रह्म परमात्मा उनके पास आये तब उन्होंने अपना तप छोड़ा और उनसे धरदान माँगा।

प्रश्न—भक्तोंके सामने भगवान् किस रूपसे आते हैं ?

उत्तर—सामान्य भक्त (आर्त जिज्ञासु, अर्थार्थी आदि)

के सामने भगवान् देवरूपसे आते हैं और विशेष भक्ति (अनन्यभाव) वाले भक्तके सामने भगवान् सच्चिदानन्दमय (महाविष्णु आदि) रूपसे आते हैं। परन्तु भक्त उन दोनों रूपोंको अलग-अलग नहीं जान सकता। यदि भगवान् जाना द तभी वह जान सकता है।

वास्तवमें देवा जाय ता दोनों रूपोंमें तत्त्वमें कोई भेद नहीं है केवल अधिकारमें भेद है। देवरूप भगवान्की शक्ति सीमित है और सच्चिदानन्द परब्रह्म परमात्माकी शक्ति असीम है।

प्रश्न—यज्ञ आदि करनेसे देवताओंकी पुष्टि होती है और यज्ञ आदि न करनेसे वे क्षीण हो जाते हैं— इसका तात्पर्य क्या है ?

उत्तर—जैसे वृक्ष लता आदिमें स्वाभाविक ही फल-फूल लगते हैं परन्तु यदि उनको खाद और पानी दिया जाय तो उनमें फल-फूल विशेषतासे लगते हैं। ऐसे ही शास्त्र-विधिके अनुसार देवताओंके लिये यज्ञादि अनुष्ठान करनेसे देवताओंके स्वरूप मिलती है जिससे वे पुष्ट होते हैं और उनका बल मिलता है सुख मिलता है। परन्तु यज्ञ आदि न करनेसे उनको विशप धल शक्ति नहीं मिलती।

यज्ञ आदि न करनेसे मर्त्यदेवताओंकी शक्ति तो क्षीण होती ही है आजानदेवताओंमें जा कार्य करनेकी क्षमता होती है उसमें भी कमी आ जाती है। उस कमीका कारण ही ससारमें अनावृष्टि अतिवृष्टि आदि उपद्रव होने लगते हैं।

प्रश्न—क्या देवोपासना सबके लिये आवश्यक है ?

उत्तर—जैसे प्राणिमात्रका ईश्वरका स्वरूप मानकर

आदर-सत्कार करना चाहिये ऐसा ही देवताओंको ईश्वर स्वरूप मानकर उनकी तिथिके अनुसार उनका पूजन करना गृहस्थ और वानप्रस्थके लिये आवश्यक है। परन्तु ज्ञान पूजन कोई भी कामना न रखकर केवल भगवान् के शास्त्रकी आज्ञा मानकर ही किया जाना चाहिये।

प्रश्न—देवोपासना करनेसे क्या लाभ है ?

उत्तर—निष्कामभावसे देवताओंका पूजन करना अन्तःकरणकी शुद्धि होती है और वे देवता यज्ञ (कर्म) की सामग्री भी दत्त है। उस सामग्रीका सदुपयोग करके मनुष्य मनोऽभिलषित वस्तुकी प्राप्ति कर सकता है (गीता ४।१२)।

प्रश्न—क्या देवोपासना करनेसे मुक्ति हो सकती है ?

उत्तर—देवताओंको भगवान्का स्वरूप समझकर निष्कामभावसे उपासना करनेसे मुक्ति हो सकती है। मृत्युलोकमें भी पुत्र माता-पिताका, पत्नी पतिको ईश्वर मानकर, उनकी निष्कामभावसे सेवा कर तो भगवत्प्राप्ति हो सकती है। यदि सम्पूर्ण प्राणियोंमें ईश्वरभाव करके निष्कामभावसे केवल भगवत्प्राप्तिके उद्देश्यसे उनकी सेवा आदर पूजन किया जाय तो उससे भी भगवत्प्राप्ति हो सकती है (गीता १८।४६)।

अगर सत्कामभावसे देवोपासना की जाय तो उससे मुक्ति नहीं होगी। हाँ देवोपासनासे कामनाओंकी पूर्ति हो जाय और उसका अधिक-से-अधिक यह फल हागा कि वे देवताओंके लोकोकी प्राप्ति हो जायगी—‘यान्ति देवव्रता देवान्’ (गीता ९।२५)।

सर्वाङ्ग-उपासना

जिह्वे कीर्तय केशव्यं मुरारिपु चेतो भज श्रीधरं
पाणिद्वन्द्वं समर्चयच्युतकथा श्रोत्रद्वयं त्व शृणु।
कृष्णं लोक्यं लोचनद्वयं हरेर्गच्छाद्भिन्नयुग्मालय
त्रिजगद्ग्राणं मुकुन्दपादतुलसीं मूर्द्धन्त्रमाधोक्षजम्॥

‘हे जिह्वे ! केशवका कीर्तन कर चित ! मुरारिको भज युगल हस्त ! श्राधरकी अर्चना करो हे दोनों कर्ण ! तुम अच्युतकी कथा श्रवण करो नत्रा ! श्रीकृष्णका दर्शन करो युगल चण्ण ! भगवत्स्थानोंमें भ्रमण करो अग नासिक ! मुकुन्दचरणसेविता तुलसीकी गन्ध ले और हे मस्तक ! भगवान् अधोक्षजक नामन झुक।

स्वसवेद्य परम देवता

(गोरक्षपीठाधीश्वर महन्त श्रीअवेद्यनाथजी महाराज)

क्षारसागरक सौम्य शृङ्गपर भगवती आदिशक्ति परमात्मक प्रति दिवद्वारा उपदिष्ट नाथयोगामृतकी प्राणशक्ति द्वैताद्वैत-विलक्षण परमात्म ज्ञान है जो स्वसवेद्य परम देवता परमात्मा अलखनिरजन अमायिक निर्मल परमतत्त्वका स्वारस्य है। सन्निदेवतास्वरूप आदिनाथ महादेव शिव अलखनिरजन ही परमदेवत देवत्वक अधिष्ठान है। नाथदेवताका गोरक्षसिद्धान्त सग्रहक मङ्गलाचरणम् स्वरूप वर्णन किया गया है—

निर्गुण वामभागे च मध्यभागेऽद्भुता निजा ।

मध्यभागे स्वयं पूर्णतस्मै नाथाय ते नमः ॥

वामभाग स्थित शम्भु सव्ये विष्णुस्तथैव च ।

मध्ये नाथ पर ज्योतिस्तज्ज्योतिर्म तपोहरम् ॥

जिनजी बायीं आर निगुणस्वरूप (ब्रह्म) और दाहिनी आर अद्भुत निजा शक्ति—इच्छाशक्ति (परमेश्वरी पराम्या महामाया) विराजमान हैं और बीचम जा स्वयं पूर्ण अखण्ड (परमशिव) सर्वाधार इन्द्रातात (अलखनिरजन द्वैताद्वैत विवर्जित स्वरूप) विद्यमान हैं उन श्रीनाथ (आदिब्रह्म आदिनाथ परमेश्वर) का नमस्कार है। जिसकी बायीं आर (कल्याणस्वरूप शिव) शम्भु और दाहिनी आर (विश्वव्यापक) विष्णु विराजमान हैं आर मध्यभागमें परमज्योति स्वरूप व (अलखनिरजन परमेश्वर) श्रीनाथजी विराजमान हैं वही श्रीनाथस्वरूप ज्योति (प्राणियोंके हृदयम स्थित अज्ञान) अन्धकारका नष्ट करती है। नि सदह यह नाथदेवता ही हमारे आत्मस्वरूपका प्रकाशक है। उसका यह माङ्गलिक स्वरूप ही नाथदेवत—देवत्व है। यही स्वसवेद्य परमतत्त्वक रूपमें अभिहित है। गारखयानीक अठारहवें पदम् महायोगी गारखनाथजीने कहा है— ससवेद सोह प्रकाश यह परमात्मा स्वसवेद्य है आत्माका प्रकाश है। गारक्ष उपनिषदम् आदिनाथ श्रीनाथदेवताकी अभिव्यक्तिपर प्रकाश डाला गया है।

आदौ देवा महानन्दाभिर्ममै देवता स्वयम् ॥

सबसे पहल (श्रीनाथ दयता) भगवान् शिव महानन्दस (सच्चिदानन्दस्वरूप) स्वयं देवतारूप अभिव्यक्त हुए। नित्यनाथकृत मिद्धसिद्धान्तपद्धति (१।३)में उल्लेख है (स्वसवेद्यनाथ ज्योतिक व्यापक स्वरूपका निदर्शन है)—

न ब्रह्मा विष्णुरुद्रौ न सुरपतिसुरा नैव पृथ्वी न चापो नैवाग्निर्नापि वायुर्न च गगनतल नो दिशो नैव काल । ना वेदा नैव यज्ञा न च रविशशिनौ नो विधिर्नैव कल्पा स्वयं ज्योति सत्यमेक जयति तव पदे सच्चिदानन्दमूर्ते ॥

ह सच्चिदानन्दस्वरूप परमेश्वर! आपके परमपदतक ब्रह्मा विष्णु रुद्र इन्द्र और देवगण पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश दिशाएँ, काल वेद यज्ञ सूर्य तथा चन्द्रमा विधिकल्पकी भी पहुँच नहीं है। एकमात्र सत्स्वरूप निजा शक्ति ज्योति आप (स्वसवेद्य) परमपदमें अभिव्यक्त है।

गारखयानी (सवदी १११) में शिवगोरक्ष महायोगी गारखनाथन स्वसवेद्य परमदेवता अलखनिरजन (परमपद) क स्वरूप चिन्तनम् कहा है—

उदै न अस्त रात न दिन सारथ चराचर भाव न भिन्न ।

सोई निरजन डाल न मूलसर्वव्यापीक सुषम न अस्थूल ॥

इस सबदीका आशय यह है कि समस्त ब्रह्माण्डनायक (परम देवता) अलखनिरजन परमात्मा सर्वव्यापक है। वह महान् म महान् और अणु स अणु है। ऐसा हाकर भी न ता वह सूक्ष्म है न स्थूल है वह सर्वाकार है वह काल और दशसे सर्वथा अतीत है। यह कहना युक्तिसंगत नहीं है कि वह किम् समय विशेष महिमाम अभिव्यक्त हाता है और न यही कहा जा सकता है कि किन लोक-लोकान्तराम वह पूर्ण प्रभुसत्ताम विराजमान है। वह सार्वकालिक और सर्वाकार है। वह कालातीत है वह अलखनिरजन है जो यागियाका परम ध्येय आर परमाराध्य तथा परम उपास्य है। श्रीनाथदेवत-देवत्वकी यही विलक्षणता है। महादेव आदिनाथ परमात्मा शिवके स्वरूपके चिन्तनका आधार द्वैताद्वैतविलक्षणवाद है। नि सदह महादेव—आदिदेवता सत् असत्से विलक्षण परमदेवत्व है। संकेत मिलता है देवत्व अभिव्यक्तिका— अतएव 'परमकारण परमेश्वर परात्पर शिव स्वस्वरूपतया सर्वतोमुख सर्वाकारतया स्फुरितुं शक्नोतीत्यत शक्तिमान् शिबोऽपि शक्तिरहित शक्त कर्तुं न किञ्चन स्वशक्त्या सहित सोऽपि सर्वस्याभासकत धवत्। (मिद्धसिद्धान्त-पद्धति ४।१३)

यह निर्विवाद है कि स्वसवेद्य अलखनिरजनक परमदेवता-परमदेवत्वकी अभिव्यक्तिकारण उनकी सिसृक्षा शक्ति ही है। अतएव सर्वशक्तिसम्पन्न होनेस परमदेव महादेव आदिशिव सूक्ष्म, स्थूल, समस्त भौतिक पदार्थोंके परमकारण परमेश्वर हैं। वे अपने स्वरूपमें परात्पर हैं परमदेवता हैं चैतन्यस्वरूपसंभवमं हो उनकी व्यापकता है व हो परमदेवता होनेसे रुद्र, विष्णु आदि रूपोंमें अभिव्यक्त होनेमें समर्थ हैं। शक्तियुक्त होनेपर ही महादेव परमदेवता आदिनाथ शिव सर्वसमर्थ हैं। यही मिश्रोंका सर्वमान्य सिद्धान्त है, अन्यथा शक्तिसं रहित होनेपर वे कुछ भी करनेमें समर्थ नहीं हैं। अपनी निजा शक्ति अभिन्न स्वरूप स्वसवेद्य परमशक्तिसं सम्पन्न होनेपर ही वे विश्वका साक्षी हैं, दोनों सर्वथा अभिन्न हैं अमर्द हैं। महायोगी गारखनाथजीने आदिनाथका परमदेवत्व-परमब्रह्मत्वका अपनौ प्रसिद्ध रचना अमनस्कयाग (१। २४)में विचार किया है कि जो भाव-अभाव—सत् असत्से सर्वथा अतीत (मुक्त), नाश और उत्पत्तिसे रहित तथा समस्त कल्पनाओंसे भरे है वह परात्पर परमात्मा (परम देवता) कहा जाता है।

भावाभावविनिर्मुक्तं नाशोत्पत्तिविवर्जितम् ।

सर्वसंकल्पनातीतं परब्रह्म तदुच्यते ॥

द्वैताद्वैत विलक्षण परमदेवत्वकी उपासना आराधना किंवा साक्षात्कार भा अपने-आपमें एक निगूढ़ रहस्य है इसमें सर्वदेवात्मवाद सम्पूर्ण समाहित अथवा प्रभासित—अभिव्यक्त है। सिद्ध पुरुष यागिराज गम्भीरनाथजीन इस रहस्यका स्पष्टीकरण किया है। 'यागरहस्य यागग्रन्थमें उपास्य देवतामात्र ही स्वरूपत एक है। कोई व्यक्ति या सम्प्रदाय किसी नाम या मूर्ति या पद्धतिका अवलम्बन कर उपासनार्थ प्रवृत्त हो एक अद्वितीय परमेश्वरकी ही उपासना करता है आराधना करता है। एक सर्वाग्रह्य भगवान् ही विभिन्न नामों विभिन्न रूपों विभिन्न प्रणालियोंमें विभिन्न मार्गोवलम्बना

आराधित होकर उनकी साधनाक अनुरूप फल प्रदान करता है। नाना प्रकारके नाम-रूप और भावका पार्थक्य रहनेपर भी उपास्यका स्वरूपगत कोई पार्थक्य नहीं रहता। तत्त्वदर्शी साधक सत्र नाम रूप उपाधिके भीतर अद्वितीय अश्रुतनिरजन सर्वोग्रह्य परमदेवताको देखते हैं। भगवान्‌के यथार्थ उपासक किन्हीं भी देवताक उपासकका भिन्न

देवताका उपासक नहीं समझते और न उसे अयशस्वी कृत्य देखते हैं।

इस तरहकी देवोपासनाका सार्थकत्व यह है कि भक्ति और आचारनिष्ठके साथ देवताकी उपासना करते करते ही देखेंद्र, बुद्धि तथा मन विशुद्ध हो जाते हैं। हृदय सरस और धर्मनुण्य हो जाता है। धर्मिक निगूढ़ रहस्योंके जाननेका आग्रह उत्पन्न होकर और अन्तराह्न यागसाधना और ज्ञानसाधनाका अधिकार प्राप्त होता है। लोकोत्तर महापुरुष भी साधारण धर्मपरमार्थका समान देवताकी साकार भूतिक निकट पूजा-अर्चन आदि करने रहते हैं। उदारचरित ज्ञानीजन और योगीजन किसी भा देवताक उपासनाकी अवज्ञा नहीं करते। वे सब देवताओंके हैं प्रकृतिपुरुषेश्वर मायाधीश भगवान्‌की विभूति या विशेष विस्तृत समझते हैं और यह समझते हैं कि सब देवताओंकी उपासनाएक एक भगवान्‌की ही उपासना होती है। आराध्य देवताको भिन्न प्रकारके स्वभावसं युक्त मानकर चिन्तन किया जाता है, उसके उपासना करते-करते वह सद्भावभावित होकर वैसे ही स्वभावका हो जाता है। अतएव यह युक्तिसंगत है कि परमदेवत्व निरजनका उपासक द्वन्द्वातीत, मायातीत निर्मल स्वतंत्र परमपदमें प्रतिष्ठित होता है। सभी शास्त्रोंमें बहुसंख्य देवताओंके नाम रूपका वर्णन मिलता है, पर साथ ही साथ ही परम सत्यका भी उपदेश दिया गया है कि सब देवता नाम-रूप लीला विलासमें चाहे जितने ही भिन्न हों तात्त्विक दृष्टिसे सब देवता एक ही हैं उनमें भेद बुद्धि रखना उचित नहीं है। एक ही परम देवता सच्चिदानन्दधन परमात्मा विभिन्न नामोंसे अभिहित होता है। वही विभिन्न उपाधियोंसे विभूषित होकर विभिन्न मूर्तियोंमें प्रकट होता है और विभिन्न प्रकारके लीलाविलास करता है। ये सभी देवता बहिर्दृष्टिमें पृथक्-पृथक् प्रतीत होते हैं पर अन्तर्दृष्टिमें सभी एक ही परात्पर परम देवतास्वरूप हैं।

गारखनाथजीकी योगानुभूतिमें मनसे मनका अवलम्बन दर्शन ही अलम्बननिरजनका साक्षात्कार अथवा परमनोक्ष है। अमरौषशासनम् उनका कथन है—'मनसा मन समालोक्यते स एव मोक्ष'। निःसंदेह नाथयोगदर्शनका प्रतिपाद्य परमदेवत्व परमदेवता आनाथके स्वरूपका शुद्ध निर्मल मायातीत परमेश्वर स्वसवेद्यत्व ही है।

प्रस्थानत्रयीमे प्रत्यधिदेवता-निरूपण

(स्वामी श्रीनिधलानन्द सरस्वतीजी महाराज)

अधिदेवकी प्रामाणिकता

निग्रह अनुग्रहादि शक्तिसम्पन्न स्वप्रकाश समृद्ध ब्रह्मकी मज्ञा दय है तथा आधिभौतिक और आध्यात्मिक जगत्के मस्थापक सचालक उद्दीपक और पोषक तत्त्वकी संज्ञा देवता है।

वेदान्तप्रस्थानके अनुसार सम्पूर्ण जगत् चिदाश्रित चिद्विलास चिद्विवर्त, चिन्मय और चिन्मात्र है तथा माया सद्घिदानन्दस्वरूप ब्रह्मके समाश्रित अनिर्वचनीया ज्ञानच्छा-क्रियाशक्तित्रयात्मिका सत्त्वरजस्तमोगुणात्मिका है। मायागत विशुद्ध शक्ति और सत्त्वयुक्त ब्रह्मकी संज्ञा ईश्वर है। ईश्वर लोकानुग्रहके लिये स्वेच्छासे ब्रह्मा विष्णु और रुद्ररूपस तथा इन्द्रियानुग्राहक लोकपाल इन्द्रादि देवरूपस स्फुरित और अवतरित होता है। विद्या काम और कर्मात्मिका शक्तिके योगसे ब्रह्म ही जीव होता है। उसे कर्मोपासना विशेषके समुचित अनुष्ठानसे इन्द्रादि देवशरीरकी प्राप्ति होती है। देवविग्रह द्रव्य सूक्ष्म विषाकात्मक (यज्ञसारसर्वस्व) होता है। सप्तान ब्राह्मणन दर्श पूर्णमासको इसी अभिप्रायस दवात्र माना है।

देवगन्धर्व पितृदेव आजानजदेव कर्मदेव देव देवराज इन्द्र देवगुरु बृहस्पति प्रजापति और ब्रह्म—ये देवाक मुख्य प्रभेद तैत्तिराय श्रुतिके अनुसार परावराय (उत्तरोत्तर उत्कृष्ट) क्रमस सिद्ध हात हैं। इनमे जन्मत गन्धर्व देवगन्धर्व कह जात है। देवलोक-विशेषमे म्मार्तकर्म विशयस उत्पन्न आजानजदेव कह जाते हैं। अग्निहोत्रादि वैदिक कर्मोंसे देवभावकी प्राप्त देव कर्मदेव कहे जात हैं। यज्ञमें हविर्भाग ग्रहण करनेवाल देव कह जाते हैं। देवाके राजा इन्द्र कहे जात हैं। देवाक गुरु बृहस्पति कहे जात हैं। देवगुरु बृहस्पतिका प्रेरक और प्रकाशक तत्त्व 'प्रजापति (विष्यट) कहा जाता है। प्रजापतिका प्रेरक आर प्रकाशक तत्त्व 'ब्रह्म कहा जाता है। त्रैलोक्यशरीरधारी ब्रह्म समस्त संसारमण्डलमे

व्याप्त विरण्यगर्भ कहा जाता है। अष्ट वसु, एकादश रुद्र द्वादश आदित्य इन्द्र और प्रजापति—ये तैत्तीस हविर्महण करनेवाल देव हैं। अग्नि पृथ्वी वायु अन्तरिक्ष, आदित्य द्यौ, चन्द्रमा और नक्षत्र—ये आठ वसु हैं। दशविध प्राण और आत्मा (पञ्च ज्ञानेन्द्रिय पञ्च कर्मेन्द्रिय और मन) ये एकादश रुद्र हैं। सवत्सरके बारह मास द्वादश आदित्य हैं। (बृहदारण्यक ३।१।२)। प्राणाका कारण अन्न अन्नका कारण काल और कालका कारण सूर्य (आदित्य) है। सूर्यके द्वारा निमेषादिसे लेकर बारह मासरूप सवत्सरकी सिद्धि सम्भव है। पञ्चभूतात्मक वसु, करणात्मक रुद्र और कालात्मक आदित्यके अधिष्ठाता और अधिमानी चतन देव मान्य हैं। 'देवाद्योत्तरमार्गगान्' (तैत्तिरीयवार्तिक ५।१४) के अनुसार जो उपासनासहित श्रौतकर्म करते हैं वे उत्तरायणसे उत्क्रमणकर दव बनते हैं।

उपर्युक्त विवेचनसे यह स्पष्ट हाता है कि जब कर्मदेव भी मुख्य देव नहीं तब विद्वान् मनुष्य मुख्य देव कैसे हो सकता है? अणिमादिसम्पन्न देवता इतरतर प्रकृति (एक दूसरेके कारण) होत हैं—'इतरेतरजन्मानो भवन्ति इतरेतरप्रकृतयः' (निरुक्त दैवतव्याण्ड ७।१।४)। प्रातः अग्निसे सूर्य अभिव्यक्त हाता है—'एष प्रातः प्रसुवति (मन्त्र १।५।७) साय सूर्यस अग्नि अभिव्यक्त होता है। अदितिसे दक्षकी और दक्षसे अदितिकी अभिव्यक्ति होती है—'अदितेर्दक्षो दक्षाद्यादिति' (श्रुक्संहिता १।७।२।४)। यदि भावनाके उत्कर्षसे 'सदा तद्भावाभावावित' (भगवद्गीता ८।६) के अनुसार किसी विद्वान् ब्राह्मणका देहत्यागके बाद अपने पुत्रका पुत्र होना पड़े तो उसमें उसका देहत्व नहीं माना जा सकता। अग्नि वायु और सूर्य कर्मफल देनेके लिये लोकर्म स्वेच्छासे उत्पन्न होत हैं—'कर्मजन्मान 'आत्मजन्मान (निरुक्त दैवतव्याण्ड ७।१।४)।

इस प्रकार 'इन्द्रो मायाभि पुरुरूप ईयते'

१ पुराण एव आगमाक अनुसार नित्यतृप्त सर्वज्ञानसमन्वित सर्वतन्त्र स्वतन्त्र सर्वशक्तिमान् और सर्व एधर्षसमन्वित सर्वान्तर्दामी परमात्मा ही ईश्वर परमेश्वर या महेश्वर 'नन्द' वाच्य है। यागनाम्नक अनुसार 'न' कर्मत्रिपाक और अशशयमे अपराध परमपुरुष ही परमेश्वर 'नन्द' वाच्य है।

(बृहदारण्यक० २।५।१९) एक रूप बहुधा य करोति' (कठोपनिषद् २।२।१२), 'रूप रूप मधवा बोधयति' (ऋ० मं० ३।३।३०।३), 'इन्द्र मित्र वरुणमग्निमाहुरशो दिव्य स सुपर्णा गस्तमान् । एक सद्भिर्वा बहुधा वदत्यग्नि यम मातरिश्चानमाहु ॥' (ऋ स १।१६४।४६) आदि श्रुतियाके अनुसार जहाँ पंडित्यमम्य जगत्कता इक्ष्वको इन्द्र, वरुण, अग्नि आदिरूपसे अभिव्यक्ति मान्य है वहाँ 'भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्य । भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पञ्चम ॥' (कठ० २।३।३) अनित्यैर्द्रव्यै प्राप्तवानस्मि नित्यम् (कठ० १।२।१०) आदि श्रुतियाक अनुसार तत्त्वतः कर्मोपासनाक उत्कर्षम जावविशयका देवप्रवृत्ति प्राप्ति होती है।

'कतम एको देव इति प्राण इति स ब्रह्म तदित्याचक्षते (बृहदा ३।१।९) के अनुसार प्राणसंज्ञक परमदेव (अव्याक्त) कारण ब्रह्म स्वरूपतः एक हाता हुआ भी नाम रूप कर्म गुण शक्ति और अधिकारभेदस अष्ट वसु, एकादश रुद्र द्वादश आदित्य तथा इन्द्र और प्रजापतिरूप तृतीस देवाक रूपम और अनन्तरूपोपे महिमान्वित होता है—

एको देव सर्वभूतेषु गूढ सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा ।
कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च ॥

(श्वेताश्वतर १।१९)

तमीश्वराणां परम महेश्वरं त देवतानां परम च देवतम् ।
पतिं पतीनां परमं परस्ताद्विदाम देव भुवनशमीड्यम् ॥

(श्वेता १।३)

महाभाग्याद्देवताया एक आत्मा बहुधा स्मृतते ।
(निरुक्त दैवतकाण्ड ७।१।४)

तासां महाभाग्यादेकैकस्या अपि बहूनि नामधेयानि भवन्ति ।
(निरुक्त दैवतकाण्ड ७।५।३)

उपर्युक्त वचनोक्त भाव यह है कि इन्द्र वरुण कुम्बर आदि सभी देवता एक परमात्मक ही नामान्तर एव रूपान्तर हैं । एक ही सर्वेश्वर इन सभी देवाक रूपसे अभिव्यक्त होता है ।

इसी अभिप्रायस कला गया है अनन्ता च देवा 'यह प्राणसंज्ञक देव ही नारायणरूपस (या सदाशिवरूपस) आकाशका संतर्पण या इक्ष्वररूपस वायुस रुद्ररूपस वह्नि (अग्नि) वरुणरूपस जलस और ब्रह्मरूपसे पृथ्वीका

अधिदेव मान्य है (योगशिखोपनिषद् ५।१३।१५) ।

वह परमदेव ही भू, भुव स्व — इन लोकक वात त्रिमात्र प्रणवार्थ अग्नि, सूर्य और सोमनामक त्रिदेवन्त प्रतिष्ठित है—

भूर्भुव स्वर्गमे लोकाश्चन्द्रसूयामिदेवता ।
यासु मात्रासु तिष्ठन्ति तत्पर ज्योतिरामिनि ॥

(योगशिखोपनिषद् १।५।५)

वह परमदेव ही ससार वृक्षकी शाखा विटप और मूला अग्र मध्य और मूलस्थानीय तथा कार्य क्रिया कारणस्वरूप आत्मा विष्णु अन्तरात्मा ब्रह्मा और परमात्मा महेश्वर विद्यमान है—

अस्य त्रैलोक्यवृक्षस्य भूमी विटपशास्त्रिन ।
अग्र मध्य तथा मूल विष्णुब्रह्ममहेश्वरा ॥
कार्यं विष्णु क्रिया ब्रह्मा कारणं तु महेश्वर ।
प्रयाजनाथ रुदेण मूर्तिरिका त्रिधा स्थिता ॥
अन्तरात्मा भवेद्ब्रह्मा परमात्मा महेश्वर ।
सर्वेषामेव भूतानां विष्णुरात्मा सनातन ॥

(रुद्रहृदयोगनिषद् १४।१५।३)

वदन्त प्रस्थानमं जगत्का सारगर्भित परिचय अर्ध भौतिक आध्यात्मिक और आधिदैविक त्रिविध दृष्टियोगिन, गया है । आधिभातिक दृष्टिसे जगत् नाम रूपान्तर है । आध्यात्मिक दृष्टिसे जगत् वाङ्मनोमय है । आधिदैविक दृष्टिसे जगत् अग्नीषोमात्मक है— 'ब्रह्मविष्णुमयो रुद्र अग्नीषोमात्मक जगत् (रुद्रहृदयोगनिषद् ९), 'अग्नीषोमात्मक जगत् (रामपूर्वतापिषुपनिषद् ४।६) 'अग्नीषोमात्मक विष्णु (बृहज्जाबालोपनिषद् २।१) ।

अह वैश्वानरो भूत्वा पचाम्यग्र चतुर्विधम् ॥

(भगवद्गीता १५।१४) के अनुसार अग्नि भाला है ।

'पुण्यामि चापधी सर्वां सोमो भूत्वा रसात्मक ॥

(भगवद्गीता १५।१३) के अनुसार सोम (चन्द्र) अश्वत्थक हारोम भोग्य है । इस प्रकार भक्तभायरूप सम अग्नीषोमात्मक है । देवाय अग्नि (सूर्य) पुरुषरूप और सत् प्रकृतिरूप है । इमलिय सुख दुःखमाहात्म्यक जगत् प्रकृति परिणाम हारोम भाग्य है—

भोक्ता पुरुषो भोज्या प्रकृति ।

सुखदुःखमोहसंज्ञ ह्यत्रभूतमिदं जगत् ।

अग्निर्व देवानामन्नाद सोमोऽन्नम् ॥

(मैत्रायण्युपनिषद् ६।१०)

सूर्यका और सोमका अपान और प्राणका तथा जीव और ईश्वरका संयोग योग है—

ननददेवा आश्रुवन्पूर्वमशन्तु (ईशावास्या ४) 'न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यदेवैस्तपसा कर्मणा वा (मुण्डक ३।१।८) —इन स्थलोंमें घातन गुणके योगसे इन्द्रियोंमें दबत्व गौण है। जिस प्रकार लोहाका दग्धा कहनपर अग्निको 'दग्धुर्दग्धा (जलनेवालोंका जलनेवाला) कहनको प्रथा है इसी प्रकार इन्द्रियोंको देव कहनेपर इन्द्रियानुग्राहक देवका देवदेव कहना उपयुक्त है। अग्निर्मूर्ध्यां चक्षुषी चन्द्रसूर्यां दिश श्रोत्रे (मुण्डक २।१।४)

अग्निर्वाग्भूत्वा मुखं प्राविशत् (एतरेय २।४)

श्रोत्राददिश (ऐत १।४) 'चन्द्रमा मनसो जात ०'

(यजु ३१।१२) आदि स्थलोंमें करण और देवका युगपत्

पृथक् प्रयाग भी इन्द्रियोंको गौण देव सिद्ध करता है।

श्रोत्रमध्यात्म श्रोतव्यमधिभूतं दिशस्तत्राधिदैवतम्

(सुवाल्लोपनिषद् ५) आदि स्थलोंमें अध्यात्म और अधिभूतस

पथक अधिदेवका उल्लेख भी इन्द्रियासे इन्द्रियाधिष्ठात्री—

इन्द्रियानुग्राहक देवको भिन्न सिद्ध करता है। 'तस्माद्वा

एतस्मादात्मनि सर्वे प्राणा सर्वे लोका सर्वे वेदा सर्वे देवा

सर्वाणि च भूतान्युधरन्ति (मन्त्रायण्युपनिषद् ६।३२)

अस्मादात्मन सर्व प्राणा सर्व लोका सर्व देवा सर्वाणि

भूतानि व्युधरन्ति (बहदारण्यक १।१।२०) इन श्रुतियोंमें

प्राणा (करणों) से देवोका पृथक् उल्लेख भी इन्द्रियातीत

देवोका पोषक है।

अग्निर्दिवता वातो देवता (यजु १४।२०) 'तजो

यते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुष

सोऽहमस्मि (ईशा १६) अग्ने नय सुपथा राये (ईशा

१।८) आदि स्थलोंमें अधिदेवका इन्द्रियरूपसे आध्यात्मिक

अग्नि आदिरूपसे आधिभौतिक और अनुग्राहक अन्तर्यामि-

रूपसे आधिदैविक चित्रण है।

विग्रह हविर्ग्रहण हविर्भाजन तृप्ति और प्रमाण

(अनुग्रह) रूप विग्रहादि पञ्चक देवताको चेतन सिद्ध करते हैं।

ब्रह्मसूत्र देवताधिकरण (१।३।९।२६—३३) के अनुसार

देवताओंका ऐश्वर्यशाली चेतन माना गया है। अतः सूर्य और

आदित्य नामसे वाच्य एक ही अधिष्ठातृ देवताका पृथक् पृथक्

अर्पित चरक ग्रहण करनेमें समर्थ होत हैं। जैम एक समयमें

विविध यजमानाद्वारा चरु निवेदित करनेपर भी परमेश्वरशाला

इन्द्रादि उस ग्रहण करनेमें युगपत् (एक साथ एक ही समयमें)

समर्थ हात है वंस ही एक ही देव अपन विविध नामाद्वारा

अपन लिये प्रदत्त चरको भी स्वीकार करनेमें समर्थ है अतः

पृथक्-पृथक् विधि सार्थक है। कन कठ आदि उपनिषदां तथा

रामायण महाभारत और श्रीमद्भागवतादिमें इन्द्र अग्नि, वायु

यम उमा आदिक मूर्तिमान् होनेका पर्याप्त उल्लेख उक्त तथ्यका

पोषक है। शिवापनिषद् (११३) में देवाधिष्ठित कर्म ही

फलप्रद मान्य है—

ईश्वराधिष्ठितं कर्म फलंस्तीह शुभाशुभम् ।

ग्रामस्वामिप्रसादेन सुकृतं कर्षणं यथा ॥

पृथ्वीमें प्रतिष्ठित प्रत्यक्षसिद्ध आहवनीय अग्निर्म त्विका

आत्मसात् कर देवताओंका पास ले जानकी क्षमता है। यद्यपि

देवताओंका सामान्य निवास स्थान स्वर्ग है 'द्यावै सर्वयो

देवानामायतनम् (शतपथ १४।३।२।८) 'देवगृहा वै

नक्षत्राणि (तैत्तिरीय १।३।२।२) तथापि पृथ्वी और

अन्तरिक्ष भी कर्म और अधिकारक सम्पादक हानम इनके

स्थान हैं।

नमोऽग्नये पृथिवीक्षिते लोकस्मृत

लोकमस्मै यजमानाय धेहि ।

नमो वायव्यन्तरिक्षक्षिते लोक

स्मृते लोकमस्मै यजमानाय धेहि ॥

(मैत्रायण्यु ६।३५)

अग्नि पृथिवीस्थानो वायुर्वेन्द्रो

वा अन्तरिक्षस्थान सूर्यो द्युस्थान ।

(निरुक्त देवतकाण्ड ७।५।१०)

साम्राज्यवाहणमें मनुष्यान्त्रसे पृथक् और सूक्ष्म देवानका

वर्णन मनुष्योंमें पृथक् विन्य देवताओंका सत्त्व सिद्ध करता है।

'विश्वे देवा अमर्त्या' — 'विश्वदेव अमर्त्य है' (वाजमनेयिम २१।१७) 'सुप्रावीरिन्द्र' मत्स्यस्तवोतिथि —ह इन्द्र ।

मनुष्य तरो लीलाओंस सुरभिः है (अथर्व २०।२५।१) इन्द्र ! ओजिष्ठ ! ओजिष्ठस्त्व देवेषु असि ओजिष्ठोऽह मनुष्येषु भूयासम्' (यजु ०८।३९) — 'हे इन्द्र ! जम तुम देवताआमं अति तेजस्वी हा वस ही म मर्यामं आजम्वा हाऊँ' आदि स्थलार्थ अमर्त्या—देवा और मर्त्या मनुष्यामें उपजाव्य-उपजीवक और उपास्य उपासक-भाव दर्शाकर श्रुतिन मनुष्य और देवताआमं भेद सिद्ध किया है।

सूतमहिताक अनुसार सूक्ष्मरूपस सभी प्राणियोंका शरीर द्यवतामय ही है। सम्यग्ज्ञानवानांक शरीरमें सभी देवता प्रत्यगात्मरूपस स्फुरित हात हैं। स मार्गस्थ कर्मनिष्ठ वैदिकांक विशुद्ध शरीरमें देव देवतारूपस स्फुरित हात हैं। वर्णम अनधिकृत तान्त्रिकांक मलिन मन्दसत्त्वात्मक शरीरम द्यवताआंका मन्द स्फुरण हाता है। प्राकृतिके जीवनर्म देवता तिराभूत हा रहत हैं। सर्व शरीर दमय है इस तथ्यक मर्मज्ञाका अपन आर पराय शरीरका क्षत, विक्षत अंकित और तिरस्कृत नहीं करना चाहिये। स्वयका और सजका द्यवतारूप समझक समलङ्कृत और मलून रखना चाहिये—

सम्यग्ज्ञानवता देहे देवता सकला अमू ।

प्रत्यगात्मतया भान्ति द्यवतारूपतोऽपि च ॥

यदमार्गेकनिष्ठानो विशुद्धाना तु विप्रहे ।

देवतारूपतो भान्ति द्विजा न प्रत्यगात्मना ॥

तान्त्रिकाणा शरीरे तु देवता सकला अमू ।

वर्तन्त न प्रकाशन्त द्विजेन्द्रा शुद्धयभावत ॥

यथाज्ञातजनानां तु शरीरे सर्वदेवता ।

तिराभूततया नित्य वर्तन्त मुनिसतमा ॥

अतश्च भागमोक्षार्थी शरीरं देवतामयम् ।

स्वकीयं परकीयं च पूजयेत्तु विशेषतः ॥

(शून्यमिति ४।७।२५ २८)

निम्न प्रकार एक ही तेज अधिभूत रूप अध्यात्म नम और अधिदेव मूर्त्य होत्र निलसित होना है उसी प्रकार आत्मदादि पञ्चभूत हैं। वरणभेदम विविधताका प्राप्त होत है। द्यवतप्रस्थानम अपरीतृत पञ्चमभूतार्थक मम्मिलित सत्त्वाशस

इन्द्रादित्यादि अनुग्राहक दवोंकी अभिव्यक्ति मान्य है। 'सत्त्वसमष्टित इन्द्रियपालकानसुजत्' (पैङ्गलो १)। मान्य प्रस्थानम वैकारिक (सात्त्विक) ज्ञानशक्ति प्रधान अहम् इन्द्रादित्यादि अनुग्राहक दवोंकी अभिव्यक्ति मान्य है—

सात्त्विक्या	दिशा	वायु	सूर्या
वरुणोऽश्विनाविति			ज्ञानन्द्रियदेवता ।
अग्निन्द्रो	विष्णु	प्रजापति	
मित्र	इति	कर्मन्द्रियदेवता ॥	

(गणशांस्ततापिन्यु १)

वदान्त-प्रस्थानम विषय (अधिभूत) करण (अध्यात्म) को जड तथा सुर, जाव ईश्वरका चेतन और द्रव्यका विद्रु माना गया है। अधिदेवाक उत्कर्षापकर्षकी दार्शनिकता इस प्रकार है—

प्रकाश्यकी अपेक्षा प्रकाशकमें चित्ता (चिद्रूपता) अधिक स्फूर्ति अपक्षित है। चिद्रूप आत्मामें तागतम्य न होना भी अभिव्यक्तक सत्त्वमें तागतम्य है। श्रीमद्भागवतमें ज्ञानन्द्रियों कर्मन्द्रिया और पञ्चप्राणोंकी अभिव्यक्ति क्रियाशक्ति प्रधान राजस (तैजस) अहस मानी गयी है कि गणशांस्ततापिन्युपनिषद् ४क अनुरूप है—

राजस्या पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि पञ्चकर्मन्द्रियाणि पञ्चवायवश्चाजायन्त ।

सात्त्विक अहस मनसहित इन्द्रियानुग्राहक दवोंकी अभिव्यक्ति मान्य है। इससे यह सिद्ध होता है कि म इन्द्रियाका अनुग्राहक देव नहीं है। मनकी ओर इन्द्रियानुग्राहक दिक् वायु, सूर्य वरुण अधिनी, अग्नि इन्द्र, उपेन्द्र, प्रजापति और मृत्यु (वरुण) रूप दस दवोंमें सत्त्व अधिक मान्य है। मनके अनुग्राहक चन्द्रमें इन्द्रादिके अपे मत्त्वोत्कर्ष अधिक है। उसकी अपेक्षा अहम्क अनुग्राहक रुद्रका महत्त्व अधिक है। उसकी अपेक्षा महत्त्वात्मक बुद्धि या चित्तके अनुग्राहक ब्रह्मा या वासुदेवका महत्त्व अधिक है। श्रीमद्भागवतादिमें चित्तके अनुग्राहक क्षेत्रज्ञ और उग्रम वासुदेव मान्य हैं। क्षेत्रज्ञ आत्मा है। 'क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रषु भारत । (भगवद्गीता १३।२) के अनुसार वि

हैं महत्त्वात्मक हाकर कार्य है वहाँ अविद्यात्मक अव्यक्तात्मक) हाकर कारण। इसी अभिप्रायसे सुषुप्तिमें वत्तसत्त्व मान्य है— 'चित्तैककारणा सुषुप्ति' (पैङ्गले-

निपद २) कार्योपाधिरय जीव कारणोपाधिरिश्च शूकरहस्यानिपद १२) के अनुसार कार्योपाधिक चित् जहाँ गीव है वहाँ कारणापाधिक चित् ईश्वर। 'कार्यकारणता इत्वा पूर्णबोधोऽवशिष्यते' (शूकरहस्योपनिषद १२) क अनुसार कार्य-कारणरूप उपाधिनिर्मुक्त चित् ब्रह्म है। वही इत्य दव है। तत्त्वसदभर्म पृथ्वी जल तेज वायु, आकाश आया और ब्रह्म मुख्य सात तत्त्व हैं। पृथ्वीसे लेकर मायापर्यन्त पूर्व तत्त्व उपादेय और उत्तर तत्त्व उपादान है। उपादयकी अपक्षा उपादानका उत्कर्ष स्वाभाविक है। इसी क्रमसे इनके अधिदैवत्व भी महत्त्व मान्य है। पञ्चदेवोंमें निज इष्टको आकाशक अनुग्राहक माननकी प्रथा भी है। मायाके अधिपति ईश्वर (अन्तर्यामी) का कार्योपाधिक अधिदैवाकी अपक्षा अधिक महत्त्व है। निरुपाधिक ब्रह्मकी सर्वोपरि महत्ता है।

साख्यकारिकान अष्टविकल्पो दैव (५३) ब्रह्मादित्त्वपर्यन्त (५४) इन कारिकाओंके माध्यमसे देवाके अष्टप्रभद और ब्रह्मादि सज्ञाका मुक्तस्वरसे प्रतिपादन किया है।

साख्यदर्शने देवतालयश्रुतिर्नारम्भकस्य' (२।११) इस सूत्रके माध्यमसे अग्नि भाग्येति वात प्राणश्चक्षुरादित्यम् (बृहदारण्यक २।१३) इस श्रुतिके अनुसार इन्द्रादि देवोंको इन्द्रियोंका अनारम्भक मानते हुए (उपादान न मानते हुए) भी उनमें इन्द्रियालय भूतलमें जलविन्दुलयेके तुल्य मानकर देवताका अस्तित्व मुक्तस्वरसे स्वीकार किया है। 'देवादिप्रभेदा (३।४६) सूत्रके माध्यमसे सृष्टिको दैवादिघटित माना है। शास्त्रेण देव विद्याधर नाग किन्नर, सिद्ध-गन्धर्व अप्सरा यक्ष राक्षस पिशाच आदि दवयोनियाँको स्वीकार किया है।

योगदर्शनके अनुसार स्वाध्यायसे इष्टदेवताका दर्शन एव सानिध्यकी प्राप्ति होती है। 'स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोग' (योगसूत्र २।४४)। वेदान्तदर्शने 'देवादिष्वपि लोके' (२।१।२५) अनावृत्ति (४।४।२२) आदित्यादि-मत्तयश्चाङ्ग उपपत्ते (४।१।६) अन्तर्याम्यधिदैवादित्यु

तद्धर्मव्यपदेशात्' (१।२।१८) आदि सूत्रके द्वारा अधिदैवके अस्तित्व और विग्रहत्वको मुक्तस्वरसे स्वीकार किया है।

अधिदैवोपासना और उसकी महत्ता

यद्यपि शुद्ध ब्रह्म निर्गुण और निरकार है फिर भी वह भक्तोंपर अनुग्रहकर उनके प्रेमक वशीभूत हाकर उनकी भावनाओंके अनुसार सगुण साकार विग्रह भी ग्रहण करता है—

चिन्मयस्याद्वितीयस्य निष्कल्पाशरीरिण ।

उपासकानां कार्यार्थं ब्रह्मणा रूपकल्पना ॥

(श्रीभगवद्गीतापिण्युपनिषद १।७)

अथ खलु क्रतुमय पुरुषो यथा क्रतुरस्मिल्लोके पुरुषो भवति तथैव प्रेत्य भवति स क्रतु कुर्वति ॥'

(छान्दोग्य ३।१४।१)

'त यथा यथोपासते तथैव भवति'

(मुद्रालापनिपद ३)

सच्चिदानन्दस्वरूपकी भूमि जल तेज वायु व्योम चन्द्र सूर्य और यजमान (आत्मा) इन अष्टरूपां आराधना की जाती है—

भूमिरापस्तथा तेजो वायुर्व्योम च चन्द्रमा ।

सूर्य पुमास्तथा चति मृत्युश्चाष्टकीर्तिता ॥

(नारायणपूर्वतापिण्युपनिषद)

पञ्चदेव सृष्टि स्थिति संहार तिग्रहान और अनुग्रह-रूप पञ्चकृत्याक कर्ता मान गये हैं। सृष्टिरूपा सरस्वता स्थितिरूपा महालक्ष्मी संहाररूपा रुद्राणी तिग्रहानरूपा पार्वती और अनुग्रहरूपा उमा मान्य हैं।

श्रीशिव गणेश शक्ति सूर्य और विष्णु—य पञ्चदेव मान्य हैं। पञ्चदेव जहाँ प्रकृति पुरुषमय जगत्के कारण हात हैं वहाँ स्वयं प्रकृति पुरुषात्मक भी हात हैं।

दवाराधनमें मन्त्र तन्त्र और यन्त्रका भा पर्याप्त महत्त्व है।

'मनश्चन्द्रो रविर्वायुर्द्विष्टरश्मिरुद्राहत (योगशिरस्योपनिषद ६।७०) के अनुसार मनम चन्द्रका सूर्यम प्राणका और अग्निस नेत्रका सम्बन्ध है। इसी प्रकार मङ्गलस रत्नका बुधस वाणीका गुरुसे बुद्धिका शुक्रसे वीर्यका शनिम जठराग्निका

मन शक्ति-निरोधक भृच्छायारूप राहु और प्राणशक्ति निरोधक चन्द्रच्छायारूप कतुस स्वास्थ्यका सम्बन्ध है। पिशाच राक्षसांसे स्त्रायुका भूत प्रतस अस्थिका, पितगन्धर्वासे मज्जाका और त्रिविध दवासे माम रुधिरका सम्बन्ध है।

विविध देवताआस सम्बद्ध अर्गला, कीलक और कवच जीवनरक्षक तथा विविध सौख्यके विधायक हैं। मनुष्य प्राय साधारण कामनाओंस प्रसन्न होता है जो देवाराधनक द्वारा उसकी कामनाएँ पूर्ण होन लगती हैं तो उसे देवता-जगतपर पूर्ण आस्था हो जाती है। फिर वह सर्वेश्वर भगवान्‌को भी प्राप्त करनेकी कामना करता है श्रीमद्भागवतम इस क्रमका ध्यान रखत हुए प्रारम्भिक एवं अन्तिम उपासना क्रमका इस प्रकार निरूपण किया गया है—जो ब्रह्मतत्त्वका इच्छुक हो वह बृहस्पतिकी जिस इन्द्रियांकी विशेष शक्तिकी कामना हो वह इन्द्रकी और जिस सत्तानका लालसा हो वह प्रजापतियाकी उपासना करे। जिसे रक्षणा चाहिये वह माया देवीकी जिस तेज चाहिये वह अग्नि की जिस धन चाहिये वह वसुओंकी और जिस वीरता चाहिये वह रुद्रकी उपासना करे। जिस बहुत अन्न प्राप्त करनेकी इच्छा हो वह अदितिकी जिस स्वर्गकी कामना हो वह देवताओंकी जिस राज्यकी इच्छा हो वह विधेदेवीकी और जिस प्रजाको अपन अनुकूल जानकी इच्छा हो वह साध्य देवीका आराधना करे। आयुकी इच्छास

अग्निनीकुमारकी पुष्टिकी इच्छासे पृथ्वीका प्रतिष्ठाकी इच्छा पृथ्वी और चोकी (आकाशकी) उपासना करनी चाहिये। मान्दर्यकी चाहसे गन्धर्वकी पत्नीको प्राप्ति के लिये उरार अप्सराकी और सबका स्वामी वननक लिये ब्रह्माकी आराधना करनी चाहिये। जिसे यशकी इच्छा हो वह यज्ञमुखक नि खजानेकी लालसा हो वह वरुणकी विद्याकी इच्छा हो वह शक्रकी पति-पत्नीम परस्पर प्रेम प्रणय रखनकी इच्छा हो वह उमा भगवतीकी उपासना करे। धर्मपार्जनक लिये भास्व विष्णुकी चक्षुपरम्पराकी रक्षाके लिये पितरुकी वाधाअस वचनके लिये यक्षोंकी बलवान् होनेके लिये मरुद्गणोंका आराधना करनी चाहिये। राज्यकी इच्छाके लिये मन्वत्तके अधिपति देवीकी अभिचारके लिये निर्ऋतिकी भागके नि चन्द्रमाकी और निष्कामता प्राप्त करनेके लिये परमपुत्र नासयणकी आराधना करनी चाहिये। प्रशान्त प्रशान्तमे व्यक्ति चाहे अकाम हो या सकाम अथवा माक्षकम उम कृष्ण भक्तियोगके द्वारा परम पुरुष परमात्माकी ही आराधना करना चाहिये—

अकाम सर्वकामा वा मोक्षकाम उदारयै । -

तीव्रेण भक्तियोगेन यजत पुरुष परम् ॥

(श्रीमद्भा २।३।११)

दक्षिण भारतके प्रसिद्ध देवता—दक्षिणामूर्ति

(परापूर्वण आचार्य श्रीबल्लभजी उपाध्याय)

भगवान् दक्षिणामूर्ति की उपासनाका प्रचलन दक्षिण भारतमें विशेष है। उत्तरमें इनका प्रचलन उतना अधिक नहीं है। काशी-वैसी विद्यानगरमें भी दक्षिणामूर्ति मठ तो यथाकथञ्चित् पाये जाते हैं परन्तु सामान्य धार्मिक जनता इनमें विशेष परिचय नहीं रखती। इस विषयका विशेष ऊहापोह कर जा तथ्य अवगत हुए हैं उनका संक्षिप्त परिचय यहाँ दिया जा रहा है।

दक्षिणामूर्ति तान्त्रिक देवता है। इनका स्वरूप पूजा अर्वा एवं धार्मिक अनुष्ठानक विषयमें अनेक ग्रन्थोंकी रचना हुई है परन्तु अधिकतर ये हस्तलिख रूपमें उपलब्ध हैं। आदिशङ्कराचार्यका 'दक्षिणामूर्तिस्तोत्र' अपनी आध्यात्मिक

गरिमाके कारण विद्वत्समाजमें प्रख्यात है। इसमें ब्रह्म ह्म लम्ब पद्म उपलब्ध हात हैं। इस स्तानपर अनेक टाकाएँ हैं।

'दक्षिणामूर्ति-उपनिषद्' का नामसे एक उपनिषद् भी उपलब्ध हाता है। इसका आरम्भ शौनकादि ऋषियोंके द्वारा चिरजीवी मार्कण्डेय ऋषिस आध्यात्मिक प्रश्नक द्वारा होता है। ब्रह्मावर्तमें महाभाण्डार घटके भूतमें महासत्रके लिये समस्त समित्पाणि शौनकादि ऋषियोंने मार्कण्डेय ऋषिम पूजा के निमित्तक द्वारा आप चिरजीवी हैं तथा कैसे आप आनन्द अनुभव करते हैं? दोनोंका एक ही उत्तर था— परमहंसभूत शिवतत्त्वक ज्ञानसे। यह परम रहस्य शिवतत्त्व ज्ञान क्या है? उत्तर मित्र— जिसके

न दक्षिणामुख शिव अपरक्षीकृत हो जाते हैं—साक्षात् प्रत्यक्ष प्रसिद्ध हो जाते हैं वही परमरहस्यभूत शिवतत्त्वका ज्ञान है। पुन प्रश्न हुआ—‘दक्षिणामूर्ति शिव कौन है ? उत्तर मिला— प्रत्येककालमें समग्र जगत्को अपनेमें लीन कर स्वत्मानन्द सुखमें जा आनन्दित होते हैं या प्रकाशित होते हैं वही परम शिव दक्षिणामूर्ति है’—

‘य सर्वोपरमे काले सर्वान् आत्मनि उपसहस्य स्वत्मानन्दसुखे मोदते प्रकाशते वा स देव ।’

इस सदर्भमें दक्षिणामूर्तिके अनेक ध्यान मन्त्र तथा रहस्यसूचक श्लोक दिये गये हैं। मेधाजनक—‘ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये अस्मभ्यं मेधां प्रज्ञां यच्छ स्वाहा’— यह २४ अक्षरोंवाला मन्त्र दिया गया है। इसके अनन्तर नाना फलप्रदायक मन्त्रों तथा उनकी अनुष्ठान विधिका विधान दिया गया है। अन्तर्गत् इसीको परमरहस्य शिवतत्त्वविद्याकी सज्ञा दी गयी है जिसके अध्ययनसे साधक सब पापोंसे मुक्त हो जाता है तथा कैवल्यका अनुभव करता है। इस उपनिषद्में दिये गये ध्यान मन्त्रोंका उपयोग अन्य ग्रन्थों भी दक्षिणामूर्ति शिवकी उपासनाके प्रसंगमें दिया गया है। इसके अतिरिक्त दक्षिणामूर्ति सहिता दक्षिणामूर्ति पञ्चाङ्ग दक्षिणामूर्ति-पटल दक्षिणामूर्तिसहस्रनाम दक्षिणामूर्ति दीपिका दक्षिणामूर्ति मन्त्रार्णव (शंकराचार्यरचित) दक्षिणामूर्तिपूजा पद्धति आदि ग्रन्थ भी हस्तलेखमें उपलब्ध हैं जो इस देवताकी प्रसिद्धि एवं लोकप्रियताके पर्याप्त प्रमाण हैं। शंकराचार्यके दक्षिणामूर्ति-स्तोत्रका आदिम पद्य है—

विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरीतुल्य निजान्तर्गत
पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिबोद्धूत यथा निद्रया ।
य साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्ध्यं
तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ॥
आशय है—ज्ञानीकी दृष्टिमें विश्व स्वात्मगत तथा दर्पणमें प्रतिबिम्बित नगरक समान है। वस्तुतः यह विश्व अपने ही अन्तर्गत है परन्तु मायासे बहिरिवत् प्रतीत होता है। प्रबोधकालमें मायाके नष्ट हो जानेपर यह पुन अपने अद्वय आत्मरूपमें ही साक्षात्कृत होता है। यहाँ विश्व स्वीकृत होता है परन्तु वह चिन्मय है। अपने स्वातन्त्र्यके विलास एवं आत्म भक्ति स्थित चित्ररूपमें अङ्गीकृत है।

शंकराचार्यका यह दक्षिणामूर्तिस्तोत्र अपने आध्यात्मिक अर्थ तथा गम्भीर तात्पर्य रखनेके कारण अतीव प्रसिद्ध है। इसकी गम्भीरताका संकेत तो इसी बातसे हो सकता है कि इसपर आचार्यके पट्टशिष्य सुरेश्वराचार्यने इसका अन्तरङ्गको प्रकट करनेके लिये ‘वार्तिक’की रचना की है जिसपर रामतीर्थ यतिकी व्याख्या है। विद्यारण्य स्वयंप्रकाशयति तथा पूर्णानन्दने इस अपनी टीकाआसे मण्डित किया है। स्वयंप्रकाशयतिन स्तोत्रको अद्वैततत्त्वका प्रतिपादक बतलाया है। उनका कथन है—

‘सकलवेदान्तदुग्धाब्दे न्यायमन्दरेण विचारनिर्मन्थनादा विधूर्ताद्वैतामृतस्य विन्यासकलशभूतं श्रीदक्षिणामूर्तिस्तोत्र सकललोकानुजिपृक्षया भोक्तुजीवभोग्यजगद्भोगप्रद परमेश्वरमोक्षप्रदगुरुणामत्यन्ताभेदजनक सकृत्पाठश्रवण मर्थमननादिमात्रेण परमपुरुषार्थप्रापकम् आरभमाण ।’

जैसे दुग्ध सागरसे मन्दराचलके मन्थन करनेपर अमृतकी उत्पत्ति हुई थी वैसे ही वेदान्तरूपी दुग्ध-सागरको न्यायमन्दरद्वारा विचारके मन्थनसे उत्पन्न अद्वैतरूपी अमृतस यह स्तोत्ररूपी कलश परिपूर्ण है। यह चार वस्तुओंके अभेदका प्रतिपादक है। ये चार हैं—भोक्ता जीव भोग्य जगत् भाग्य देनेवाला परमेश्वर तथा माक्षको देनेवाला गुरु। इन चारोंके अभेदका प्रतिपादक यह स्तोत्र एक बार भी शब्द-श्रवण तथा अर्थ मननसे परम पुरुषार्थको देनेवाला है। इस स्तोत्रक प्रतिश्लोकमें आवर्तित ‘तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये पदकी व्याख्या स्वयंप्रकाशयतिन दा प्रकारसे की है—

१ परमेश्वर ही गुरुकी मूर्तिमें विराजमान है उन्हें नमस्कार है। वह मूर्ति दक्षिणाभिमुख खड़ी है।

२-‘श्रीगुरुमूर्तये’—श्रीमती सच्चिदानन्दात्मिका गूर्वा अतिमहत्तरा मूर्ति स्वरूपं यस्य तस्मै तात्पर्य है कि सच्चिदानन्दात्मक अत्यन्त महीनय स्वरूपको धारण करनेवाले परमेश्वर अथवा—

श्रिया अनाद्यचित्यमायाशक्त्या दक्षिण सृष्टि स्थित्यन्तविरचनासुनिपुणश्चासौ अमूर्ति परमार्थतोऽमूर्ति श्लाकारविशेषरहित ।

—इस व्याख्यामें तीनों पदोंको पृथक् किया गया

६— श्री+दक्षिण+अमूर्ति अपनी मायाशक्तिम (श्री) विश्व
त्र मृष्टि-स्थिति तथा विनाशम अत्यन्त निपुण (दक्षिण)
विग्रहरक्षि (अमूर्ति) परमेश्वरका वाचक यह शब्द है।
फलतः गुरुरूपसं विद्यमान परमेश्वरकी यह स्तुति है। यह
पूर्णतः अद्वैततत्त्वका प्रतिपादक है।

स्वयंप्रकाशयितिका कथन है कि इस प्रथम पद्यम
तत्त्वमसि' महावाक्यका ही तात्पर्य बोध होता है। पद्यक
पूर्वार्धम 'स्व' पदार्थका चिन्तन है तथा उत्तरार्धम 'तत्'
पदार्थका कथन है। 'स्वात्मानमद्वयम्'—इन दोनों पदार्थों का
सामानाधिकरण्यमें दोनोंके अभेदका प्रतिपादन किया गया है।

सुरेश्वराचार्यने इस वार्तिकके द्वारा सक्षपण पद्यका अर्थ
उन्मालित किया है—

अन्तरस्मिन्निमे लोका अन्तर्विश्वमिदं जगत्।

ब्रह्मिन्मायया भाति दपणे प्रतिविम्बितम् ॥

दक्षिणामूर्ति शिवका ही नामान्तर है जो परमेश्वरका द्वारा
जीवांका अद्वैतत्वकी दीक्षा देनेके लिये गुरुरूपमें स्वीकृत है।
दक्षिणामूर्ति शिवके गुरुरूपका द्यातक अभिधान है। इस
नाममें-दक्षिणा का अर्थ दो प्रकारसे किया जाता है—

(१) रामतीर्थयति तथा स्वयंप्रकाशयितिक अनुसार दक्षिण
निशाका और मुख करके खड़ी मूर्ति—दक्षिणाभिमुख
मूर्तिर्यस्यति दक्षिणामूर्ति। (२) दक्षिणामूर्ति उपनिषद्म
दक्षिणाका अर्थ है—बुद्धि (शमुषी)—

शमुषी दक्षिणा प्रोक्ता सा यस्यामीक्षणे मुखम्।

दक्षिणाभिमुख प्रोक्त शिवोऽसौ ब्रह्मवादिभिः ॥

(दक्षिणामूर्ति उपनिषद्, पृष्ठ १९१)

जिनके साक्षात्कारमें बुद्धि प्रमुख साधन है उस शिवका
ब्रह्मवादीगण दक्षिणाभिमुख या दक्षिणामूर्तिक नामसे पुकारते
हैं। योगमूत्रके अनुसार ईश्वर ही पूर्वकालीन गुरुओंका भी गुरु
है। वे गुरु तो कलावच्छिन्न होते हैं परन्तु ईश्वर तो कालमें
अनवच्छिन्न है। फलतः ईश्वर ही 'गुरुणा गुरु' है और यही
शिवरूपमें अद्वैतका उपदेष्टा है—

पूर्वेषामपि गुरु कालेनानवच्छेदात्।

(पातञ्जलयोगसूत्र १।२६)

१ अत्र च पूर्वार्धेन स्वम् पदार्थ उक्तः । उत्तरार्धे श्रीगुरुमूर्ति श्रीदक्षिणामूर्ति इति पदद्वयमूर्तिद्वयपुत्तः तत् पदार्थ उक्तः ।

पदद्वयमन्तर्निहितमन्योन्यसंयोगो च प्रत्यक्षब्रह्मसंयोगो न स्यात् उक्तः । (स्वयंप्रकाशयितिका टीका)

गुरुकी महिमा अवर्णनीय है। शास्त्रकी दृष्टिमें मन
रूपमें ही वह देवाधिदेवका ही साक्षात् रूप प्रस्तुत करता
गुरु केवल ब्रह्मा विष्णु एवं महेश्वर-रूपमें न होकर सब
परब्रह्म ही होता है। गुरु परोक्ष ज्ञान एवं अपरोक्ष ज्ञान-
उभयविध ज्ञानकी सम्पदासं सुशोभित रहता है। उसने
शक्तिके साथ-ही-साथ इच्छाशक्ति एवं क्रियाशक्तिका सब
भी है। जो दुस्त्रियों को दुःख दूर करनेकी इच्छा है उस ही
या करुणा कहते हैं। ज्ञानी होकर भी जो व्यक्ति
है वह गुरुका अधिकार कथमपि प्राप्त नहीं कर सकता
करुणा ही एकमात्र प्रवर्तिका होती है परन्तु इच्छाहीनमें
कहाँ ? ज्ञानार्थ केवल इच्छामें कार्य नहीं होता
इच्छाको सफल बनानेकी क्षमता नहीं होती।
तान्त्रिक दृष्टिमें यह गुरु दक्षिणामूर्ति के नामसे
है। गुरुतत्त्वका किंवा स्वात्मदेवताका दक्षिणामूर्तिरूपमें
करनेसे शंकराचार्यका आगमानुगम स्पष्टतः प्रमाणित होता है।
परम्परासे यह अत्यन्त प्रसिद्ध है कि गुरु और शिवमें
अन्तर नहीं होता। दोनोंकी कृपासे ही अष्टाङ्गयोगका
तथा योगसिद्धि प्राप्त होती है—

गुरुप्रसादाल्लभते योगमष्टाङ्गलक्षणम्।

शिवप्रसादाल्लभते योगसिद्धिं च शास्त्रात् ॥

(मानसालंकार १।)

मानसालंकारके वार्तिकमें सुरेश्वराचार्यने अक्षरों
विस्तृत व्याख्या की है और दिखलाया है कि इसमें पाँच
विधमान हैं—अकार, उकार, मकार, विन्दु तथा नन्।
पाँचों अक्षरोंके क्रमसे पाँच देवता हैं—ब्रह्मा विष्णु
ईश्वर तथा महाशिव। ये पाँचों तन्त्रसम्मत ३६
तत्त्वोंसं युक्त हैं अर्थात् इनके निरास होनेसे आकाश
समस्त जगत्का अन्तर्भाव होता है। ये तत्त्व उपनिषद्में
पाद्य हैं—

तद्यथा—शुद्धा सयाणि पराणि ।

सर्वा वाक् संतुण्डाः । आकार एव सर्वम्।

(उपनिषद् ३।३१)

इस प्रणवका अर्थ है सच्चिदानन्दस्वरूप

नेत्यकूटस्थ ब्रह्म और यही आदि मध्य एव अन्त तीनोंसे शून्य
तथा यही 'गुरुणा गुरु' है।

सहिदानन्दरूपाय विन्दुनादान्तरात्मने ।

आदिमध्यान्तशून्याय गुरुणा गुरुवे नमः ॥

(मानसाल्लस १।४७)

प्रणवद्वारा प्रतिपाद्य गुरुणा गुरु य ही आनन्दमूर्ति
दक्षिणामूर्ति है। सुरेश्वराचार्यने प्रथम इत्यकक अन्तिम
वार्तिकमें ईश्वर गुरु तथा आत्मा—इन तीन मूर्तियोंमें प्रतिष्ठित
आकाशक समान समस्त देहमें व्याप्त होनेवाले दक्षिणामूर्तिको
नमस्कार किया है और इस ही दक्षिणामूर्ति स्तानका प्रतिपाद्य
तात्पर्य स्वीकार किया है—

ईश्वरो गुरुतामेति मूर्तिर्भेदैर्विभागिने ।

व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॥

(मानसाल्लस १।३०)

दक्षिणामूर्तिका सुन्दरमूर्ति भी अर्थ समझा जा सकता है
क्योंकि इनक ध्यानमें बड़ी ही सुन्दरता मिलती है।

स्फटिकरजतवर्णं मौक्तिकीमक्षमाला

ममृतकलशविद्या ज्ञानमुद्रा कराग्र ।

दधतमुरगकक्ष्य चन्द्रवृड त्रिनेत्र

विधृतविधिवधूप दक्षिणामूर्तिमोडे ॥

(दक्षिणामूर्ति उपनिषद् ३)

उनका रूप स्फटिक तथा चाँदीक समान शुभ्र है उन्होंने
अपन गलेमें मौक्तिकी अक्षमाला धारण की है व अमृतकलश
विद्यामुद्रा तथा ज्ञानमुद्रा धारण करनेवाले हैं उनके कटिप्रदर्शमें
मर्प लिपटा है मस्तकपर चन्द्रमाका धारण किया हुए तान
त्रयुक्त तथा नाना आभूषणोंस अलङ्कृत भगवान् दक्षिणा-
मूर्तिकी मैं स्तुति करता हूँ।

दक्षिणामूर्तिके चार प्रकारक विग्रह उपलब्ध है—

१ वीणाधरमूर्ति—चाग भुजावाला यह मूर्ति खड़ी

रहती है तथा शिष्योंको वीणा बजानेकी शिक्षा दता है।

२-योगमूर्ति—ध्यानावस्थामें यह मूर्ति आसनपर
बैठी रहती है तथा शिष्योंका अपन दर्शनसे योगकी शिक्षा
देती है।

३-ज्ञानमूर्ति—ज्ञानकी शिक्षा देनेवाली यह मूर्ति

ज्ञानमुद्रामें विराजमान रहती है।

४-व्याख्यानमूर्ति—सभी शाखाका उपदेश
देनेवाली यह मूर्ति व्याख्यानमुद्रा धारण किये है। अन्तिम
दोना मूर्तियाँ वीरासनमें उपविष्ट होकर ततत् मुद्राएँ धारण
की हुई हैं।

इन मूर्तियोंकी उपलब्धि दक्षिण भारतमें विशेषरूपसे
होती है। पुरीमें जगन्नाथजीक मन्दिरमें वीणाधरमूर्ति एवं
विष्णुकाञ्चीमें योगमूर्ति स्थित है। इस मूर्तिका निर्माण
दक्षिणामूर्ति उपनिषद्क इस अष्टम पद्यके आधारपर किया
गया प्रतीत होता है—

भस्मव्यापाण्डुराङ्ग शशिशकलधरो ज्ञानमुद्राक्षमाला
वीणापुस्तैर्विराजत्करकमलधरो योगपट्टाभिराम ।
व्याख्यापीठे नियण्णो मुनिवरनिकरै सेव्यमान प्रसन्न
सव्याल कृत्तिवासा सततमवतु नो दक्षिणामूर्तिरीश ॥

भाव यह है कि विशाल शाखाओंसे सम्पन्न वटवृक्षक
नीचे ध्यानमुद्रामें एक युवक योगी उपविष्ट है। उपदेश सुननेक
उत्सुक वृद्ध ब्रह्मनिष्ठ ऋषिगणोंके द्वारा वे चारों आरस घिर हुए
हैं। अपन करकमलमें ज्ञानोपदेशकी मुद्रा धारण किये हुए हैं।
आनन्दमूर्ति स्वात्माराम व ही आचार्यशिरोमणि दक्षिणामूर्ति हैं
जिस रूपको अद्वैतवेदान्तकी शिश्मा देनेक लिये शिवने स्वयं
धारण किया है—

मौनव्याख्याप्रकटितपरब्रह्मतत्त्व सुवानं
वर्षिष्ठात्तेवसदृषिगणैरावृत ब्रह्मनिष्ठ ।
आचारेन्द्र करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्ति
स्वात्माराम मुदितवदन दक्षिणामूर्तिमोडे ॥

(स्वयंप्रकाशवतिका मङ्गलाचरण)

इस प्रसंगमें यह ध्यातव्य है कि यह गुरु किसी शिश्नका
प्रयाग नहीं करता। उसका उपदेश मौन व्याख्यान है। वह
केवल अपनी शान्तमुद्राद्वारा ही ग्रहणतत्त्वका अपरिग्रह ज्ञान
उसके चारों ओर घिरनेवाले वृद्ध ऋषियोंको उत्सुक शिष्योंको
बतलाता है और इतने मात्रमें इनके सत्र सदह छिन भिन हा
जाते हैं। इसीलिय ता दक्षिणामूर्ति उपनिषद्को आश्रयमया
वाणी है—

चित्र वटतरामूले षट्पा शिष्या गुरुर्मुवा ।

गुरोस्तु मौन व्याख्यान शिष्यास्तु छिन्नसंशया ॥

अद्वैततत्त्वकी शिक्षा देनेवाले सच्चे गुरुके विषयमें यह प्राचीन सूक्ति अक्षरशः चरितार्थ होती है। शंकराचार्यने अद्वैततत्त्वकी शिक्षाके लिये इसी आदर्श मौन व्याख्यानका सकेत अपने शारीरकभाष्यमें किया है। आचार्य बतलाते हैं कि प्राचीन कालमें व्याप्कलि ऋषि ब्रह्मोपदेशक लिये अपने गुरु बाधके पास गये। बाध प्रश्न सुनकर भी मौन धारण किये बैठे रहे। उत्तरमें उन्होंने अपनी मौन-मुद्रा भंग नहीं की। व्याप्कलि तीन बार प्रश्न किया और तीनों बार एक ही अशब्द उत्तर था—सम्पूर्ण मौन। यलम्बन। पुन पूछे जानेपर गुरुने

अपनी मौनमुद्रा भंग की और कहा— मैं तो प्रति प्रश्नका उत्तर व्यवहारत देता हूँ परतु तुम तो उस दृष्ट समझते ही नहीं। यदि वाणीके द्वारा स्पष्ट किया जाय इस उत्तर होगा— उपशान्तोऽयमात्मा'—यह आत्मा शून्य है। यही तथ्य मैं अपने मौन। चरणसे बतला रहा था। ब्रह्मोपदेशके लिये शब्दोंका माध्यम अकिञ्चित्कर है—

यन्मौनव्याख्यया मौनिपटल क्षणमात्रतः ।
महामौनिपद याति स हि मे परमा गति ॥

—ॐ नमः—

देवाधिदेव परमात्माकी उपासना

(उद्देश्यविधायीधर भूयपाल जगद्गुरु श्रीश्यामनारायणाचार्यकी महाराजके अमृत ध्यान)

एक सद् विद्वां बहुधा वदन्ति अर्थात् उस एक ही परमात्माका विद्वान् लोग अनेक नामोंसे वर्णन करते हैं। वस्तुतः देव-उपासना परमात्माके एक रूप-विशेषकी ही पूजा है। परम सत्ताके ही विभिन्न गुणों एवं शक्तियोंका प्रतिनिधित्व दवागण करते हैं। इस विराट् सृष्टिका उत्पादक पोषक सहायक एक परमात्मा ही है। उसे ही हम अनेक नामोंसे पुकारते हैं।

अध्यात्मशास्त्रोंमें देव उपासनाकी विस्तृत चर्चा हुई है। ब्रह्मतत्त्वका प्रतिपादन करनेवाली उपनिषदमेंसे कुछ एक देवताओंके नामपर भी हैं उनमें प्रतिपाद्य देवताके गुण धर्म एवं आराधनाके प्रतिफल विस्तारपूर्वक बताये गये हैं। साधक अपनी आवश्यकता और आकाङ्क्षाके अनुरूप तत्सम्बन्धित देवताओंकी उपासना मनोयोगपूर्वक करके अपन अभीष्टकी पूर्तिमें सफलता प्राप्त कर सकता है। जैसे समस्त प्रजा एक राजाके राज्यमें रहती है तो भी उसे अलग अलग प्रयाजनोंके लिये भिन्न भिन्न विभागिके कर्मचारियोंके पास जाना पड़ता है। देव उपासनाका भी तात्पर्य यही है। ईश्वरके विराट्स्वरूपके अङ्ग-प्रत्यङ्गोंका उसकी क्रिया किरणोंको 'देवता' नामसे हम पुकारते हैं। श्रीमद्भागवत (२।३।२—०)में कहा गया है—ब्रह्मतेजकी इन्द्रादेवकी बृहस्पतिकी इन्द्रियभोगोंके लिये इन्द्रकी मतान् प्रातिके लिये प्रजापतिकी लक्ष्मीके लिये मायदेवीका तनक लिये अग्निकी धनक लिये वसुओंका

परक्रमके लिये रुद्रकी एव अन्नके लिये अदितिकी करनी चाहिये। स्वर्गके लिये आदित्योंकी राज्यक विश्वेदेवोंका, लोक प्रियताके लिये साध्यगणकी दीव्य लिये अश्विनीकुमारोंकी पुष्टिके लिये वसुधैवकुर्वी प्रसिद्धाक लिये द्यावापृथिवीकी आराधना करनी चाहिये। सौन्दर्यके लिये गन्धर्वोंकी पत्नीकी प्रासिके लिये अप्सरकी आधिपत्यकी प्रासिके लिये ब्रह्माकी यशक यज्ञपुरुषकी धनकी प्रासिके लिये वरुणकी, विद्याके शक्रकी दाम्पत्य-प्रेमके लिये गौरीकी उपासना चाहिये। इसी प्रकार धर्मापार्जनक लिये विष्णु वशपरम्पराकी रक्षाके लिये पितरोंकी यक्षाकी बलवान् हानेके लिये मरुद्गणोंकी मन्वन्तराण् अधिपति देवोंकी, अभिचारक लिये भोगाक लिये चन्द्रमाकी और निष्कामता प्राप्त करनेके परमपुरुष नारायणकी आराधना करनी चाहिये।

अकाम सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारणी ।
तीव्रग्न शक्तियोगेन यजेत पुरयं परम् ॥

श्रद्धा और विश्वासकी सुदृढ़ भावनाके साथ शास्त्रोक्त विधि विधानसे देवउपासना करे तो हमें ऐकिक पारलौकिक कामनाओंकी निदि अवश्य प्राप्त होगी।

प्रपञ्च—५१

देवताका स्वरूप—एक सक्षिप्त परिचय

सम्पूर्ण विश्वम सर्वोत्कृष्ट तत्व ही देव शब्दस वाच्य है। यद्यपि धातु कोशां और निरुक्त आदिम सर्वशक्तिमान्, दीप्ति कान्ति शोभा लावण्य ऐश्वर्य एव अनन्त तथा अक्षय सौभाग्ययुक्त नित्य अजर अमर सदा किशोर एव युवावस्थामें रहनवाले आनन्द एव सुखम निमग्न अलौकिक व्यक्तित्वको देव या देवता कहकर निर्दिष्ट करया गया है तथापि इतने मात्रसे ही देवता-तत्त्वका सम्पूर्ण परिचय नहीं प्राप्त होता। देवता अनन्त दिव्य गुणोंके भण्डार होते हैं उनके विग्रहम मात्र विशुद्ध सत्व ही समाविष्ट होता है उनमें हेय-त्याज्य, निन्द्य अवाञ्छनीय एक भी दुर्गुणका लेशमात्र स्पर्श नहीं होता। वे सौशील्य सौहार्द, सौजन्य कारुण्य मार्दव दया दान प्रेम परोपकार क्षमा सत्य शुद्धि, औज्ज्वल्य नैर्मल्य आदि अगणित कल्याणमय गुणगणोंके आकर होते हैं। देवता स्वल्प स्तुति-प्रार्थना पूजा सत्कार एव स्मरण-ध्यानसे अपने आराधकोंके पास पहुँचकर उन्हें सभी प्रकारके वरदान देनेके लिये प्रसिद्ध हैं। ध्रुव प्रह्लाद शुक सनकादि, नारद उपमन्यु चन्द्रहास राजा सुरथ समाधि वैश्य तथा सुदर्शन आदिने अपनी स्वल्पकालीन साधना-आराधना एव अत्यल्प सामग्रियां तथा उपचारद्वारा स्तुति-प्रार्थना और पूजनद्वारा अपने इष्ट देवताओंको शीघ्र ही वशम कर लिया और उनके द्वारा अभीष्ट साम्राज्यादि मुख सौभाग्यको प्राप्तकर सायुज्य सामीप्य सालोकादि मुक्तियोंको भी अनायास हस्तगत कर लिया था। यह देवापासनाका असाधारण चमत्कार है। इतिहास पुराण वैदिक सहिताओं तथा काव्य साहित्य आदिमें वर्णित सभी इतिवृत्तोंमें देवताओंका चित्र ही प्राण है वे स्मरण करते-न-करते अपने उपासकके सामने आविर्भूत होकर उसके समस्त क्लेश राशिको दूर कर उस आनन्द एव सुखम परिप्लुत कर देते हैं। अनक

स्थलेंपर देखा जाता है कि वे क्षणमात्रमें पहुँचकर सुदूर एव दुर्गम्य अलङ्घ्य पर्वत समुद्रोंका पार कर देते हैं मूक एव समस्त विद्या-बुद्धिविहीन अपग साधकको प्रगल्भ वावदूक घाम्मी एव समस्त शास्त्राका मर्मज्ञ बना देते हैं। व्यास वाल्मीकि पाणिनि कालिदासादि अनेक विद्वान् द्रवोपासना एव देवप्रसादसे ही अद्विताय प्रतिभाशाली कवि एव विद्वान् बन सके थे। इसी प्रकार बड़े-बड़े चक्रवर्ती सार्वभौम सम्राट् ससागरा वसुचरणके आधिपत्यके साथ साम्राज्य, भौज्य स्वाराज्य आदि पदोंको भी उन्हींके अनुग्रहस प्राप्त कर सके थे। ऐतरेय ब्राह्मणके आठवीं पञ्चिकाके द्वितीय अध्यायमें उल्लेख है कि शर्याति वाजरत्नायन सुगास पैजवन आवेक्षित मरुत और परीक्षित पुत्र जनमेजयका तथा देवगुरु बृहस्पतिन साक्षात् इन्द्रका भी विशिष्ट देवताओंकी शान्ति-पुष्टि करनेवाली अभिषेक-प्रक्रियास विविध सरित्-समुद्राके जल्लेंके द्वारा अभिषिक्त कर देवाशके प्रवेशद्वारा उन्हें सभी राजाओं तथा देवताओंमें श्रेष्ठ रूपसे प्रतिष्ठित करा दिया था तथा उन्हें साम्राज्य भौज्य स्वाराज्य वैराज्य पारमेष्ठ्य राज्य महाराज्य और पराधर्पयन्त आधिपत्यपदको प्राप्त करया था और व इस लोकम स्वयम्भू स्वराट्-सम्राट् आदि पदोंस अलङ्कृत होकर अमर हुए तथा स्वर्गलोकमें भी उनकी समस्त कामनाएँ पूर्ण हुई। इसी प्रकार अन्य भी सकाम या निष्कामोपासकोंकी सभी कामनाएँ देवतागण पूर्ण करत हैं। उनकी लीलायात्रसे बड़े-बड़े समुद्र स्थलक रूपमें स्थल पर्वतादि समुद्रके रूपमें सुमेरुगिरि रज्जके तुल्य और रज कणिका सुमेरुके तुल्य बन जाती है। अत्यन्त मृदु एव तुच्छ तृण चक्रके रूपमें परिणत हो जाता है और अमोघ वज्र तृणके ममान नगण्य और निष्क्रिय हा जाता है। ज्वालामालाकुलित प्रदीप्त अग्नि हिमक तुल्य शीतल एव अतिशीत तुषाराशि तत्त्वल प्रवण्ड अग्निक रूपमें परिणत हा

अद्वैतत्वका शिक्षा दनवाल सद्यः गुणके विषयमेव यह प्राचीन मुक्ति अक्षरशः चरिताथ होती है। शक्राचार्यने अद्वैततत्त्वकी शिक्षाके लिये इसी आदर्श मौन ध्याग्यानका संकत अपने शारंगकभाष्यमें किया है। आचार्य बतलाते हैं कि प्राचीन कालमें बाष्कलि ग्रंथि ब्रह्मोपदेशके लिये अपने गुण बाधके पाम गये। बाध्य प्रश्न सुनकर भी मौन धारण किये बैठ रहे। उत्तरमें उन्होंने अपनी मौन मुद्रा भंग नहीं की। बाष्कलिन तीन बार प्रश्न किया और तीनों बार एक ही अशब्द उत्तर था—सम्पूर्ण मौनानवलम्बन। पुनः पूछे जानेपर गुरुने

अपनी मौनमुद्रा भंग की और कहा—‘मैं तो प्रति बार तुम्हारे प्रश्नका उत्तर व्यवहारतः देता हूँ, परन्तु तुम तो उस हल्के समझते हो नहीं। यदि बाणीके द्वारा स्पष्ट किया जाय तब उत्तर होगा—उपशान्तोऽयमात्मा’—यह आत्मा शान्तम्भूत है। यही तथ्य मैं अपने मौनान्तरणसे बतला रहा था। ब्रह्म उपदेशके लिये शब्दोंका माध्यम अवशिष्ट है—

यच्चौनव्याख्यया मौनिपटल क्षणमात्रतः।

महामौनिपदं याति स हि मे परमा गतिः॥

—>>> <<<<—

देवाधिदेव परमात्माकी उपासना

(उद्भवपीठाधीश्वर पूज्यपाद जगद्गुरु श्रीरघुनाथरायणआचार्यजी महाराजके अप्रुत वचन)

‘एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति’ अर्थात् उस एक ही परमात्माका विद्वान् लोग अनेक नामोंसे वर्णन करते हैं। वस्तुतः देव उपासना परमात्माके एक रूप विशेषकी ही पूजा है। परम सत्ताके ही विभिन्न गुणों एवं शक्तियोंका प्रतिनिधित्व देवगण करते हैं। इस विराट् सृष्टिका उत्पादक पोषक महारत्न एक परमात्मा ही है। उसे ही हम अनेक नामोंसे पुकारते हैं।

अध्यात्मशास्त्रोंमें देव उपासनाकी विस्तृत चर्चा हुई है। ब्रह्मतत्त्वका प्रतिपादन करनेवाली उपनिषदोंमेंसे कुछ एक देवताओंके नामपर भी हैं उनमें प्रतिपाद्य देवताके गुण धर्म एवं आराधनाके प्रतिफल विस्तारपूर्वक बताये गये हैं। साधक अपना आवश्यकता और आकाङ्क्षाके अनुरूप तत्सम्बन्धित देवताओंकी उपासना मन्त्रयोगपूर्वक करके अपने अभीष्टकी पूर्तिमें सफलता प्राप्त कर सकता है। जैसे समस्त प्रजा एक राजाके राज्यमें रहती है तो भी उस अलग-अलग प्रयोजनके लिये भिन्न भिन्न विभागोंके कर्मचारियोंके पास जाना पड़ता है। देव-उपासनाका भी तात्पर्य यही है। ईश्वरके विराट्स्वरूपक अङ्ग-प्रत्यङ्गोंकी उनकी क्रिया किरणोंके ‘देवता’ नामसे हम पुकारते हैं। श्रीमद्भागवत (२।३।१२—१३)में कहा गया है—‘ग्रहतेजोऽथ इन्द्रियालोकः बृहस्पतिर्गन्धर्वा इन्द्रियभोगोंके लिये इन्द्रकी भेदान्त-प्राप्तिके लिये प्रजापतिकी लक्ष्मीके लिये मायादेवीका, तेजक लिये अग्निकी धनक लिये धनुर्भोग

परक्रमक लिये रुद्रकी एवं अत्रके लिये अदितिका उपमन्युकी चाहिये। स्वर्गके लिये आदित्योंकी राज्यके लिये विश्वेदेवोंकी लोक-प्रियताके लिये साध्यगणकी दार्पणोंके लिये अश्विनीकुमारोंकी पुष्टिके लिये वसुधैवकुर्वन् प्रतिष्ठाके लिये छायापृथिवीकी आराधना करनी चाहिये। सौन्दर्यके लिये गन्धर्वोंकी पत्नीकी प्राप्तिके लिये उर्वर अप्सराकी आधिपत्यकी प्राप्तिके लिये ब्रह्माकी यशस्विके लिये यज्ञपुरुषकी धनकी प्राप्तिके लिये वरुणकी विद्याके लिये शक्रकी दाम्पत्य-प्रेमक लिये गौरीकी उपासना करना चाहिये। इसी प्रकार धर्मोपार्जनके लिये विष्णु भगवन्के यशपरम्पराकी रक्षाके लिये पितरोंकी बाधाओंसे बचनके लिये यशोंकी रत्नखान् होनेके लिये मरुदाणोंका राज्यके लिये मन्वन्तराक अधिपति देवोंकी, अधिचारके लिये निर्द्वैतकी भोगिके लिये चन्द्रमाकी और निष्कामता प्राप्त करनेके लिये परमपुरुष नारायणकी आराधना करनी चाहिये।

अकाम सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारथा।

तीव्रग्न भक्तियोगेन यजेत पुंस्त्वं पाम्॥

श्रद्धा और विश्वासकी सुदृढ़ भावनाके साथ ही शास्त्राक्त विधि विधानसे देवोपासना करें तो हमें लौकिक एवं पारलौकिक कामनाओंकी सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी।

प्रेमक—मन्त्र—

देवतातत्त्व — विमर्श

देवताका स्वरूप — एक सक्षिप्त परिचय

सम्पूर्ण विश्वम सर्वोत्कृष्ट तत्त्व हा देव शब्दसे चाख्य है। यद्यपि घातु कोशा और निरुक्त आदिमें सर्वशक्तिमान्, दीप्ति कान्ति शोभा लावण्य ऐश्वर्य एव अनन्त तथा अक्षय सौभाग्ययुक्त, नित्य अजर, अमर सदा किशोर एव युवावस्थामें रहनेवाले आनन्द एव सुखम निमग्न अलौकिक व्यक्तित्वको देव या देवता कहकर निर्दिष्ट कराया गया है तथापि इतने मात्रसे ही देवता-तत्त्वका सम्पूर्ण परिचय नहीं प्राप्त होता। देवता अनन्त दिव्य गुणोंके भण्डार होते हैं उनके विग्रहमें मात्र विशुद्ध सत्त्व ही समाविष्ट होता है उनमें हेय-त्याज्य निन्द्य अवाञ्छनीय एक भी दुर्गुणका लेखमात्र स्पर्श नहीं होता। व सौशील्य सौहार्द सौजन्य कारुण्य मार्दव दया दान, प्रेम परोपकार, क्षमा सत्य शुद्धि औज्ज्वल्य नैर्मल्य आदि अगणित कल्याणमय गुणगणोंके आकर होते हैं। देवता स्वल्प स्तुति प्रार्थना पूजा, सत्कार एव स्मरण ध्यानसे अपने आराधकोंके पास पहुँचकर उन्हें सभी प्रकारक वरदान देनेके लिये प्रसिद्ध हैं। ध्रुव प्रह्लाद शुक सनकादि नारद उपमन्यु चन्द्रहास राजा सुरथ समाधि वश्य तथा सुदर्शन आदिने अपनी स्वल्पकालान साधना आराधना एव अत्यल्प सामग्रीया तथा उपचारद्वारा स्तुति-प्रार्थना और पूजनद्वारा अपने इष्ट देवताओंको शीघ्र ही वशम कर लिया और उनक द्वार अभीष्ट साम्राज्यादि सुख सौभाग्यको प्राप्तकर सायुज्य सामीप्य सालोक्यादि मुक्तियोंको भी अनायास हस्तगत कर लिया था। यह देवापासनाका असाधारण चमत्कार है। इतिहास, पुराण वैदिक संहिताओं तथा काव्य साहित्य आदिमें वर्णित सभी इतिवृत्तार्थ देवताओंका चरित्र ही प्राण है वे स्मरण करते-न-करते अपने उपासकके सामने आविर्भूत होकर उसके समस्त क्लेश राशिको दूर कर उसे आनन्द एव सुखसे परिपुष्ट कर देते हैं। अनेक

स्थलापर देखा जाता है कि व क्षणमात्रमें पहुँचकर सुदूर एव दुर्गम्य अलङ्घ्य पर्वत-समुद्रको पार कर देते हैं मूक एव समस्त विद्या-बुद्धिविहीन अपग साधकको प्रगल्भ वावटूक चाभी एव समस्त शान्त्रोका मर्मज्ञ बना देते हैं। व्यास वाल्मीकि पाणिनि, कालिदासादि अनेक विद्वान् द्वावोपासना एव देवप्रसादसे ही अद्वितीय प्रतिभाशाली कवि एव विद्वान् बन सके थे। इसी प्रकार बड़े-बड़े चक्रवर्ती सार्वभौम सम्राट् ससागर वसुधरके आधिपत्यक साथ साम्राज्य भौज्य स्वाराज्य आदि पदोको भी उन्हींके अनुग्रहसे प्राप्त कर सक थे। ऐतरेय ब्राह्मणके आठवीं पञ्जिकाके द्वितीय अध्यायमें उल्लेख है कि शर्पाति वाजरत्नायन सुगास पैजवन आर्वाक्षित मरुत और परीक्षित पुत्र जनमेजयका तथा देवगुरु बृहस्पतिने साक्षात् इन्द्रका भी विशिष्ट देवताओंकी शान्ति-पुष्टि करनेवाली अभिषेक-प्रक्रियास विविध सरित्-समुद्रोंके जल्लोक द्वारा अभिषिक्त कर देवाशके प्रवेशद्वारा उन्हें सभी राजाओं तथा देवताओंमें श्रेष्ठ रूपसे प्रतिष्ठित कर दिया था तथा उन्हें साम्राज्य भौज्य स्वाराज्य वैज्य पारमेष्ठ्य राज्य महापज्य और परार्थपर्यन्त आधिपत्यपदको प्राप्त कराया था और वे इस लोकम स्वयम्भू स्वर्ग-सम्राट् आदि पदोंसे अलङ्कृत होकर अमर हुए तथा स्वर्गलोकमें भी उनकी समस्त कामनाएँ पूर्ण हुई। इसी प्रकार अन्य भी सकाम या निष्कामापासकोंकी सभी कामनाएँ देवतागण पूर्ण करते हैं। उनकी लीलायात्रसे बड़े-बड़े समुद्र स्थलके रूपमें स्थल पर्वतादि समुद्रके रूपमें सुमेरुगिरि रजके तुल्य और रज कर्णिका सुमेरुके तुल्य बन जाती है। अत्यन्त मृदु एव तुच्छ वृष वज्रके रूपमें परिणत हो जाता है और अमोघ वज्र वृणक समान नगण्य और निष्क्रिय हो जाता है। ज्वालामालाकुलित प्रदीप्त अग्नि हिमके तुल्य शीतल एव अतिशीत तुषाररशि तत्काल प्रचण्ड अग्निके रूपमें परिणत हो

जाती है। ऐसी अनेक अपठित घटनापट्टीयसी शक्ति देवताओंमें ही व्यापकस्वरूपसे स्थित होती है—

अम्भोधि स्थलतो स्थलो जलधिता धूलील्य शैलता
मेरुमृत्कणतो तृण कुलिशता यत्र तृणप्रायताम् ।
यद्भि शीतलता हिम दहनतामायाति यथेच्छया
शीलादुल्लिताद्भुतव्यसनिने देवाय तस्मै नमः ॥

(सुभाषितावलि ३१५२)

पुराणोंमें विशेषकर भविष्यपुराणमें कान्यकुब्ज कलिञ्जर अजमेर तथा पाटलिपुत्र आदि नगरोंके निर्माणमें ऐसी चमत्कारपूर्ण दशशक्तियोंके कृपाप्रसादका उल्लेख है। विद्वांसुर मार्कण्डेयपुराण आदि पुराणोंमें सभी मनुओंकी उत्पत्ति और सुरथ आदि राजाओंके सार्वर्णिक मनु आदि विशिष्ट पदांकी प्राप्तिमें देवी-देवताओंके चमत्कार विसारसे निर्दिष्ट है।

वस्तुतः देवताओंके सभी चरित्र ही विशिष्ट होते हैं व कभी कहीं किसी भी रूपमें प्रकट होकर अन्तर्हित भी हो सकत हैं। प्राय इतिहास-पुराणों तथा महाकाव्यों आदिमें भी देवस्वरूपका विस्तारसे प्रतिपादन हुआ है। महाभारतके वनपर्वके नलापाख्यानके अन्तर्गत कई अध्यायोंमें देवताओंके चरित्रोंका चित्रण हुआ है उनमें प्राय इन्द्र आदि देवता पृथ्वीपर आत जात रहत हैं। इन्द्र यम वरुण और अग्नि (महा० वापर्व ५५।२३) ये सभी देवता दमयन्तीके रूप शील, सौन्दर्य और अन्यान्य गुणोंकी चर्चा सुनकर उसकी प्राप्तिके लिये विदर्भनगरकी आर उसके न्ययवर्म सम्मिलित होनेके लिये चल पड़ते हैं और वे जब यह जान जात है कि दमयन्ती राजा नलक्य ही वरण करगी तो कामरूप होनेके कारण सभी देवता नलक्य ही रूप धारणकर स्वयंवरमें उपस्थित हो जाते हैं। देवताओंके कुछ निश्चित चित्र होते हैं जा शास्त्रोंमें प्रसिद्ध हैं पर उन इन्द्रादि देवताओंमें अपनका सर्वथा ही नलक्य रूपमें परिवर्तित कर रखा था किन्तु अन्तमें दमयन्तीकी प्रार्थना और उसकी सत्यनिष्ठासे प्रभावित होकर जब उन्होंने कथापूर्वक अपने स्वरूपको प्रकट किया तो उसने मुसष्ट रूपमें दया कि इन्द्र वरुण अग्नि तथा यम—एन चार लोकपालोंके शरीरपर लेशमात्र भी स्पष्टयिन्तु नहीं है उन पात्रोंका पलक भी न दिखती है और न गिरती है (प्रसिद्ध है

कि देवताओंकी स्वरूप और सुषुप्ति अवस्थाएँ नहीं रहते। अधिक से अधिक वे यागनिद्रामें स्थित हो जाते हैं किन्तु उस समय भी कोई उनका तीव्र गतिसे ध्यान करता है तो वे यों पहुँच जाते हैं)। दमयन्तीने देखा जो उन्होंने पुष्पमालाएँ धारण की हैं, वे पारिजात हरिचन्दन, मन्दार आदि दिव्य वृक्षोंके पुष्पोंसे बनी हैं और मदा नूतन नव-नव विकाससे युक्त हैं कभी तनिक भी म्लान नहीं होतीं। उनपर मखिरवाएँ नहीं धैत्री और उनके वस्त्रोंपर धूलिक्कण न गिर रह हैं, न स्थिर हा रहे हैं। अतः उनके दिव्य शरीर सर्वथा ठण्डा और निर्मल हैं। ये सभी देवता सिंहासनोंपर बैठे हैं किन्तु उनके पैरोंसे पृथ्वीतलका स्पर्श नहीं होता और उनके शरीरकी परछाई भी पृथ्वीपर नहीं पड़ता। इधर राजा नलक्य सारी बातें विपरीत थीं। इन्होंने चिह्नोंके परिलक्षित कर दमयन्तीने राजा नलक्य वरण कर लिया—

सापश्यद् विद्युधान् सर्वानखेदान् स्रव्यलाघनान् ।

हृषितस्त्रप्रजाहीनान् स्थितानस्मृशत क्षितिम् ॥

छायाद्वितीयो म्लानस्त्रप्रज स्वेदसम्बन्धित ।

भूमिष्ठो नैषघट्टव निमिषेण च सूचित ॥

सा समीक्ष्य तु तान् देवान् पुण्यश्लोकं च भारत ।

नैषधं वरयामास वैभी धर्मेण पाण्डव ॥

(महा यन ५७।२४-२९)

इस प्रकारकी बात वाल्मीकीय रामायण तथा अन्य पुराणोंमें भी आता है। छान्दोग्योपनिषद्में भी कहा गया है कि देवतागण मनुष्योंका तरह न कुछ स्वात पीत हैं आर न किसी भी इन्द्रियसे कुछ भा प्रलम्ब करत हैं। वे सर्वत्र सैन्य एवं आनन्तित रहत हैं। काल अमूर्तरसको दमकर ही सर्व प्रकाशसे परितप्त हो जात हैं—

“न ये देवा अन्नन्ति न पिबन्त्येतदेवामृतं द्रष्टुं तृप्यन्ति

(शान्ति ३।६।१)

इर्गलिय देवताओंके शरीरमें किसी भी प्रकारकी दुर्गन्धि स्पष्ट भल आदि प्रकटित नहीं होते हैं और उनका शरीर सौमन्य और मृदुल्य नैर्मल्य तथा भव्य दोषोंसे प्रयुक्त नसे सदा परिलम्बित रहता है। ये नित्य युवावस्थामें रहते हैं। उनके मूँछ दाढ़ी आदि नहीं हात ये नित्य किन्नर तथा तारुण्यमें

अन्तरालम् रहते है^१।

सभी शास्त्रिक अनुसार दैवताओंमें सभी योगजनित सिद्धियाँ स्वाभाविक रूपसे सहजात ही सिद्ध रहती हैं इसलिये वे एक होनेपर भी सभी यज्ञों एवं उपासना-भूमियोंपर आहूत किये जानपर सूक्ष्मरूपसे अवश्य उपस्थित हो जाते हैं। उनमें अणिमा महिमा लघिमा, प्राप्ति प्राकाम्य ईशिता वशिता तथा कामावसायिता—इन अष्टसिद्धियोंके साथ ही अनूर्ति (शरीरमें भूख प्यास आदि वेगोंका न होना), दूरश्रवण-दर्शन (बहुत दूरकी वस्तु देख लेना और बहुत दूरकी बात सुन लेना) मनोजविता (मनके साथ ही शरीरका भी वहाँ पहुँच जाना) कामरूपता (इच्छानुसार रूप बना लेना) परकायप्रवेश (दूसरेके शरीरमें प्रवेश करना) स्वच्छन्दमृत्यु (इच्छानुसार जीवित रहना तथा शरीर त्यागना) सहस्रोडानु दर्शन (असंख्यआंके साथ होनेवाली देवक्रीडाका दर्शन) यथासकल्पसिद्धि, अप्रतिहतगति त्रिकालज्ञान अद्वन्द्व (शीत-उष्ण सुख दुःख राग द्वेष आदि द्वन्द्वोंके वशमें न होना) परचित्तज्ञान प्रतिष्ठम्भ (अग्नि सूर्य जल विष आदिकी शक्तिको स्तम्भित कर देना) अपराजय, आकाशगमन कलावैदग्ध्य अभिज्ञान अतीन्द्रियार्थ-दृष्टत्व (अतीन्द्रिय—सूक्ष्म वस्तुओंका साक्षात्कार) पिपीलिकादि वार्ताज्ञान (पिपीलिका—चोंटी आदि सभी प्राणियोंके शब्दों या वार्तालापों अथवा बोलीकी जानकरी) लोकान्तरगमन आदि सिद्धियाँ भी सहजात ही रहती हैं^२। इसलिये देवता जन्मजात सिद्धों और साधनसिद्धोंसे भी उत्कृष्ट स्थितिमें रहते हैं। यह बात ब्रह्मसूत्रके दैवताधिकरणके 'विरोध कर्मभीति चेन्नानेकप्रतिपत्तेर्दर्शनात्' इस २७वें सूत्रके शाङ्करभाष्यमें विस्तारसे प्रतिपादित है। महाभारत शान्तिपर्व (३००।२६-२७) में भी कहा गया है

कि सिद्ध, विद्याधर योगी एवं दैवतागण अपने योगबलके द्वारा अपन एक ही शरीरको हजारों लाखों अथवा अनन्त रूपोंमें विकसित कर लेते हैं। वे एक साथ अनेक यज्ञ, स्थलों अथवा अपन भक्तों उपासकों या साधकोंके पास पहुँच सकते हैं। अनेक देवमन्दिरोंमें पहुँच सकते हैं इसक साथ ही व पृथ्वी, पर्वत तपवन उद्यानोंमें अलग-अलग रूप धारण कर विचरण कर सकते हैं। किन्हीं भी रूपोंसे विषयोंका उपभोग कर सकते हैं। दूसरे अनेक रूप धारण कर तपस्यामें भी प्रवृत्त हो सकते हैं और फिर सब रूपोंको एक रूपमें समेटकर एक स्थानपर भी एक ही रूपमें दीख सकते हैं अथवा कहीं भी नहीं दीख सकते। जैसे सूर्य उदित होकर अपने किरणजालोंको ससारमें फैला देते हैं और फिर सध्याको उन्हीं समेट लेते हैं वैसे ही सभी दैवता अपने स्वरूपोंका विस्तार कर सकत हैं^३। यह शक्ति सिद्ध विद्याधर गन्धर्वोंमें भी होती है आजानज दैवताओंमें तो यह शक्ति उत्कर्षकी सीमापर स्थित रहती है^४।

देवप्रसाद-प्राप्त नानापुराणनिगमागमसम्मत श्रीरामचरित-मानसमें भी इस तत्त्वकी प्रतिच्छाया प्रतिपद दिखायी देती है। यहाँ केवल ऐसे दा तीन स्थलोंके प्रसंग उद्धृत किये जाते हैं जिनमें देवशिरोमणि श्रीराम अनेक अवसरोंपर अनेक रूपमें अपनेको अभिव्यक्त करत हैं। एक ही देवता एक ही समयमें अनेक प्रकारकी भावनावाले व्यक्तियोंके सामने उनके कर्म एवं भावनाओंके अनुरूप प्रकट हो सकता है इस बातको प्रमाणित करते हुए श्रीराम जनकसभामें योगियोंको परमतत्त्वके रूपमें भक्तोंको अपने-अपने—सूर्य शिव दुर्गा राम कृष्ण, हनुमान्, गणेशादि अलग-अलग इष्टदेवोंके रूपमें दीखन लगे थे। वे ही श्रीराम राक्षसोंके लिये कालस्वरूप और वीरोंको मूर्तिमान् वीररसके रूपमें दिखायी दे रहे थे—

१ रूप विप्रति सौमित्रे पञ्चविंशतिवार्षिकम् ॥ एतदिदं देवानीं वयो भवति नित्यम् ॥

(वा रा अरण्यकाण्ड ५।१७ १८)

२ श्रीमद्भगवत् (११।१५) लिङ्गपुराण (पू अ ६६ तथा अ ८८) स्कन्दपुराण (ब्रह्म अ १८ अवन्तीखण्ड सिद्धेश्वर माहात्म्य अ ५९)

विष्णुधर्मोत्तरपुराण अग्निपुराण तथा गरुडपुराण आदिमें इन सिद्धियोंका विशेष वर्णन हुआ है।

३ आत्मना वै शरीराणि यद्भूतं भवत्येषाम् ॥ योगी कुर्याद्वल प्राप्य तैश्च स्वर्गमर्हं चोत्तम् ॥

प्राप्नुयाद्वियन्तं कैश्चित्कैश्चिदुपै तपश्चरेत् ॥ सक्षिपेत् पुनस्तानि सूर्यो रश्मिगणनिव ॥

४ किमु वक्तव्यमाजानसिद्धिना देवताम् ॥ अनेकरूपप्रतिपत्तिरसम्भवैकैव दैवता बहुभू रूपास्तान् प्रविषन्त्य दहन्तु यामेषु युगपदङ्गभव गच्छन्ति ॥

परीक्ष न दृश्यतऽन्तर्धानादिशक्तियोगादित्युपपद्यते ॥ (ब्रह्म देवताधिकरण सूत्र २७ का शाङ्करभाष्य)

तदेव मे दर्शय देव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥

देवताओंक विषयमें उनके विशिष्ट लक्षणोंको वतलानवाली एक श्रुति विशेष रूपसे प्रसिद्ध है जिसमें कहा गया है कि देवता सदा दिव्य ज्ञानसे सम्पन्न होते हैं और भूत, भविष्य तथा वर्तमानकी सभी बातोंको जानते हैं—'विद्वांसो हि देवा' (शतपथ ३।७।३।१०)। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण वाल्मीकीय रामायणके बालकाण्डके १५वें सर्गमें प्राप्त होता है, जहाँ रावणके द्वारा घोर उपद्रवोंसे पीड़ित देवतागण ब्रह्माजीके पास जाकर अपनी करुण गाथा सुनाते हैं। सर्वज्ञ होनेसे भगवान् विष्णु इससे सर्वथा अवगत होकर उनके श्लेशको दूर करनेके लिये वहाँ जिना बुलाय ही पहुँच जाते हैं यही देवताओंका वास्तविक देवत्व है—

एतस्मिन्नन्तरे विष्णुरुपयातो महाधृतिः ।

शङ्खचक्रगदापाणि पीतवासा जगत्पति ॥

वैनेतेय समारुह्य भास्करस्तोयद यथा ॥

(घा रा धा ७ १५।१६।१७)

देवताअकि यथार्थ स्वरूपको देवता ही समझ सकते हैं। इसलिये देवस्वरूपको विशेषरूपसे हृदयङ्गम करनेके लिये जिज्ञासु व्यक्तिको मनुष्यत्वके धरातलसे किञ्चित् ऊपर उठकर, देवत्वकी भावनापूर्वक देवता तत्त्वकी अवधारणाको शास्त्री और यौगिक दृष्टियोंसे समझनेका प्रयत्न करना चाहिये। शास्त्र कहते हैं—

'देवो भूत्वा यजेद्देव नादेवो देवमर्धयेत्।'।

अर्थात् देवताकी पूजा उनकी सानिध्य-प्राप्ति एवं उनके पूर्ण अनुग्रहकी प्राप्तिके लिये साधकमें भी आशिक दैविक गुणोंकी अवस्थिति आवश्यक है।

क्या देवता होते हैं ?

(पं श्रीजानकीनाथजी शर्मा)

आजकल अदृष्ट देवता ईश्वर आदि तत्त्वोंमें विश्वास न करना ही बुद्धिमत्ता विद्वत्ता एवं सूक्ष्मतात्त्विकताका प्रमाण माना जाता है। ऐसे लोगोंका ससारमें विशाल साहित्य भी उपलब्ध है। विशेषकर हीगल काट मार्क्स ऐंगेल्स तथा लेनिन आदिके सिद्धान्त इसी आधारशिलापर आधारित हैं। 'पावर्टी आफ फिलासफी तथा 'कैपिटल आदि ग्रन्थोंमें इन सिद्धान्तोंका देखा जा सकता है। सम्पूर्ण पाश्चात्य जगत्—रूस चीन आदि विशाल देशोंमें यही धारणा व्याप्त है। यद्यपि प्राय एक ही शताब्दी पूर्व प्रबल युक्ति तर्क और राजनैतिक धारणाओंपर संस्थापित साम्यवादियोंके सुदृढ़ दुर्ग सम्पूर्ण विश्वमें आज बड़ी तीव्रगतिसे ध्वस्त हो रहे हैं विश्वभर पाश्चात्य यूरपके रोमानिया बुल्गारिया तथा भूल सांघियतसंघके आश्रित अनेक गणराज्य छिन्न भिन्न होकर साम्यवादी नास्तिक विचारधाराके विरुद्ध क्रान्ति कर बैठे हैं और दूसरा सुदृढ़ दुर्ग पूर्व एशियाके मंगोलिया, मचूरिया, कोरिया और चीन आदि भी इससे पूर्णतः प्रभावित हैं और वहाँकी भी अदेववादी अदृष्टिविरोधी धारणा सर्वथा ध्वस्त हो चुकी है और यह परम्परा सृष्टिसे अनवरत ऐसी ही चली आयी

है तथा वैदिक देववादी आस्तिक परम्परा ही सदा विजया होती तथा सुस्थिर होती चली आ रही है तथापि इस विषयपर साझोपाज्ज विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है। आज देवताओंकी पूजा भक्ति उपासना आदि करनेवालोंको उच्च ज्ञान, विचार विद्या बुद्धिर्भ अक्षम अयोग्य एवं अल्पज्ञ मानकर सर्वथा उनकी उपेक्षा कर दी जाती है और उनकी कोई बात नहीं सुनना चाहता।

किन्तु यह विचारधारा आज कोई नयी बात नहीं है। पहले भी चार्वाक आदि अनेक दार्शनिकोंने बड़े प्रौढ़ तर्क और अनेक सूक्ष्म तर्क एवं युक्तियोंके आधारपर इसी बातका समर्थन किया था जिनकी अशभूत कुछ सार बातें जहाँ तहाँ इतिहास पुराणोंमें अब भी मिलती हैं जिन्हें देखकर अनुमान होता है कि उनकी प्रौढ़ प्रतिपादन परम्पराके सामने आजके इन नास्तिक वैज्ञानिकोंके निवन्ध एवं कथनशैली चालकाके समान ही प्रतीत होती है।

'प्रमेयकमलमार्तण्ड और 'प्रमाणनयवार्तिक माधवाचार्यकृत 'मर्वदर्शन सग्रह' जिनभद्रसृष्टिकृत 'पद्दर्शन समुच्चय आदिमें चार्वाक मतका संक्षिप्त सग्रह आध्यात्मजनक

है। स्कन्द तथा पद्मपुराणादिर्म भी इसकी थोड़ी चर्चा आयी है। यहाँ उनमेंसे कथारूपमें निरुद्ध एक रोचक घटना मात्रका उल्लेख कर इस पक्षका सक्षपमें दिग्दर्शन किया जा रहा है—

प्राचीन कालमें नन्दभद्र नामका एक सदाचारी वैश्य था। उसीके पड़ासमें ही एक दूसरा सत्यव्रत नामका तार्किक नास्तिक विचारका व्यक्ति रहता था। नन्दभद्र निरन्तर धर्मानुष्ठान करनेपर भी दुःख-दारिद्र्यसे पीड़ित रहता था। एक बार उसका इकलौता पुत्र सहसा मर गया। वह पुत्र शोकमें पड़ा ही था कि उसकी साध्वी पतिव्रता स्त्री भी चल बसी। यह अवसर देखकर हाय ! हाय ! करता हुआ सत्यव्रत उसके पास पहुँचा और कहने लगा—‘तुम्हारे-जैसे धर्मात्मा व्यक्तिकी उत्तरोत्तर इस प्रकारकी दुर्दशा देखते हुए मेरी यह धारणा सत्य निकली कि यह धर्म और अदृष्ट सत्र असत्य एव व्यर्थ है। वह अपनी बाहरी आत्मीयता, सौहार्द और विशेष सहानुभूति दिखाते हुए कहने लगा कि मैं बहुत दिनोंसे तुमसे अपने मनकी बात कहना चाहता था किन्तु तुम्हारे प्रस्तावके अपावर्ग में अद्यतक कुछ नहीं कर सका। बिना प्रस्तावके बृहस्पतिकी कथन भी हौन-भावना और अपमानका छोटक होता है। इसपर नन्दभद्रने कहा—‘आप गोप्य विषय हाँ ता भी अपन मनकी बात अवश्य कहिये। मैं उस बड़ ध्यानमें सुनूँगा। इसपर सत्यव्रतने कहा कि मैं जो कुछ कहता हूँ वह अकट्य सम्पूर्ण वाग्दोषोंसे मुक्त और सभी तर्कोंसे परिपुष्ट होता है। देखो तुमने जयसे धर्माचरण प्रारम्भ किया तबसे तुम एक-से एक क्लेशमें फँसते गये और अधिक धर्मानुष्ठान किया तो तुम्हारे स्त्री-पुत्र भी चल बसे। यह तुम्हारे धर्मानुष्ठानका ही तो फल है ? भाई देखा जिसकी तुम दिन-रात पूजा करते हो वे देवता कहाँ हैं। यदि वे होते तो हमें तुम्हें अवश्य दिखायी

पड़े होते। यह तो धूर्तोंकी अर्धोपार्जनक लिय की कल्पनामयी कूट विद्यामात्र है। पितरोंके उद्देश्यसे अ उपद्रव (दुरुपयोग) देखकर अर्थात् मृत पितरोंके दुस्वरोंको भोजन कराते देखकर मुझे बड़ी हैसि आती है लोग कहते हैं कि ससारका उत्पादक सच्चालक परमात्मा दोनों बातें झूठी हैं यह सत्यस्वरूप विधि ता स्वभावसे सदास ही चल आ रहा है, मला देखो इन चन्द्रमा आदि ग्रह-नक्षत्रोंको कहाँ कोई चलाना दोस्त वायु भी स्वतः प्रकृत्या प्रवाहित होता है और धृति यथासमय देश कालानुसार होती है, रुकती है और प्रभावसे तृण लता, घान्य एव वृक्षादि भी उत्पन्न होने हैं शीत आतप आदिके अनुसार पक जाते हैं एवं नष्ट होते श्रुतार्थ भी समयानुसार आती-जाती रहती हैं। यह पृथ्वी आदि किसी भी जीव जन्तुपर नहा टिकी है। स्वभावसे ही सूर्य चन्द्रमा-नक्षत्र आदि आसमानमें टिके हैं वैसे ही भी स्वभावसे निराधार स्थित है और स्वभावसे ही गङ्गादि नदियाँ भी बहती हैं तथा इनका उद्गम आदिकी वास्तविक कथा नहीं है। यही दशा पर्वता और मनुष्य समस्त प्राणिजर्ग भी स्त्री पुरुषके सम्पर्कसे गर्भद्वारा उत्पन्न हैं। इनमें देवताओंकी सहायताकी बात व्यर्थ है। अतः देवता या ईश्वरकी स्थितिकी कल्पना करना व्यर्थ है। कोई भी ऐसा व्यक्ति कहीं दिखायी नहीं पड़ता।

‘इसी प्रकार चार्वाक अथवा ब्रह्मसूत्र मतः दहोत्पवादा नास्तिकवाद भी यही कथन है कि स्वर्ग अ परलोक आर आत्मा परमात्मा आदि कोई नियामक तत्त्व है अत्रिको ठण्ठा जलको शीत धातुका शीतस्पर्शयुक्त मयूखदि पशु पक्षियोंका विचित्र रूप किसन बनाया ?

१ यदा प्रभृति भद्र त्वं धर्मात्मायै रतः । तदा प्रभृति सिद्धिं तव न हि पदयमि शोभनम् ॥
एक सोमं सुते नष्टे चर्चं चार्पयन्मनः । कृणुं कर्मणं सया फलमेवैव च भवेत् ॥
क देवा भूति सिद्धिं कृणुं देवता चैव भवन्ति । सर्वं च कृष्टविप्रं प्रयत्नैः विनश्यता ॥

(स्कन्द म ४५।७९-)

२-सामान्य सिद्धिर्हि वि वर्तते स्वभवनं सुदुर्लभं जनसम्यक् । स्वभवनं यथायथा वर्तते नित्यं स्वभवनं वर्तते चान्यथायम् ॥
स्वभवनं देवता भवन्तः स्वभवनं वर्तते स्वभवनं । स्वभवनं स्वभवनं वर्तते स्वभवनं स्वभवनं ॥
स्वभवनं पर्वत भूति नित्यं स्वभवनं वर्तते स्वभवनं । स्वभवनं स्वभवनं वर्तते स्वभवनं स्वभवनं ॥
यदा स्वभवनं वर्तते तदा स्वभवनं वर्तते स्वभवनं । यदा स्वभवनं वर्तते तदा स्वभवनं वर्तते स्वभवनं ॥

(स्कन्द म ४५।८०-८१)

किसीने नहीं यह सब स्वभावसे ही होते हैं^१। केवल दृश्य जगत्में विश्वास रखनेवाले आधुनिक वैज्ञानिकों तथा आधिभौतिक मतवादियोंका भी प्रायः यही मत है।

किंतु पद-वाक्य-प्रमाण-पारवारीण प्राचीन सनातन वैदिक परम्परानुयायियोंका मत इससे सर्वथा भिन्न है। स्वयं नन्दभद्रने भी सत्यव्रतकी पूर्वोक्त युक्तियोंका उसीकी शैलीमें युक्तियोंद्वारा खण्डन करते हुए कहा था— आप जो यह कहते हैं कि धर्म एवं सदाचारके कारण ही क्लेशोंकी परम्परा लगी रहती है— यह आपकी बात पूर्ण तर्कसंगत नहीं है क्योंकि पापियोंको इससे भी अधिक कष्ट भोगते देखा जाता है और शासकोंके द्वारा उन्हें यहाँ भी वध-बन्धन आदि क्लेश प्राप्त होते हैं। साथ ही ऐसे अनाचारी चोर डाकू एवं व्यभिचारियोंका अपने घरमें प्रवेश आप भी बुरा मानते हैं और उनके दुःसाहसपूर्ण कुकृत्योंका प्रतीकार भी करना चाहते हैं। अरे ! यह बड़ा सत्पुरुष धर्मात्मा है, आज बड़े कष्टमें पड़ गया ऐसी सहानुभूति केवल सदाचारियोंको ही प्राप्त होती है। दुष्टोंके दमनसे लोग यही कहते हैं— 'जैसा उसने किया वैसा फल पाया। देव मूर्तियोंकी पूजाको दुर्भाग्यपूर्ण पापाण-पूजा कहकर आपने जो भूर्खताकी बात बतलायी वह भी निस्सार है। जिस प्रकार अन्धा सूर्यको नहीं देख सकता इसी प्रकार सामान्य व्यक्ति भी देवता एवं धर्मके तत्त्वको नहीं समझ सकता। ब्रह्मा, इन्द्र, राम, कृष्ण आदि अवतार तथा व्यास वसिष्ठ वाल्मीकि आदि ऋषियोंके द्वारा स्थापित रामेश्वर आदि लिंग इतिहास प्रमाणके साथ आज भी प्रत्यक्षमें हैं। क्या वे सभी भूर्ख थे ? 'देवता नहीं हैं' वे होते तो क्या किसीको दिखायी नहीं पड़ते आपका यह वाक्य सुनकर मुझे बड़ी हैसी आती है। पता नहीं आप कौनसे ऐसे सिद्ध या सार्वभौम सम्राट् हैं जो देवता भिक्षुके समान निष्कारण आपके दरवाजे भिक्षा माँगने आयें। आप जो कहते हैं कि ये ससारकी सभी वस्तुएँ स्वभावतः उत्पन्न होती रहती हैं तो हम आपसे पूछते हैं कि

भोजन आपकी थालीमें स्वयं बनकर क्यों नहीं स्वभावतः अपने आप उत्पन्न हो जाता ? देवता और ईश्वर नहीं हैं, यह भी बालकोंकी-सी बात है, क्या बिना शासनतन्त्रके प्रजावर्गका संचालन हो सकता है। यदि ससारके प्रत्येक पदार्थका कोई रचयिता और स्वामी नहीं होता तो फिर यह सम्पूर्ण विश्व अपने-आपमेंसे उत्पन्न होकर व्यवस्थित कैसे होकर चलता ? किसी भी सिद्धान्तकी सिद्धि अथवा परीक्षाके लिये वेद, स्मृति, ऐतिहासिक परम्परा धर्म एवं नीतियुक्त वचन, अनुमान तर्क और उपमान आदि प्रमाण माने गये हैं। जिन्हें इनमेंसे एक भी प्रमाण मान्य नहीं है प्रमाणशून्य उनकी बातोंको भी कोई बुद्धिमान् कैसे प्रमाण मान लेगा^२ ?

इतना कहकर महात्मा नन्दभद्र वहाँसे सहसा उठ गये और अपना घर छोड़कर पुण्यपथ बहूदक तीर्थके सूर्यकुण्डके पास पहुँच गये। वहाँ वे चार दिनतक निर्जल-निराहार रहकर यह सोचते रहे कि 'यह आबाल-वृद्ध विश्व इतना क्लेश-निमग्न क्यों है ? और इसका स्वामी इतना निष्ठुर क्यों है ? भरे मानसिक कष्टका समाधान जबतक नहीं होगा मैं प्राणतक परित्याग कर दूँगा किंतु जल-फल आदि कुछ भी खाद्य पदार्थ नहीं ग्रहण करूँगा। चौथे दिन एक सात वर्षका बालक जो गलित कुष्ठसे पीड़ित था, पग-पगपर स्खलित होता हुआ धीरे-धीरे उनके पास पहुँचा। वह कहने लगा कि आप तो सर्वाङ्गसम्पन्न स्वस्थ एवं सुन्दर व्यक्ति हैं फिर आज इतने खिन्न क्यों दीखते हैं ?' इसपर नन्दभद्रने अपनी सारी बीबी बातें उसे बता दीं। इस सुनकर वह बालक कहने लगा— अरे ! बुद्धिमानोंकी भी अज्ञता देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। यह व्यक्ति पूरे अविकल शरीरवाला भी प्राण छोड़ना चाहता है जब कि राजा खट्वाङ्गने इसी मनुष्य-शरीरसे एक मुहूर्तमें मुक्ति प्राप्त कर ली थी। यह व्यक्ति सौभाग्यस प्राप्त इसी निर्दोष एवं देहदुर्लभ शरीरको नष्ट करना चाहता है। भला इस कर्मभूमि भारतमें आयुके रहते कौन मरना चाहेगा ? इससे तो मैं ही

१ न स्वर्गों नापधर्मों था नैवात्मा पारलौकिक ।
अमिरुष्णो जल नीति शीतस्पर्शस्तथानिल । केनेदं

× × × ॥
चित्रितं तस्मात् स्वभावात् तद्व्यवस्थिति ॥

(सर्वदर्शनसंग्रहमें चार्वाकदर्शन)

२- वेद प्रमाणं स्मृतयः प्रमाणं धर्मार्थयुक्तं वचनं प्रमाणम् । नैतत्त्रयं यस्य भवेत् प्रमाणं कस्तस्य कुन्याद्वचनप्रमाणम् ॥

(स्कं मा ४६।१३२)

अतः इहलोक एव परलोकमें सुख-शान्तिका मूल कारण देवोपासना आदि पुण्यकार्य और भगवान्का अनुग्रह ही है। यह सुनकर नन्दभद्रने उस बालकको देवरूप मानकर प्रणाम किया और उसका परिचय जानना चाहा। बालक कमठको अपने सत्कर्मकी अनुष्ठानसे अपने सभी पूर्वजन्मोंका ज्ञान था और उसने वतलाया कि व्यासजीके अनुग्रहसे मुझ विशेष ज्ञान है और अगले जन्ममें मैं मैत्रेय बनेँगा। फिर उसीके आदेशसे नन्दभद्रने उस 'बहूदक' तीर्थमें बालादित्य नामक भगवान् सूर्यकी प्रतिमाकी स्थापना की और उनके अनुग्रहसे सभी सिद्धियोंको प्राप्तकर वह जीवन्मुक्त अवस्थाको प्राप्त कर लिया अन्तमें सूर्य-सायुज्यको भी प्राप्त हो गया।

इस अदृष्ट तत्त्व तथा देवतावादकी यथार्थताको प्रमाणित करनेके लिये भारतीय दार्शनिकोंने भी पर्याप्त परिश्रम किया है। आचार्य शंकरने वैय्यासिक मीमांसा-दर्शनके देवता-अधिकरणक भाष्यमें देवताओंकी विग्रहवत्ता उपपन्न करनेके लिये मन्त्र, अर्थवाद इतिहास, पुराण प्रत्यक्ष अनुमान एवं लाकवादको भी प्रमाण मानत हुए कहा है कि वेदोंमें जैसा देवताओंका स्वरूप निरूपित है वह सर्वथा सत्य है। य देवता व्यास वाल्मीकि वसिष्ठादिसे प्रत्यक्ष मिलते तथा व्यवहार करत थे। इतिहास-पुराणोंमें जो देवताओंद्वारा पाण्डव आदिकी उत्पत्तिकी कथाएँ हैं वे भी सत्य हैं किंतु यदि कोई ऐसा कहे कि आजकल समान ही प्राचीन कालमें देवता किसीके साथ नहीं मिलते होंगे तो ऐसा कहकर वह मानो जगत्की विचित्रताका ही अपलप अथवा प्रतिपेक्ष करना चाहता है। वह यह भी कह सकता है कि आजकल ही समान पहले भी लोग अल्पशक्तिके रहे होंगे, अतः कोई महापराक्रमी चक्रवर्ती सार्वभौम क्षत्रिय नहीं उत्पन्न हुआ होगा तो वह राजसूय अश्वमेध आदि पूर्वानुष्ठित यज्ञोंको भी असत्य ही मानेगा और अनेक व्यवस्थाविधायक शास्त्रोंको भी अननुष्ठेय और व्यर्थ मानेगा। वर इन्हीं दिनोंके समान वर्णाश्रम-व्यवस्थाओंको भी सदा असम्भव मानेगा।

योगशास्त्रमें भी स्वाध्यायके द्वारा देवताका दर्शन

सुलभ माना है—'स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोग' (योगसूत्र २।४४)। लोकमें जनविश्वास और परम्परासे उपासनाके लिये प्रतिष्ठित अनेक देवमूर्तियाँ भी उनके अनुमान और अनुभवके पक्षमें हैं। उन्हें देवताओंपर विश्वास था और दम्कृपासे वे लम्बान्वित हुए थे। केवल साहसमात्रसे इन सब चार्ताका प्रत्याख्यान नहीं किया जा सकता। अतः दम्कल्प मन्त्रद्रष्टा व्यास वसिष्ठ वाल्मीकि अगस्त्य अत्रि आदि ऋषियोंकी शक्तिकी तुलना हम लोगोंसे नहीं की जा सकती^१। सारांश यह है कि वेदोक्त देवस्वरूप तथा इतिहास-पुराणोंमें वर्णित देवता-सम्बन्धी सारी घटनाएँ सर्वथा सत्य हैं।

समस्त विश्वके राजनीतिके एव प्रारम्भिक इतिहास-ग्रन्थोंको देखनेसे भी पता चलता है कि प्रायः सभी देशोंमें मात्स्य^२-न्यायसे पीड़ित प्रजाके द्वारा शासक या किसी राजाकी माँगकी घटनाका उल्लेख प्राप्त होता है। प्राचीन भारतीय साहित्यमें भी प्रायः अधिकांश पुराणों मनु, नारद कात्यायन आदि स्मृतियों और महाभारतके भी कई पर्वोंमें प्रायः कई बार इस घटनाका उल्लेख हुआ है कि लोग क्रोध आदिसे उन्मत्त बलवानोंद्वारा दुर्बल प्रजाके पीड़ित होनेपर सभी ब्रह्माके पास पहुँचकर उनमें सुयोग्य शासकके माँगकी प्रार्थना करते हैं। प्रजाकी प्रार्थनापर बहुत मोक्ष विचारकर ब्रह्मा उन्हें इन्द्र, वायु, यम सूर्य अग्नि वरुण चन्द्रमा और कुबेर आदि लोकपालोंक अशमे उत्पन्न एक दिव्य शक्तियुक्त शासक प्रदान करते हैं जा प्रजाका अनुरजन करनेके कारण राजा कहलाता है।

सर्वाधिक प्राचीन धर्म एवं राजनीतिशास्त्रक ग्रन्थ मनुस्मृतिके अनुसार मात्स्यन्यायसे उपद्रुत सम्पूर्ण प्रजाके भयभीत होनेपर अराजक-लोकमें प्रजाकी प्रार्थनापर ब्रह्मान उनकी रक्षाके लिये इन्द्र, वायु यम सूर्य अग्नि वरुण चन्द्रमा और कुबेरके अशोंको एक स्थानपर एकत्र कर दिव्य शक्ति-सम्पन्न एक देवाश शासकका निर्माण किया और उसे प्रजाकी रक्षाके लिये नियुक्त किया। इन आठ महान् देवताओंकी मात्राओंसे निर्मित होनेके कारण यह राजा अपने

१- 'ब्रह्मणोमपि मन्त्रब्राह्मण'निर्दिष्ट सामर्थ्य नास्तीत्येव सामर्थ्यनापमातुं युक्तम्। (ब्रह्मसूत्र १।३।३३ वा शाङ्करभाष्य)

२- 'जहाँ मनुष्य या जाव जन्तु मछलीकी तरह एक-दूसरेको भक्षण करनेमें लग जाते हैं और जीवन अनिश्चित हो जाता है उस स्थितिज 'मात्स्य-न्याय' कहते हैं क्योंकि यही मछली छोटी मछलीका भक्षण कर जाती है।

प्रशसनीय हैं, जो माता पितासे रहित सर्वाङ्ग विकल कुष्ठग्रस्त हानपर भी मरना नहीं चाहता। मुखेकि जीवनम् ही सकडों शोकक स्थान प्राप्त होत हैं, पण्डिताक नहीं। मुखे लोग मूलघाता हजार कुस्मित कर्मोंमें प्रवत गत ह बुद्धिमान् लाग नहीं। अष्टाङ्गयुद्धि सभी दु खोंको दूर कर देता है। यदि वह श्रुति स्मृतिक अनुकूल है तो इमम् कहना ही क्या ? वह सभी आपत्तियाँको दूर कर जाता है। इसपर नन्दभद्रन कहा—‘तुम्हारी बातासे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम बालक नहीं कोई विशिष्ट ज्ञानी व्यक्ति हो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि देवता लोग अपने उपासकोंकी रक्षा क्यों नहीं करत ? विशेषकर देवताके उपासक कहों महान् दु खमें निमग्न दीखत हैं। इसका क्या कारण है ?’ इमपर बालक (कमठ) न कहा—‘शुद्धभावना एव द्रव्योंस की गयी देवताका उपासना उत्तम कोटिकी है उसे उपासकोंका कष्ट नहीं होता किन्तु अशुद्ध मन, कर्म वाणी एव द्रव्योंमे देवताकी उपासना करनेवाला दूसरी श्रेणीका उपासक है, जिसका शरीरमें निमग्नकोटिक भूताका प्रवेश हो जाता है उसकी क्रिया नष्ट हो जाती है और परिणाम विपरीत होता है। अतएव किसी भी स्थितिमें अपवित्र द्रव्य मन एव शरीरसे देवताओंकी उपासना नहीं करनी चाहिये।

जो शुद्धभावसे देवताकी पूजा करते हैं उससे व पुत्र-पौत्रसहित जन्म-जन्मान्तरोंतक आनन्दका उपभोग करते हैं। इसलिय देवताकी उपासनाके पूर्व बुद्धिमान् व्यक्तिका शुद्ध श्रद्धा भक्तिके द्वारा अपने मन बुद्धि तथा जीवात्माको हा सर्वथा निर्विकार एव शुद्ध बनाना चाहिये। फिर वस्त्र शरीर एव पूजा-द्रव्योंकी शुद्धिका ध्यान रखना चाहिये। एसी आराधनासे भगवान् शीघ्र प्रसन्न होत हैं—

तस्माद्देवा सदा पूज्या शुचिभि श्रद्धयान्वितैः ।

(स्क मा ४६।१५)

इसपर नन्दभद्रने पूछा—‘हे ज्ञानी बालक ! तुम पूजा बताओ—कैसे य महापापी लोग भी अनेक ब्रह्म धन वैभवके साथ आनन्द एव सुख-सौभाग्यका उपभोग स्ने हुए दिखायी देते हैं ?’ इसपर कमठने कहा—‘यह स्पष्ट है कि ऐसे व्यक्तियनि पूर्वजन्ममें राजस एव तामस प्रकृति अविधिपूर्वक यज्ञ दान आदि कर्म या देवापासना का भी मात्तिक-भावस कर्मानुष्ठान न करनेसे उनका धर्मिक प्रगाढ़ निष्ठा नहीं है और वे पाप करत दिखायी पड़त हैं जिसका फल उन्हें अगले जन्ममें तथा नरकमें भोगना पड़त। इस सम्यन्धमें महर्षि मार्कण्डेयद्वारा कह गय वचन अ महत्त्वक हैं। जैसे—एक व्यक्तिको केवल इस लक्ष्में सुख है परलोकमें वह सुखी नहीं रहेगा। एक यहाँ दु खी है कि परलोकमें सुखी रहेगा। एक ऐसा है जो यहाँ तथा वहाँ अन्य भी दु खी ही रहेगा और एक ऐसा है जो वर्तमान भविष्यमें परलोकमें तथा पुनर्जन्ममें भी सर्वत्र सुखी रहेगा। उदाहरणके लिय जिसने पहल (पूर्वजन्ममें) पुण्य किया है किन्तु आज पुण्य नहीं कर रहा है वह यहाँ सु दिखायी देगा उसका लिये परलोक तथा पुनर्जन्ममें कष्ट कष्ट है किन्तु जिसका पूर्वका पुण्य नष्ट है परंतु आज कर रहा है वह (तुम्हारे-जैसा) यहाँ कष्ट पाता हुआ भी सु सुखी रहेगा। जिसने पहल और आज भी किसी पुण्य अनुष्ठान नहीं किया उसे यहाँ अथवा वहाँ सर्वत्र ही कष्ट है ऐसा नराधमको धिक्कार है। किन्तु जो पहल तथा आज पुण्य ही कर रहा है वह श्रेष्ठ पुरुष धन्य है जो आज भी सु है और आज भी सुखी रहेगा।’

१ ईश्वर सर्वदासार पुन्यते वैद्य देवता । स्वभक्तान् न दु खेष्य कस्माद्रक्षन्ति मानवान् ॥
विनागत केऽपि दृश्यते दु खमात्रा सुखं रता । इति म मुखत मुदितस्त्वे वा कि वाक् भवत ॥

(स्क मा ४६।४८-४९)

२ इहवैकस्य नामुत्र अपुत्रैकस्य ना इह । इह नामुत्र वैकस्य नामुत्रैकस्य ना इह ॥
पूज्यते भक्त पुण्य श्रुतिर्नैवार्जयन्त्यपि । इहमाग स व भक्ता दुर्भगस्यायमपेस ॥
पूज्यते यम्य नास्ति तपाभिहार्जयन्त्यपि । परलोक तस्य भोगे धीमता स क्रियात् सुखम् ॥
पूर्वापातं यस्य नास्ति पुण्य धेऽपि नार्जयेत् । ततश्चागमुत्र वापि यो धिक् च नराधमम् ॥

(स्क मा ४६। ७-१०)

अतः इहलोक एवं परलोकमें सुख-शान्तिका मूल कारण देवोपासना आदि पुण्यकार्य और भगवान्का अनुग्रह ही है। यह सुनकर नन्दभद्रने उस बालकको देवरूप मानकर प्रणाम किया और उसका परिचय जानना चाहा। बालक कमठको अपने सत्कर्मके अनुष्ठानसे अपने सभी पूर्वजन्मोंका ज्ञान था और उसने बतलाया कि व्यासजीक अनुग्रहसे मुझे विश्व ज्ञान है और अगले जन्ममें मैं मैत्रेय बनूँगा। फिर उसीके आदेशसे नन्दभद्रने उस 'ग्रहदक' तीर्थमें बालादित्य नामक भगवान् सूर्यकी प्रतिमाकी स्थापना की और उनके अनुग्रहसे सभी सिद्धियोंको प्राप्त कर वह जीवन्मुक्त अवस्थाको प्राप्त कर लिया अन्तमें सूर्य-सायुज्यको भी प्राप्त हो गया।

इस अदृष्ट तत्त्व तथा देवतावादकी यथार्थताको प्रमाणित करनेके लिये भारतीय दार्शनिकोंने भी पर्याप्त परिश्रम किया है। आचार्य शंकरने वै्यासिक भीमासा-दर्शनके देवता अधिकरणके भाष्यमें देवताओंकी विग्रहवत्ता उपपन्न करनेके लिये मन्त्र, अर्थवाद इतिहास पुराण प्रत्यक्ष अनुमान एवं लोकवादको भी प्रमाण मानते हुए कहा है कि वेदोंमें जैसा देवताओंका स्वरूप निरूपित है वह सर्वथा सत्य है। ये देवता व्यास, वाल्मीकि, वसिष्ठादिसे प्रत्यक्ष मिलते तथा व्यवहार करते थे। इतिहास-पुराणोंमें जो देवताओंद्वारा पाण्डव आदिकी उत्पत्तिकी कथाएँ हैं वे भी सत्य हैं किंतु यदि कोई ऐसा कहे कि 'आजक समान ही प्राचीन कालमें देवता किसीके साथ नहीं मिलते होंगे तो ऐसा कहकर वह मानो जगत्की विचित्रताका ही अपलप अथवा प्रतिषेध करना चाहता है। यह वह भी कह सकता है कि आजके ही समान पहले भी लोग अल्पशक्तिके रहे हागे अतः कोई महापुरुषकी चक्रवर्ती सार्वभौम क्षत्रिय नहीं उत्पन्न हुआ होगा तो वह राजसूय अभ्येक्ष आदि पूर्वानुष्ठित यज्ञोंको भी असत्य ही मानेगा और अनक व्यवस्थाविधायक शास्त्रोंको भी अनुष्ठेय और व्यर्थ मानेगा। वह इन्हीं दिनोंके समान वर्णाश्रम-व्यवस्थाओंको भी सदा असम्भव मानेगा।

योगशास्त्रमें भी स्वाध्यायके द्वारा देवताका दर्शन

सुलभ माना है—'स्वाध्यायादिदेवतासम्प्रयोग' (योगसूत्र २।४४)। लोकमें जनविश्वास और परम्परासे उपासनाके लिये प्रतिष्ठित अनेक देवपूतियाँ भी उनके अनुमान और अनुभवके पक्षमें हैं। उन्हें देवताओंपर विश्वास था और दंक्पासे वे लाभान्वित हुए थे। केवल साहसमात्रसे इन सब बातोंका प्रत्याख्यान नहीं किया जा सकता। अतः देवकल्प मन्त्रद्रष्टा व्यास वसिष्ठ वाल्मीकि, अगस्त्य अत्रि आदि ऋषियोंकी शक्तिकी तुलना हम लोगोंसे नहीं की जा सकती^१। साएण यह है कि वेदोक्त देवस्वरूप तथा इतिहास-पुराणोंमें वर्णित देवता-सम्बन्धी सारी घटनाएँ सर्वथा सत्य हैं।

समस्त विश्वके राजनीतिके एवं प्रारम्भिक इतिहास-ग्रन्थोंको देखनेसे भी पता चलता है कि प्रायः सभी देशोंमें मात्स्य^२-न्यायसे पीड़ित प्रजाक द्वारा शासक या किसी राजाकी माँगकी घटनाका उल्लेख प्राप्त होता है। प्राचीन भारतीय साहित्यमें भी प्रायः अधिकांश पुराणों मनु, नारद, काल्याण आदि स्मृतियों और महाभारतके भी कई पूर्वोंमें प्रायः कई बार इस घटनाका उल्लेख हुआ है कि लोग, क्रोध आदिसे उन्मत्त बलवान्द्वारा दुर्बल प्रजाक पीड़ित होनेपर सभी ब्रह्माके पास पहुँचकर उनसे सुयोग्य शासकके माँगकी प्रार्थना करते हैं। प्रजाकी प्रार्थनापर बहुत मोच-विचारकर ब्रह्मा उन्हें इन्द्र वायु, यम सूर्य अग्नि वरुण चन्द्रमा और कुबेर आदि लोकपालोंके अंशसे उत्पन्न एक दिव्य शक्तियुक्त शासक प्रदान करते हैं जो प्रजाका अनुरजन करनेके कारण राजा कहलाता है।

सर्वाधिक प्राचीन धर्म एवं राजनीतिशास्त्रके ग्रन्थ मनुस्मृतिके अनुसार मात्स्यन्यायसे उपद्रुत सम्पूर्ण प्रजाके भयभीत होनेपर अराजक-लोकमें प्रजाकी प्रार्थनापर ब्रह्माने उनकी रक्षाके लिये इन्द्र वायु, यम सूर्य अग्नि वरुण चन्द्रमा और कुबेरके अंशोंको एक स्थानपर एकत्र कर दिव्य शक्ति-सम्पन्न एक देवाश शासकका निर्माण किया और उसे प्रजाकी रक्षाके लिये नियुक्त किया। इन आठ महान् देवताओंकी मात्राओंसे निर्मित होनेके कारण यह राजा अपने

^१ 'ऋषीणामपि मन्त्रब्राह्मणनिर्दिष्टां सामर्थ्यानामन्यैषां सामर्थ्योपमातुं युक्तम्। (ब्रह्मसूत्र १।३।३३ का भाष्यभाष्य)

^२ 'जहाँ मत्स्य या जोय-जनु मछलीकी तरह एक-दूसरेका भक्षण करनेमें लग जाते हैं और जोधन अनिश्चित हो जाता है उस स्थितिमें मात्स्य-न्याय कहते हैं क्योंकि यही मछली छोटी मछलीका भक्षण कर जाती है।

तजसे सभी मनुष्यों तथा अन्य प्राणियोंको भी सहसा अभिभूत कर डालता है।

अराजके हि लोकेऽस्मिन् सर्वतो विद्वते भयात् ।

रक्षार्थमस्य सर्वस्य राजानमसृजत् प्रभु ॥

इन्द्रानिलयमार्काणामग्रेष्ठ यरुणस्य च ।

चन्द्रवितेशयोश्चैव मात्रा निर्हृत्य शाश्वती ॥

(मनु ७।३४)

यही बात महाभारत शान्तिपर्व (६७।६८) तथा वाल्मीकीय रामायण अयोध्याकाण्ड (अ० ६७) में भी कही गयी है। सारांश यह है कि सामान्य प्रजाको विवश होकर ब्रह्माक पास जान और देवताओं भी पितामह ब्रह्माके द्वारा उनकी रक्षाके लिये मुख्य शासनके उपयोगी कल्याणकारी देवताओंके अंशस कलत्रका अंश ग्रहणकर सर्वप्रथम राजाका निर्माण किये जानेसे और उसमें उन सभी देवताओंकी स्थिति तथा प्रभाव-शक्तिको परम्परामे सर्वत्र सभी देशोंमें देखे जानेसे उसके देवाश और उसमें मूलभूत देवताओंकी दिव्य शक्ति अनुमित हानेके कारण देवताओंके अस्तित्वका अनुमान सहज ही प्राप्त हो जाता है।

देवता ही वेदोंके सर्वस्वभूत हैं। वेदोंमें उन्हींकी आराधना, उपासना, ध्यान स्तुति सोमरस पुण्ड्राश हविष्-प्रदान आदिद्वारा उन्हें प्रसन्नकर पुरुषार्थचतुष्टयकी प्राप्ति-प्रक्रिया प्रदिष्ट है। इस बातको ठीक-ठीक ममज्ञाने-समझानेके लिये देवताध्याय मंहितोपनिषद् ब्राह्मण आदि अपौरुषेय ग्रन्थ अनादिकालसे प्रवृत्त हैं। इन्हें विशेष ऋषि ब्रह्मके लिये महर्षि शौनकेने ऋग्विधान यजुर्विधान सामविधान एव अथर्वणविधानके साथ साथ देवताके नामसे एक 'बृहदेवता' नामके विशिष्ट ग्रन्थका निर्माण किया है। इसका विशेष सम्बन्ध ऋग्वेदसे है इसलिये यह ऋग्वेदके ऋग्विधानमें मिलता है। ऋग्वेदक आठ अष्टकोंके समान यह भी बड़े बड़े आठ अध्यायोंमें विभक्त है। इसके प्रारम्भमें ही देवताओंकी महता बतलाते हुए कहा गया है कि सर्वप्रथम

जिज्ञासु व्यक्तिको वेदके प्रत्येक मन्त्रके दवता और उसका स्वरूपका ज्ञान अवश्य होना चाहिये। बिना दवता-तत्त्वसे जाने हुए न तो मन्त्रोंका कोई अर्थ लग सकता है और न अभीष्ट प्रयोजन ही सिद्ध हो सकता है। मन्त्रोंका तात्पर्य देवताके स्वरूप निरूपणमें ही है। मन्त्रोंके अन्तर्गत अभिव्यक्त होनेवाले सारे अभिप्राय और कर्मानुष्ठानकी प्रक्रिया देवताओंके जाननेमें ही पर्यवसित होती है। उसके ठीक ठीक ज्ञानक बिना किसी भी लौकिक अथवा वैदिक सत्कार अथवा कर्मका निर्दिष्ट फल नहीं प्राप्त किया जा सकता। अतः सभी मन्त्रों विशिष्ट सूक्तों और वर्गोंकी भी देवताओंका ज्ञान ही वास्तवमें वेदका ज्ञान प्राप्त करना है। इसी दृष्टिसे ऋग्वेदसंहिताके अष्टकोंको वर्ग एवं सूक्तोंमें विभक्त किया गया है। जैसे स्वर्गमें देवताओंका वर्ग अलग-अलग है, उसी प्रकार संहितामें भी उनके मन्त्र वर्ग पृथक्-पृथक् विभक्त हैं।

इन देवताओंमें प्रथम वर्ग अग्निदेवस द्वितीय वर्ग वायुदेवतासे तृतीय वर्ग इन्द्रदेवतासे और चतुर्थ वर्ग सूर्यसे सम्बन्धित है। शौनकेकी दृष्टिमें महर्षि यास्क तथा निरुद्धे सभी विद्वान् आचार्योंकी परम्पराओंमें यही मान्यता है कि किसी भी अभिलाषासे किसी भी सूक्तके मन्त्रका द्रष्टा ऋषि जो उस मन्त्रके अधिष्ठातृ-देवतासे उसकी प्रार्थना करता था वह उस देवताका मन्त्र या स्तव कहा जाता है तथा स्तुत्य तत्त्व ही उस मन्त्र या स्तुतिका देवता है।

इन प्रमाणोंसे यह सर्वथा सिद्ध है कि देवता यक्ष विद्याधर आदि देवयोनियों प्रकृति परमेश्वर, सूक्ष्म महाभूततत्त्व उनकी अधिष्ठात्री शक्तियाँ प्राणिवर्गके उपार्जित कर्मके प्रारब्धादि अदृष्ट-रूप जो प्रत्यक्ष नहीं दीखते याँयु आदिके स्पर्शके समान अनुमित होते हैं, वे सर्वथा सत्य हैं। अतः देवता पितर और ईश्वर आदिकी उपासना परम कल्याणकारिणी है। साथ ही प्रत्यक्ष जगत् भी सत्य है अतः तदनुकूल पुरुषार्थ भी कर्तव्य है और दोनोंके सम्मिश्रणसे ही सिद्धि प्राप्ति हाती है।

मिट्टी कुन्धारसे कहने लगी कि तू मुझे क्या सँदता है एक दिन ऐसा होगा जब मैं तुझे सँदूंगी यानी मरनेपर शरीर मिट्टीमें मिल जायगा।—कबीर साहेब

'देवता' शब्दकी व्युत्पत्ति, पर्याय एव अर्थ

(श्रीविश्वेश्वरीप्रसादजी मिश्र विनय)

व्युत्पत्ति

क्रौडा विजिगीषा व्यवहार द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न कान्ति तथा गति अर्थोवाली दिवु^१ धातुसे अच् प्रत्यय लगानेपर 'देव' शब्द निष्पन्न होता है। यां तो इसमें इन सभी कथित अर्थका सनिवेश है तथापि द्युति अर्थात् विद्यार्थिता होना (चमकना) और कान्ति अर्थात् ज्योतिर्मय होना—ये दो भाव यहाँ प्रधान हैं। तदनुसार 'देव' शब्दका मुख्यार्थ हुआ प्रकाशित होनेवाला—'दीव्यतीति देव'। महामारतकारण 'देव' शब्दकी यही व्याख्या की है—

'प्रकाशलक्षणा देवा ।'

(महाभा आष्टम्यधिकपर्व ४३।२१)

इसी देव शब्दसे स्वार्थम अण् प्रत्यय करनेपर 'दैवत' तथा तल् प्रत्यय जोड़नेपर 'देवता' शब्द सिद्ध होता है। महर्षि यास्कके अनुसार 'देवता' शब्दका निर्वचन इस प्रकार है—

'देवो दानाद्वा, दीपनाद्वा, द्योतनाद्वा ।' द्युस्थाना भवतीति वा यो देव सा देवता ॥' (निरुक्त ७।४।१५)

अर्थात् दातृत्वशक्तिसे युक्त दीपन और द्योतन (प्रकाशन) करनेवालेको 'देव' कहा जाता है। अथवा द्युलोकमें रहनेके कारण भी 'देव' कहा जा सकता है देव ही 'देवता' कहलाता है।

पर्याय

कारणमें देवता शब्दक पर्यायरूपमें अमर, निर्जर, त्रिदश विबुध सुर, सुपर्वा सुमना, दिवौका आदितेय या

अदितिनन्दन, ऋभु, अश्वप्र अमर्त्य, अमृताशन, क्रतुभुक् दानवारि तथा हव्ययोनि आदि नाम प्राप्त हाते हैं^२।

इन पर्यायोंसे यह ज्ञात होता है कि 'देव' या 'देवता' अमर, वृद्धावस्थासे रहित ज्योतिर्मय शरीरवाले त्रिदश अर्थात् नित्य तरुण या तीन अवस्थाओंवाले^३ विबुध अर्थात् विशेष ज्ञानवाले स्वर्गलोकके निवासी अदितिक पुत्र स्वप्रवृत्त सामान्यत मनुष्य—जैसे दीखनपर भी तत्त्वत उनसे भिन्न (अमर्त्य) अमृतका भोजन करनेवाले यज्ञमें दो हुई आहुतियां सम्पुष्ट होनेवाले असुर दानवादिबिरोधी और अलौकिक जन्म-कर्मादिवाले होते हैं।

'देव' शब्दका मुरार्यार्थ तो दैवयोनि या अधिदैवत तत्त्व ही है किन्तु गौरावरूपसे मेघ राजा आदिके लिये भी इसका प्रयोग देखा जाता है।^४ अमरकोषके अनुसार द्वादश आदित्य दस विश्वेदेव आठ वसु छत्तीस तृपित चौंसठ आभास्वर उनचास अनिल (मरुद्गण) दो सौ बीस महाराजिक बारह साध्य और एकादश रुद्र—य देवताओंक नौ गण या समूह हैं अन्य कोषकार इन गणोंका इससे भी अधिक मानते हैं^५।

तैत्तिरीयोपनिषद्में मनुष्यगन्धर्व देवगन्धर्व पितर आजानज कर्मदेव और देव आदि—यह उत्तरोत्तर श्रेष्ठताका क्रम स्वीकार किया गया है।^६ वैजयन्तीकोषमें देवताओंके आजानज और कर्मदेव—य दो भेद कहे गये हैं।^७

विद्याधर अप्सराएँ, यक्ष राक्षस गन्धर्व किन्नर, पिशाच गुह्यक सिद्ध और भूत—इन्हें भी दैवयानियोंमें ही परिगृहीत किया जाता है^८। पुराणों में इस तथ्यका समर्थन

^१ दिवु क्रौडाविजिगीषाव्यवहारद्युतिस्तुतिमोदस्वप्नकान्तिगतिषु। (पाणिनीय धातुपाठ से ११३२)

^२ अमरकोष १।१।७ व

^३ तृप्तया सावनाख्या दश ययाम्

जन्मसत्ताविनाशरथास्तिस्रो दश ययामिति या। (अमरकोष—रामाश्रयी टीका)

^४ मय सुर धन रजि दैवमाख्यातमिन्द्रिय। (विश्व १६३।१५)

^५ यय दैवतागण। (यज्ययन्ता १।३।८)

^६ तैत्तिरीय उप ब्रह्मानन्दवल्ली १।८।४

^७ आजानजा सतोदशा कर्मदेवसु कर्मणि। (१।१।६ पूर्णार्थ)

^८ अमरकोष १।१।११

देखा जाता है। श्रीमद्भागवत (४।७) में सिद्ध लोकपाल योगेश्वर गन्धर्व विद्याधर तथा सप्तम स्कन्धके आठवें अध्यायमें इनके अतिरिक्त पितर, नाग मनु प्रजापति चारण यम, किम्बुम्प वैतालिक तथा किरर आदिको देवयोनिके रूपमें हा चित्रित किया गया है।

श्रुति स्मृति दोनोंमें ही कहीं-कहीं देवताका तात्त्विक अर्थ परब्रह्म या आत्मतत्त्व भी माना गया है। यथा—

एको देव इति प्राण इति स ब्रह्म ।

(यहदारण्यक उप ३।१।१)

देवता तो एक ही है—प्राण आत्मा या परब्रह्म ।

'आत्मा देव'

(गौडपातीय माण्डूक्यकारिका १।१)

आत्मा देवता है—

आत्मैव देवता सर्वा सर्वमात्मन्यवस्थितम् ।

(मनुस्मृति १२।११९)

सभी देवताआका रूप आत्मा ही है और सब कुछ आत्मामें ही प्रतिष्ठित है।

प्रशस्तितार सर्वधामणीयासमणोरपि ।

रूक्माभं स्वप्नधीगम्य विद्यातं पुरुषं परम् ॥

एतमेके वदन्त्यग्निं मनुमन्ये प्रजापतिम् ।

इन्द्रमेकेऽपरे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम् ॥

(मनु १२।१२२ १२३)

इनका भाव यह है कि कल्याणकामीको परमात्मदेवता अवश्य जानना चाहिये। वह परमपुरुष परमात्मा समस्त विश्वका नियन्ता है। अगुसे भी अगुतर है आदित्यके समान तेजोमय है केवल समाधिद्वारा ही ज्ञय है। इस विभिन्न ग्रहीय-महर्षि एवं शास्त्र अग्निनामसे प्रजापति नामसे इन्द्रक नामसे प्राणके नामसे और शाश्वत ब्रह्मक नामसे निर्दिष्ट करत हैं।

इमक अतिरिक्त त्रिगुणोंके अधिष्ठाता जगत्क सृष्टि पालन और संहार करनेवाले ब्रह्मा विष्णु और महेश्वरको भी त्रिदेव या आदिदेवके रूपमें जाना जाता है—

त्रय एवादिदेवा सुप्रसूतविष्णुमहेश्वरा ॥

(वैजयन्ती १।१।५)

वस्तुतः 'देव' या 'देवता' शब्दका अर्थ अत्यन्त व्यापक और गम्भीर है। प्रत्येक मन्वन्तरमें होनेवाले भिन्न भिन्न इन्द्र, देवताओं^१ और तदनुवर्ती गन्धर्वा, विद्याधारा आदिक सब मर्त्यलोकमें ऊपरके लोकोंमें रहनेवाले समस्त पुण्यकर्मों और विभिन्न ग्रह नक्षत्र ऋतुचक्र नदी समुद्र, पर्वत-वृक्ष, शैतिक पिण्डका अभिमानिनी शक्तियोंका भी देवता रूप में सम्वाधित किया गया है। इस दृष्टिसूर्य चन्द्र आदि नवग्रह पृथ्वी जल वायु आकाश अग्निके साथ हिमालय अरु पर्वत गङ्गा-यमुना आदि नदियों और तुलसी अक्षयणी ओषधि वनस्पतियाँ भी हमारी सम्पत्तिमें देवता ही माने जाते हैं तथापि इन सभीकी अधिष्ठात्री शक्ति—मुख्यदेवता एक ही है और सम्पूर्ण स्तुतियाँ उसी एक देवमें चरितार्थ होती हैं। यो देवोऽग्रे योऽग्रे यो विश्व भुवनमाविशे । य ओषधीषु या वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमो नम ॥

(श्वताघतर उप २।१)

मानव-शरीरमें दसा इन्द्रियो तथा मन बुद्धि वि अहङ्कारके रूपमें चतुर्धा निरूपित अन्तःकरणका प्रवर्ध करनेवाली शक्तियोंका भी देवता कहते हैं।

द्योतनाद्देवाक्षुरादीनीन्द्रियाणि ।

(ईशावास्योपनिषद् म ४ पर शारङ्गम्)

विषद् पुरुषके अवयवोंमें तत्तद् देवताओंका अनुप्राण और अवस्थितिका वर्णन श्रीमद्भागवतमें इस प्रकार मिलता है—

तस्याग्निरास्यनिर्भिन्न लोकपालोऽविश्वशब्दम् ।

वाचा स्वाशेन वक्तव्य ययासौ प्रतिपद्यते ॥

निर्भिन्न तालु वरुणो लोकपालोऽविश्वशब्दो ।

मिहवाशेन च रस ययासौ प्रतिपद्यते ॥

बुद्धि चास्य विनिर्भिन्ना वागीशो धिष्यमाविशत ।

योधेर्नाशन बोद्धव्यप्रतिपत्तिर्द्यता भवेत् ॥

हृदयं चास्य निर्भिन्नं चन्द्रमा धिष्यमाविशत ।

मनसाशेन येनासौ विक्रियां प्रतिपद्यते ॥

(३।६।१२ १३ २३ २)

विषद् पुरुषके पहले मुख प्रकट हुआ उसमें लोकपाल

१-मन्वन्तरेषु भिद्यसे देवा सार्धैर्भि सहा अमुषा गन्वा दैत्या दैतेया देवशत्रवः ॥ (वैजयन्ती १।३।९)

अग्नि अपने अश वागिन्द्रियक समेत प्रविष्ट हो गया जिससे वह जीव बोलता है। फिर विराट् पुरुषके तालु उत्पन्न हुआ प्रसमे लोकपाल वरुण अपने अश रस्नेन्द्रियक सहित स्थित हुआ जिससे जीव रस ग्रहण करता है। फिर इसके बुद्धि त्पन्न हुई। अपने इस स्थानमें अपने अश बुद्धिशक्तिके साथ शक्तिपति ब्रह्माने प्रवेश किया इस बुद्धिशक्तिसे जीव ज्ञातव्य वेषयोका जान सकता है। फिर इसमें हृदय प्रकट हुआ उसमें अपने अश मनक सहित चन्द्रमा स्थित हुआ। इस मन शक्तिके द्वारा जीव सकल्प विकल्पादिरूप विकारोंको प्राप्त होता है।

गास्वामी तुलसीदासजीन भी—

इंद्रि द्वार झरोखा नाना। तहैं तहैं सुर बैठे करि थापा ॥

(मानस ७।११७।१२)

—कहकर इस तथ्यको प्रकट किया है।

यज्ञके यजमान देवता मन्त्र अग्नि एव इव्य त्याग—ये अनिवार्य अङ्ग हैं इसलिये वेदमन्त्राके भी पृथक्-पृथक् देवता होते हैं। आचार्य शौनकाकी उक्ति है—

अविदित्वा ऋषिं छन्दो दैवतं योगमेव च।

योऽध्यापयेद् जपेद्वापि पापीयान् जायते तु स ॥

(बृहदेवता ८।१३६)

याज्ञिक दृष्टिसे दवतातत्त्वका विशद विवेचन महर्षि यास्कने निरुक्तके दैवतकाण्डमें किया है। इसके अनुसार अन्तत तीन ही देवता हैं—१-अग्नि २-वायु या इन्द्र और ३ सूर्य—

तिस्र एव देवता इति नैरुक्ता ।

(निरुक्त ७।२।५)

ब्राह्मण-ग्रन्थोंमें इन तीनोंमें भी अग्निको प्रधान कहा है—

अग्निर्व सर्वेषां देवानामात्मा ।

(शतपथ ब्रा १४।३।२।५)

अग्निर्वै सर्वा देवता ।

(ऐतरेय ब्रा १।१।२।३)

सत्य तो यह है कि एक ही देवता अपने महान् प्रभावसे अनेक रूपोंमें प्रतिभात और स्तुत होता है।

महाभाग्यादेवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते ।

(निरुक्त ७।११)

इसके अतिरिक्त साहित्यशास्त्र छन्द शास्त्र आग सङ्गीत-शास्त्रमें भी विभिन्न रसा^१ भावां छन्दों तथा राग रागिनियाक अधिष्ठातृ देवताओंको मान्यता देखी जाती है।

लौकिक देवता

जैसा कि पहले कहा गया है 'देव' या 'देवता' शब्द केवल लोकान्तरवर्तिनी विग्रहवती सत्ताओं और पदार्थोंको अभिमानिनी शक्तिप्राप्तक ही सीमित नहीं है, अपितु अनेक प्रसङ्गोंमें इसे अभ्यर्हितत्व या लौकिक श्रेष्ठताक पर्यायिक रूपमें भी प्रयुक्त किया गया है। अतिथि आग माता-पिता मनुष्य-मात्रक देवता हैं^२। स्त्रीके लिये सबसे बड़ा देवता उसका पति है—

भर्ता वै दैवतं परम् ।

(महामा गान्ति आपठर्मपर्व १४५।४)

स्त्री सदा भर्तृदेवता (हरिवं २।७९।१)

शतपथ ब्राह्मणके अनुसार जा ब्राह्मण शुश्रूषु और खदाभ्यासी हैं वे मनुष्योंमें देवता ही हैं—

ये ब्राह्मणा शुश्रूषासोऽनूचानास्ते मनुष्यदेवा ।

(२।२।२।६)

अथर्ववेदका साक्ष्य है कि ब्रह्मचारीक शरीरमें समस्त देवताआकर वास होता है—

ब्रह्मचारी ब्रह्म भ्राजद् विभर्ति तस्मिन् देवा अधिविश्वे समोता ।

(११।५।२४)

इसी प्रकार गौ अश्वत्थ आदिमें सभी देवताआका निवास माना जाता है। महागज मनुके अनुसार इन्द्र वायु सूर्य अग्नि वरुण चन्द्रमा कुबेर आदि देवशिरोमणियाक तेजोंसे निम्न राजा भी मनुष्य सा दितता हुआ महान् देवता है। अतः उस मनुष्य सम्पन्नकर चाहे वह नालक हो क्या न

१ ऐतिय नाट्यशास्त्र अ ६ श्लोक ४४ ४५

२ भृङ्गम विष्णुनैवत्या हास्य प्रमथदैवत । राक्षस राक्षसिनैवत्या वरुणा यमदैवत ॥

योधस्तस्य महाकर कालदयी भयानक । योरा महद्देव म्यान्धुता वरुदैवत ॥

२ तैत्तिरीय उप शीक्षावल्ली ११।२

हो उसका कभी अपमान नहीं करना चाहिये—

यात्रोऽपि नावमन्तव्यो मनुष्य इति भूमिप ।

महती देवता ह्येषा नररूपेण तिष्ठति ॥

(मनु ७।८)

देववाणीमें 'देव' या 'देवता' शब्दके अनेक :

संदर्भानुसार स्वीकृत एवं अभिप्रेत देखे जाते हैं। विद्वत्

जाननेके लिये नानार्थ हैमकोष, मेदिनीकोष विध्वप्रकाश

तथा अभिधानचिन्तामणि आदि ग्रन्थोंका देखना चाहिये।

देवताकी ससारव्यापी स्थिति और भारत

(श्रीपरिपूर्णानन्दजी वर्मा)

'देवता' वैदिक शब्द है। सर मोनियर विलियम्सने दीर्घकालतक अथक परिश्रम करके दो महान् कार्य किये थे।

एक तो उन्होंने यह सिद्ध कर दिया था कि ससारकी सभी प्राचीन सभ्यता—जैसे फोनेशियन (वर्तमान लेबनानके

आस पास) जिनका समय ईसासे २,००० वर्ष पूर्वका प्रमाणित है—सबन भारतकी ब्राह्मी लिपिसे ही अपनी

अक्षरमाला—वर्णमाला तैयार की थी जिसस यूनानियों अपनी वर्णमाला बनायी। उन्होंने रोमन यूनानी मिस्री

(इजिप्शियन), अग्रेजी आदि सभी लिपियोंकी एक विस्तृत तालिका बनाकर सिद्ध कर दिया था कि प्राचीन भारतकी ब्राह्मी

लिपिसेही ससारके सभी सभ्य देशोंके अक्षरनिकले तथा पनपे हैं।

सर मोनियरका दूसरा अतुल्य कार्य उनके द्वारा संस्कृत-अग्रेजी कोषकी रचना करना है। इस कायम देव

तथा 'देवता' शब्द ऋग्वेद अथर्ववेद ब्राह्मण, उपनिषद्, पुराण तथा स्मृतिमें कहाँ-कहाँ आया है पूरा उल्लेख है।

देव तथा देवता शब्द बड़े महत्त्वक हैं। ऋग्वेदमें देवतम् (देवीतम्) प्रयोगसे सिद्ध है कि देव तथा देवता इस

ससारके नहीं मुक्ति मोक्ष तथा पितृलोक-मर्त्यलोकके बाँवकी वह स्वर्गीय सज्ञा है जो चिर आनन्दमय है और जिसके

आवाहन तथा पूजनसे मानवके जीवनमें सफलता तथा मृत्युक उपरान्त देवलोक प्राप्त करनेका सामर्थ्य प्राप्त होता है।

'देव' मुँल्लिङ्ग शब्द है—(दीव्यति—आनन्देन क्रीडति य स देव) आनन्दपूर्वक जो क्रीडा करता है वह देव है। मनु (३।११७) न गृहस्थको भोजन करनेके पूर्व

देवता ऋषि मित्रो गृहदेवता आदिकी पूजा करनेके पश्चात् शेष बचे अन्नको प्रसादरूपमें ग्रहण करनेका निर्देश दिया है—

देवानृषीन् मनुष्याश्च पितॄन् गृह्णाश्च देवता ।

पूजयित्वा ततः पश्चाद् गृहस्थ शेषं भुञ्जते ॥

दीव्य 'देव' शक्तिस जो युक्त होगा वही देवता है देवता खोलिङ्ग शब्द है। इसका अर्थ 'विबुध', 'सुर'।

है। वे देवत्व प्राप्त करनेके लिये तथा माक्षमार्गकी ओर ससारके प्राणियोंकी सहायता करते रहते हैं। ऋग्वेदमें

देवताके लिये कहा गया है— 'हे देवा देवी द्योतमानो, देवतया देवत्येन' (१०।२४।६)। इसके बाद

सायणाचार्यने 'देवतया देवत्वेन अणिमादिदेवतैश्च योगेन लिखा है। जहाँतक मैंने समझा है, इसका अर्थ है कि

देवतासे देवत्व प्राप्त होता है। यानी देवता देवत्व करनेवाले हैं।

भारतकी सभ्यता ससारमें अपनी ज्योति फैलाने लगी उसी ज्योतिसे प्राचीन यूनानी-लैटिन सभ्यतामें देवत्व

देवताकी भावना तथा आदर्शका प्रचार हुआ। यूनानी 'देओम तथा लैटिन शब्द 'देउस हमारी भाषासे देव

लिये लिया गया और इसका अर्थ और उपयोग उन दे इतना व्यापक कर दिया गया कि सभी आधिदैविक शक्ति

लक्षण 'देउस' के कारण मान लिये गये और यहाँतक वृक्षमें चट्टानोंमें विशाल खम्भोंमें और बादमें चा

यूनानी-मिस्री-रोमन सभ्यतामें प्रतिमाओंमें मूर्तिक देवताका प्रादुर्भाव हो गया। प्राचीन इतिहाससे सिद्ध है

जहाँ प्राचीन भारतमें यौगिक हवन यज्ञ तथा निष अदुश्य देवकी उपासनाका प्रचलन था उन देशोंमें देव

देवताकी मूर्तिक रूपमें प्रतिष्ठित कर दिया गया। सूर्योपासक मिम्नक लोगोंने धर्मप्रतीक नन्दी (वृषभ) की उपासनाका यज्ञ

महत्त्व दिया था। कई ब्रिटिश लेखकोंका कथन है कि ईश्वरके लिये 'गॉड' शब्द 'गुड' यानी अच्छा भला, सज्जन शब्दसे बना है, यानी जिसमें सब अच्छाई हो सब कुछ हो वही 'गॉड' है। गौथिक

भाषामें जो अधिकांश रूपमें संस्कृतसे ही मिलती है, ईश्वरको गुध कहते थे जर्मन भाषामें गॉट कहते हैं। बहुतसे अंग्रेज विद्वानों का कथन है कि प्राचीन आर्य धिव (घि की) धृत शब्दका प्रयोग आवाहन या प्रदान करनेके लिये करते थे उसीसे 'गॉड' बना। कुछ अंग्रेज विद्वान् मानते हैं कि संस्कृत शब्द गिरि का अर्थ 'पर्वत'—'महान्' है तथा धृत का अर्थ पवित्र होता है। उससे 'गॉड' निकला पर बहुमत है कि प्राचीन संस्कृत शब्द 'गाढम्', 'दृढ' शब्दसे इस अंग्रेजी शब्दकी उत्पत्ति है। जो हो पर ब्रिटिश फ्रेंच भाषामें 'गॉड' से 'गॉड्स' बना है जिसका अर्थ ईश्वरकी प्रतिभा शक्ति तथा देवत्व रखनेवाला देवता है।

ईसाई बाइबिलके अनुसार साधु पालने फिलिप्पीन लोगोंको उपदेश देते हुए (बाइबिल एपिटल आव पॉल-अ० १ में) कहा था—'अन्तमें भाइयो! ससारमें जो भी सत्य है जो भी ईमानदारीका है जो भी न्यायसंगत है जो भी पवित्र पाक साफ है जो भी सुन्दर है जो भी अच्छा है उसकी सूचना दो बतलाओ यदि ऐसे गुण हैं यदि इनकी (इन गुणोंकी) प्रशंसा होती है—यदि य चीजें तुम्हारे पास हैं या इनके विषयमें सुना है यदि तुम इन गुणोंका भुझमें पाया है तो ईश्वरकी शान्ति तुम्हें प्राप्त होगी। स्पष्ट-रूपसे य गुण मानवकी देवताके रूपमें खड़ा कर देते हैं। बाइबिलमें 'होली घोष्ट' का बार बार उल्लेख आया है। यह ईश्वरका प्रतिनिधि है जो सदैव मानव-जातिको सही रास्तेपर लानका प्रयास करता रहता है। वास्तवमें ईसाई-मतमें यही देवता है।

ईश्वर तथा ससारके बीचमें जो कल्याणकारी माध्यम है वही देवत्व है ऐसी भावना तथा दैवी शक्ति कोई वस्तु है इसकी ठीकसे धारणा न होनेपर भी उम शक्तिके आवाहनकी भावना आदिम जातियोंमें तथा अभीतक पढ़े लिखे लोगोंमें भी है। सम्पूर्ण विश्वके मानवोंमें यह सामान्य धारणा रहती है कि इस समग्र विश्वका रचयिता, संचालक और स्वामी कोई-न कोई अदृष्ट शक्ति है और वही परमेश्वर या सर्वोपरि देवता है।

धर्म तथा देवत्व

भारतीय हिन्दू-धर्मकी सबसे बड़ी महिमा है कि इसने धर्मकी साक्षोपाक्ष व्याख्या की है। धर्मशास्त्र वास्तवमें

कर्तव्यशास्त्र है जिसे नास्तिक भी अस्वीकार नहीं कर सकता। इस शब्दका पर्यायवाची अंग्रेजी शब्द 'रैलिजन' कदापि नहीं हो सकता। १८९४ में ई० केयर्ड नामक ब्रिटिश लेखकने धर्मका विकास तथा तीरने १८९७म धर्मका विज्ञान नामक पुस्तक प्रकाशित की थी। आजतक धर्मकी व्याख्यामें उससे अधिक व्यापक कोई पुस्तक मुझे किसी पाश्चात्य भाषामें देखनेको नहीं मिली। इन लेखकोंने धर्मकी तीन श्रेणियाँ मानी हैं—आदिम जातियोंका धर्म, किसी एक राष्ट्रका धर्म तथा तीसरा विश्वव्यापी धर्म। इन तीनों श्रेणियोंमें एक बात अन्तर्निहित है—एक पर शक्ति—एक दैवी शक्तिकी सत्ता स्वीकार करना। तीनों श्रेणियाँ यह मानती हैं कि एक ऐसा स्वर्गीय देवत्व है जिसको बिना प्रसन्न किये ससारका काम नहीं चल सकता। जर्मन दार्शनिक जार्ज विल्हेल्म फ्रेडरिश हीगेल (१७७०-१८३१) एक परम पवित्र प्रभुमें विश्वास करते थे जिसका प्रतीक 'पवित्र विचार' है। लेखक कनडने एक विश्वव्यापी प्रभुको माना है जो व्यक्तिगत श्रद्धाकी वस्तु है। देवताकी सत्ता जो परम प्रभुके यहाँ पहुँचा द, इसकी भावना प्राचीन मिस्रके ओसिरिस धर्ममें थी। उनके अनुसार मरनेके बाद देवगण मृतकको ओसिरिसक न्यायालयमें ले जाते थे जहाँ परीक्षाके बाद यदि शुद्ध पाया जाता तो उसे ओसिरिसके 'एरु' में जाकर आनन्द करनेकी अनुमति मिलती थी। ओसिरिस शब्द 'ईश्वर' का अपभ्रंश है तथा 'एरु' स्वर्गका। पारसी ग्रन्थ अवस्ताके अनुसार आत्माका, आत्माओंका एक पथ प्रदर्शक (यानी देवता) होता है जो जीवको स्वर्गके द्वारतक पहुँचा देता है। चाहे मुसलिम धर्मका हो या पारसी भले-बुरे कर्मके अनुसार भगवान् के यहाँ न्याय होता है और उस कर्मकी सूचना देनेवाला फरिश्ता ही देवताका दूसरा नाम है। प्राचीन यूनान रोम फोयेनीशिया आदिमें कर्तव्य पालनमें त्रुटिकी जानकारी कदाकर ईश्वरका उसकी सूचना देनेवाला ही देवताका रूपान्तर है।

प्रत्येक धर्ममें सदाचरणपर बहुत बल दिया गया है। जिस प्रकार वैदिक देवता वरुण मानव-जगत्के कर्तव्यक नियामक हैं उसी प्रकार पारसी धर्मके अहुर्माज्द (असुरमहान) वैबीलेनिया सन्ध्यातम (चालडियन साम्राज्यकी राजधानी बैबीलेन जिसके सम्राट् प्रसिद्ध नूशद

नज्जार ई पू ५९७) मानव जातिक कर्तव्य-पालनमें वरुणके समान शमश (समर्थ) देवता थे मिस्रमें मिन्न (मित्र यानी सूर्य) देवता, हिब्रू (यहूदी) धर्ममें जेहोवाको न्यायप्रिय देवता मानते थे तथा यूनानके ज्यूस देवता (देवस) जिनकी पुत्रीका नाम भी यूनानी भाषामें न्याय था, इन सभी धर्मों-मजहबोंने आचरण—सत्-आचरणकी सहिता बना रखी थी जिसका पालन 'दैवी शक्ति'—'देव' कराते थे।

हम वेद-मन्त्राको किसी व्यक्तिका या कविकी रचना नहीं मानते। ऋषियाने मन्त्राको देखा—'ऋषयो मन्त्रब्रह्मर ।' सभी पुणने मजहबी धार्मिक सिद्धान्तोंको 'प्रकटीकृत मानते हैं—पैगम्बरोंको प्रकट हुए। माध्यमसे प्रकट हुआ मानत हैं। ये माध्यम देवता थे। यूनानी देवता अपोलो भविष्यवाणीके देवता थे जो अपनी जात प्राय अपने माध्यम देवी डेलफीके द्वारा कहलाया करत थे। डेलफी जो कुछ कहती थी वह ईश्वर-वाक्य माना जाता था।

प्राचीन कालमें प्रत्येक दशमें अनगिनत देवता माने जाते थे प्रकृतिक प्रत्येक कार्यका स्वामी या संचालक एक देवता होता था। पाश्चात्य इतिहासके अनुसार एक परम प्रभु या एक परम देवताकी सबसे पहल कल्पना ईसवी पूर्व १४वीं सदीमें मिस्रके नरश अमेनहोतेप चतुर्थ (मनहिवु) न शुरु की थी और उनके लगभग ८०० वर्ष बाद जरथुस्त (ईसवी पूर्व ६०० के लगभग) का ईरानमें आविर्भाव हुआ जिन्होंने पारसी धर्मको जन्म दिया। यह द्वैतवादी मजहब है, जिसका अनुसार अहुरामज्द (असुरमहान) परम प्रभु हैं जिनका वरुणके ससारकी खराबीक दधता अहिर्मनसे लगातार युद्ध चल रहा है और चलता रहेगा। पिता पुत्र (ईश्वर तथा ईसासोह) की कल्पनासे ईसाई धर्म भी द्वैतवादी हो जाता है। खुदा तथा हजरत पैगम्बरकी भावनासे मुसलिम धर्म भी द्वैत है। हिन्दू धर्ममें भी द्वैत तथा अद्वैत दो शरणएँ हैं। पर प्रकट है कि प्रत्येक धर्ममें देवदूत देवता पैगम्बरकी सत्ता है। प्रभुकी कल्पनाके साथ बीचकी सीढ़ी भी है, जो देवताके सहारे पार करनेसे ही मिलेगी। बिना ईसासोहकी शरण गये ईश्वरकी कृपा नहीं प्राप्त हो सकती, ईसाई धर्ममें अनेक महान् साधु-सत हो गये हैं जैसे मुसलिम धर्ममें भी हैं। पर, देवताकी न सुननेके कारण ही ईसाई धर्ममें सन् १५६२ से १६०९ तक

समूचे यूरोपमें धर्म युद्ध चलते रहे। लाखों प्राणी ऐसे युद्ध निछावर हो गये। इसका कारण था। जैसे अपनेको केवल हिन्दू कहनेसे कोई हिन्दू नहीं हो जाता, उस अपने धर्मको तत्त्वोंका पालन करना होता है वही बात ईसाइयोंके बोने डब्लू ए० सड (जन्म १८६३) नामक अमरीकन फरसे कहा था। वं कहत हैं कि 'अपनेको केवल ईसाई कहन प गिरजाघर जानेस कोई ईसाई नहीं हा जाता, जैसे मोटर गाड जानेसे कोई मोटर-कार नहीं घन जाता'। यूरोपके धार्मिक युद्ध धार्मिक अज्ञानक कारण हुए थे। यूनानी दार्शनिक ड्व (ई पू ४२७-३४८) न लिखा था कि ईश्वरका शरण सर्व है और प्रकाश उसकी छाया है। प्लेटोने बुगईसे बचनेके ईश्वरत्व कहा है। रोख सादीन लिखा है कि मैं ईश्वरसे अधिक उससे डरता हूँ जा ईश्वरमें विश्वास नहीं करता। इन उक्तियाँ प्रकट है कि अधिकांश पश्चिमीय मतोंमें ईश्वरके दत्वकी ओ अधिक ध्यान गया था हिन्दू धर्मके निराकार, निर्गुण श्र ब्रह्मकी कल्पना नहीं थी।

सुदूर पूर्वमें

जब भारतकी सभ्यता—हमारा तात्पर्य हिन्दूधर्मसे है, दूरतक फैली तो उमने हमारे देवता भी ग्रहण कर लिये अपन लिये। स्वाम देशमें वर्तमान थाईलैंडमें जब भारतका रामायण पहुँचा तो वहाँकी भाषामें उसे 'रामाकीन' कर दिया गया तब हनुमान् देवताको इतनी मर्यादा दी गयी कि चंगकाकमें पन धातुकी यौद्ध प्रतिमाक मन्दिरमें दीवारपर जो चित्र है उम्मे दिखाया गया है कि रामकी वानर-सेनाका लक्ष्मण आक्रमणके लिय समुद्र पार करनेके हेतु हनुमान्जीन अपनी पूँछ एक छोरसे दूसरी छोरतक फैला दी और वानर सेना पूँछके पुष्प लक्ष्ममें उतर गयी। थाईलैंडमें लंकाका नाम 'लोकका' लिख है। श्रीरामके दैवत्यसे मुगल सम्राट् अकबर इतने प्रभावित थे कि सन् १६०५ में उन्होंने 'रामसिया'का सिक्का भी चालू किया था। कम्बुज देश (वर्तमान कम्बोडिया) में रामायणकी लीलामें पञ्चवटीमें श्रीराम लक्ष्मण सीता मारीच तथा रावणको एक साथ दिखलाया गया है।

देवत्वका महत्त्व

ऊपर जो कुछ लिखा गया है उसका तात्पर्य यह है कि देवताकी जिस उच्चस्तरपर प्राचीन भारतन व्याख्या की थी,

वर्हातक कोई भी सभ्यता नहीं पहुँच पायी। हमारे यहाँ निरुत्तरे रचयिता यास्कने एक परमात्मास ही देवताओंकी उत्पत्ति मानी है—

‘एकस्यात्मनोऽन्ये देवा प्रत्यङ्गानि भवन्ति’

देवताका तीन श्रेणियाँ मानी गयी हैं—द्युस्थानीय (ऊपरी आकाशमें रहनवाले) अन्तरिक्षस्थानीय (मध्य आकाशमें रहनेवाले) तथा पृथ्वास्थानीय (पृथ्वीपर रहनेवाले)। इन तीनों श्रेणियोंके ऊपर त्रिदेव हैं—ब्रह्मा विष्णु तथा महेश। इन्हींसे तीनों स्थानांक देवता प्रकट हैं। पृथ्वीस्थानीय देवतामें गृहदेवता कुलदेवता स्थानदेवता आदि हैं जिनकी सत्ता उस समयतक है जबतक कुल गृह तथा स्थान वर्तमान है। यों मूलतः तृतीस देवता हैं—१२ आदित्य ८ वसु, ११ रुद्र द्यावा तथा पृथ्वी (मतान्तरसे इन्द्र और प्रजापति)। प्रकट है कि सब दैवी विभूतियाँ हैं। आर्यधर्मके विस्तारक साथ अलग-अलग शक्ति तथा विभूतिके आधारपर अक्षपाद न्याय दर्शनके प्रवर्तक गौतम ऋषिने ३३ करोड़ देवताकी समुचित सगति लगायी है। शतपथ ब्राह्मण तथा महाभारतमें देवताओंके गुण तथा स्वभावके अनुकूल उनका वर्ण भी निर्धारित किया है। महाभारतके शान्तिपर्वके अनुसार आङ्गिरसगणका ब्राह्मण देवता आदित्यगणको क्षत्रिय देवता भरद्वाजगणको वैश्य देवताकी सज्ञा दी गयी है पर सभी देवता विभूति देवत्वके द्योतक हैं। एक वचनके अनुसार एकादश रुद्रोंकी विभूति तीन कोटि देवता हैं द्वादश आदित्योंकी दस कोटि विभूति देवता हैं। अग्निदेवके पुत्र और पौत्रोंकी गणना भी सम्भव नहीं है—ऐसा लिखा है। किंतु ये सभी देवता चौदह भुवनोंमें विपट, परब्रह्म परमात्माकी विभूति हैं उसाकी ज्योति तीन आदिदेव—ब्रह्मा, विष्णु महेशमें है अतः सभी देवता वह विभूति हैं जिनसे हम इच्छित विभूति प्राप्त हाती हैं और जैसा कि श्रीमद्भगवद्गीता (९।२५)में कहा है—

यान्ति दशव्रता देवाप्तिरन्यान्ति पितृव्रता ।

भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् ॥

‘देवताओंको पूजनेवाले देवताओंको प्राप्त होते हैं पितरोंको पूजनेवाले पितरोंको प्राप्त हात हैं भूतोंको पूजनेवाले भूतोंको प्राप्त होते हैं और भेष पूजन करनेवाले भक्त मुखका ही प्राप्त हात है। इसलिये मेरे भक्तोंका पुनर्जन्म नहीं होता।

यो नैमित्तिक देवता भी प्रत्येक दशमें हाते हैं, जिनका विशेष कार्यके लिये ही आवाहन होता है जैसे यूनानकी आइरिस मन कामना पूर्तिके लिये भारतमें शीतलादेवी शीतलाका प्रकाश शान्त करनेके लिये इत्यादि।

पृथ्वीपर देवता

आङ्गिरस ब्राह्मणाके यानी शास्त्र-सम्मत धर्मक पालक देवता हैं। य ऋषि समुदायके हैं। पुण्यभूमि भारतमें अब भी ऋषिवर्ग समाजस हटकर गुफाओंमें सैकड़ा वर्षसे तपस्या कर रहे हैं। उन्हींके प्रताप तथा पुण्यसे लाखों अनाचार होनेपर भी भारतकी सभ्यता तथा धर्म सुस्थिर है। यहाँ ऐसे-ऐसे तपस्वी हैं जिनका मुझ निजी अनुभव है। दक्षिण भारतमें, आन्ध्र-प्रदेशमें पम्पम रेलवे स्टेशनसे सड़कके मार्गसे जानेपर वर्षों हुए मुझे मल्लिकार्जुन मन्दिरक दर्शनका सौभाग्य प्राप्त हुआ था। यह शिवके आदिलिङ्गोंमेंसे एकका अति प्राचीन दिव्य मन्दिर है। ऊँच पहाड़पर इधरका पता नहीं तब सवारी पहाड़के नाचेतक जातो थी। फिर लगभग तीन मील पैदल या खहरसे जाना पड़ता था। ऊपर पहाड़पर हमें चारणसीक एक तपस्वी ब्राह्मण मिले। दो-एक दिनके सानिध्यसे उन्होंने दिव्य स्थान दिखानेकी स्वीकृति दी। एक ऊँची चोटीपर विशाल वृक्ष है जिसका नीच बैठकर तपस्या करने (मन्त्र जपन) से हवामें चलनेकी शक्ति प्राप्त हाती है। मन्त्र तो मैंने साख लिया पर विश्वास नहीं जमा। फिर एक गुफामें ले गये जहाँ अर्धनारीश्वर कार्तिकेयकी जामत् प्रतिमा है। बड़ा दिव्य तप स्थल है। फिर एक गुफामें उच्च आसनपर भगवान् शंकर पालथी मार बैठ हैं। सामने एक छोटा कुण्ड है, जिसमें जल भरा था। उसके ऊपर एक विशाल घटा टंगा है। इन्हें घण्टेधर महादेव कहत हैं। पण्डितजीने बतलाया कि जम्माष्टमीकी अर्घ्यरात्रिमें दो व्यक्ति यहाँ आकर मन्त्र जपते जायें। एक घटा लगातार हिलाता रहे तथा दूसरा व्यक्ति कुण्डसे पात्रमें जल भरकर धिना रुके शंकरपर चढाता रहे तो सर्वसिद्धि होगी। उन्होंने कृपाकर वह मन्त्र भी लिख दिया।

चलत चलत उन्होंने बतलाया कि पर्वतसे एक भाल नीच गोदावरी नदी बह रही है और वर्हातक सुरंग चली गयी है। उस सुरंगमें दर्जाना महात्मा बैठे तपस्या कर रह हैं और गोदावरीमें स्नान करने जात हैं। कभी कभी रातमें वायु-

सेवनके लिये ऊपर आते हैं। स्थान स्थानपर सुरगम निकलनेके स्थान बने हुए हैं। गोदावरी नदीतक ता में देख आया। रास्तेमें बड़ी चट्टानीक टुकड़ पड़े हुए थे। मैंने शका की कि किस स्थानसे निकलते होंगे वायु सेवनको ? पण्डितजीने कहा कि एक चट्टान हटा दो। रास्ता दिखायी पड़ा। मैंने कहा कि इतना बड़ा पत्थर कैसे हटेगा ? उन्होंने कहा—पैरसे टुकड़ा दो। अविश्वासक कारण मैंने एक बड़े टुकड़ेको लात मारी वह गैदकी तरह खिसक गया। भीतर जानका साफ ऊबड़-खाबड़ रास्ता दिखायी पड़ा। पण्डितजीने ललकारा—‘साहस हो ता भीतर जाओ। यदि तुम्हारे कर्म तथा सस्कार ठीक होंगे तो एक या दो महात्माके दर्शन हो जायेंगे। बड़ी हिचक हिम्मत तथा साँप बिच्छूसे डरते हुए मैं भीतर उतरा। जहाँ वह

रास्ता कन्दराकी ओर मुड़ा, मुझे ऐसा लगा कि आँख चौंधिया देनेवाला अति अधिक प्रकाश मुझे पीछे छोड़ रहा है। मैंने चिल्लाकर पण्डितजीसे सहायता माँगी कि वे भी पीछे आकर मुझे सहारा दें पर ऊपरसे आवाज आयी—वे दर्शन नहीं दोगे प्रकाश देख लिया, तुम्हारे जीवनके निर्यात यही बहुत है।

मैंने साहस कर कुछ रुकना चाहा, पर उस उम्र प्रकृति मुझे अघा सा कर दिया था। मैं लड़खड़ाता बाहर बढ़ आया। भर कर्म तथा सस्कारन सहारा नहीं दिया।

ऐसे-ऐसे स्थानोंका दर्शन करने पता लगाने तथा वे साधना करनेस पृथ्वीपर ही देवताके दर्शन हो सकते हैं।

देवता-तत्त्व-मीमांसा

(१)

(जीजप्रायश्चित्ती वेदालंकार)

देवताओंका स्वरूप और रहस्य अगम्य है। वस्तुतः वह स्वानुभवसे ही जाना जा सकता है। यहाँपर उसका सक्षिप्त निरूपण सरल और राचक शब्दोंमें करनेका प्रयत्न किया जा रहा है।

प्रायः देखा जाता है कि इस संसारमें व्यक्ति और समाजमें शुभ और अशुभ सत्य और असत्य प्रकाश और अन्धकारकी शक्तियाँ बीच निरन्तर ही संघर्ष चलता रहता है। इस स्थूल संघर्षके पीछे सूक्ष्म लोकमें भी शुभ और अशुभ सत्य और असत्य प्रकाश और अन्धकारकी शक्तियोंके बीच सतत गतिशीलता होती रहती है। शुभ सत्य और प्रकाशकी शक्तियाँ ही देवशक्तियाँ या देवता हैं और अशुभ असत्य एवं अन्धकारकी शक्तियाँ ही असुर-शक्तियाँ या असुर हैं।

वेदोंमें सर्वत्र देवताओंका इस रूपमें वर्णन किया गया है कि वे दिव्य ज्योति स्वरूप अखण्ड अनन्तचेतनास्वरूपा अदितिके पुत्र हैं जो मनुष्योंकी उत्पत्तिमें सहायता करते हैं उस ज्ञानज्योतिष्का दान दत्त हैं, उम्पर सत् चित्-आनन्द और शुभाकृष्ण ऐश्वर्याकी वर्षा करते हैं उसमें सत्यका संवर्धन और दिव्य लोकोंका निर्माण करते हैं तथा उस विषय वापाओंसे और सब प्रकारक आत्मगोत्र बचाकर महान् लक्ष्य, अक्षय ऐश्वर्य और पूर्ण आनन्दकी प्राप्ति फल देते हैं।

देवताओंका आविर्भाव

परात्पर एक सत् ही सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका मूल है। उसे अव्यक्त सच्चिदानन्दतत्त्व या परब्रह्म भी कहा जाता है। उसमें चिच्छक्तिके पराशक्ति आद्याशक्ति भगवती माता या अग्नि कहते हैं। वह इस विश्वकी अधिष्ठात्री है और इसे धारण करती है। उसीके विषयमें दुर्गासप्तशतीमें कहा गया है—‘यदे धार्यते जगत्।’ इस समस्त विश्वके धारण और संचालनके लिये अदिति माता परात्पर पुरुषके तंजसे अनन्त दिव्य शक्तिके या सत्ताओंका उत्पन्न अथवा प्रकट करती हैं। उन्हींको देव देवताके नामसे अभिहित किया जाता है। अदितिके पुत्र होनेसे उन्हें आनित्य भी कहते हैं और इन आदित्यों या देवोंका माताको देवमाता।

पृथ्वी जल तेज वायु, आकाशके पीछे स्थित सचेत सत्ताएँ और शक्तियाँ भी देवताके नामसे उद्धरित की जाती हैं मनुष्योंमें भी सचेतन आध्यात्मिक शक्तियाँ सकल्य और विचारकी नागाविध शक्तियाँ दिव्यानन्दकी शक्तियाँ कार्यरत हैं। वही उनका अधिष्ठातृ-देवता है।

वेदोंक देवता कवल प्रकृतिकी भौतिक शक्तियाँ ही नहीं हैं प्रत्युत चरचरमें विद्यमान सचेतन शक्तियाँ हैं। ऋग्वेद निम्नलिखित मन्त्रसे यह बात स्पष्ट हो जाती है—

य ईश्वरे भुवनस्य प्रवेतसो विश्वस्य स्थातुर्जगतश्च मन्तव ।
त न कृतादकृतादेनसस्पाय्यद्या देवास पिपृता स्वस्तये ॥

(ऋ १०।१२।८।)

ह देवगण । आपलगा ज्ञानमय मनकी शक्तिस सम्पन्न होकर उस मनकी शक्तिस सम्पूर्ण भुवनपर शासन करत ह । आपलगा चराचरम विद्यमान सभी तत्वाका ठाक ठारु जानत ह अत आप हम पहल किय गय और आग किय जानयाल कायिक और मानसिक पापाय मुक्तकर कल्याण और आनन्द प्राप्त कराय ।

द्वरात मूलत परमात्माकी नित्य ज्योति कलाँ या अश्विभूतियाँ ह । इस विश्वम उनमम प्रत्यक्का अपना स्वतन्त्र स्थान एव स्थिति ह प्रत्यक्का पथक पृथक् व्यापार—कार्य या कर्म है । व निर्गुण आर व्यक्तित्वरहित सत्ताएँ नहीं ह किंतु विशिष्ट व्यक्तित्वम युक्त विराट् सत्ताएँ ह भगवान्का साकार और क्रियाशाल विराट् शक्तियाँ ह । व विश्वक धारण संचालन आर त्रिकामरु हित अपन अपन लोकक विशप व्यापार करनक लिय विश्वप्रकर्तम अभिव्यक्त हात ह ।

यहाँ यह प्रश्न उत्पन्न होना ह कि यदि देवता साकार ह तो उनका आकार क्या ह ? इस विषयम एक गंचक प्रमाणका स्मरण हो आता ह । चिरकाल पूर्व जत्र श्रीअरविन्दाश्रमका श्रीमाताजी भारत आयी भा नहीं थीं अभी यूगपम ही थीं तब उन्होन सुना कि भारताय एक एम दक्का मानत ह जिसका मुख हाथीक मुखकी भाँति टढ़ा मखा है और पट बहुत स्थूल है । यह सुनकर व साचन लगा कि भारतीयान अपने देवताकी किसी विचित्र आकृतिकी कल्पना का ह । कुछ वर्ष पश्चात् व अपना दिव्य नियतिक वश दक्षिण भारतम पाण्डिचरा श्रीअरविन्द-आश्रमम पधायीं । वहाँ माताजी श्रीअरविन्दजीक पासवाल् कमरम बैठकर नियमित ध्यान करन लागीं । एक दिन उन्हाने ध्यानक समय अन्तर्नेत्रम दखा कि सीढ़ीके मार्गसे काँइ मूर्ति उभरकर ऊपर चली आ रहा है । वह मूर्ति उन्हीं गणेश देवताका थी । व दय माताजीक अन्तर्नत्रक सम्मुख प्रकट होकर चाल— मैं तुम्हार भक्तिस प्रसन्न हूँ । तुम अभीष्ट वर माँगो । उत्तान कहा— मैं आपके दर्शनास ही कतार्थ हूँ । मुझ और कुछ नहीं चाहिय । तब श्रीगणेशजीन कहा—

किंतु मरी उपस्थिति निरर्थक नहीं हो सकती । श्रीमाताजी बोलीं— आप प्रसन्न हैं तो यथायाय अनुग्रह काजिय । साधनाका प्रक्रियाम आपका किसी भी वस्तुका अभाव नहीं रहगा—यह आशीर्वाद दकर त्रिघ्नघ्नर विनायक अन्तर्हित हो गय ।

इस प्रकार हमारा भारतीय यागियाँ अन्तर्जगतम यागदष्टिम देवताआकी आकृतियाका साक्षात्कार करू उनका जा वर्णन किया ह वह मय हो है न कि कालकल्पित ।

तत्वात्माका स्वरूप त्र प्रकारका है—आधिभौतिक और आध्यात्मिक । अपन आधिभौतिक रूपका दष्टिम व भातिक प्रकृतिकी सार्वभौम शक्तियाँ हैं । उदाहरणार्थ इम मधुन अग्निक् पाछ विशिष्ट व्यक्तित्वम युक्त मूर्तिमता विराट् अग्निशक्ति हैं बाह्य सूर्यक पीछ व्यक्तित्ववती साकार विराट् प्रकाशशक्ति है । आध्यात्मिक स्वरूपकी दष्टिम व दिव्य प्रकृतिका सार्वभौम आन्तरिक शक्तियाँ हैं । उदाहरणार्थ अग्निदेवता भगवान्का इच्छाशक्ति अथवा विराट् सकल्य-शक्तिका अधिष्ठातृत्व ह इसा प्रकार इन्द्र दिव्य मन या ईश्वरीय मनका अधिपति ह वह दिव्य प्रकाशका गता ह । मरुत् देवता उस इन्द्रकी सहायक शक्तियाँ हैं सूर्य दिव्य मयका सूर्य ह उपा दिव्य ज्योतिकी उपा है दिव्य चेतन्य एव दिव्य ज्ञानका उपा ह अधिनीकुमार आनन्दक अधिपति ह साम आनन्द आर अमरताक अधिष्ठातृत्व है इत्यादि । किंतु य तत्वा भगवान्क कवल अमूर्तभाव या उनकी निराकार शक्तियाँ ही नहीं ह इन सबका अपना विशिष्ट व्यक्तित्व एव आकार भी ह और इनका ध्यान-चिन्तन करनवाला इनका साक्षात्कार हो सकता है ।

ध्यान चिन्तन करनवाला अध्यात्ममार्गका माधक जम जस अपनी अन्तराग्नि सकल्यपि एव अभासाग्निका अधिकाधिक प्रदीप्त करता है घस घम वह अग्नि चेतनाका उद्यत भूमिकापर आरोहण करता है और साधकका भा वहाँ आरोहण करता ह । इस भूलाकसे अर्थात् अमय भूमिकास प्रस्थान करक व अग्नि घुलकम अर्थात् दिव्य चेतन्यकी भूमिकाम पहुँचता ह । जत्र वह घुलकम पहुँचता ह तत्र यहाँका अधिपति इन्द्र ठमक प्रत्युत्तरक रूपम उमका अभीप्साक प्रतिफलक रूपम विद्युत्तत्वाआक साथ भूलाकपर

उत्तर आता है, अर्थात् ईश्वरीय मन दिव्य प्रकाशकी द्युतियोगे साथ हमारी अन्नमय भूमिकामें उतरता है। वहाँ पहुँचकर वह वृत्रका वध करता है अर्थात् प्रकाशपर पड़ आवरणाको दूर करता है दिव्य जीवनकी विघ्न-बाधाओंको हटाता है सब प्रकारके प्रतिबन्धक आवरणाका हटाकर हमारे आत्माकाशम

सूर्यका उदय करा देता है, सत्यरूपी सूर्यका प्रकाशित कर देता है। साथ ही वह इन्द्र पर्जन्य-देवता और वृषा कन्य शानधारा ज्योति शक्ति तथा अन्य दिव्य ऐश्वर्यकी वृष्टि करता है। अन्तर्प्रभोके प्रबलित करनेके फलस्वरूप हमें इन्द्र देवतासे दिव्य वृष्टिका प्रसाद प्राप्त होता है।

(२)

(डॉ श्रीशिवशंकरजी अवस्थी)

ऐश्वर्यशाली चेतनशक्तिका दैवता कहत हैं। ऐश्वर्य भी सातिशय और निरतिशय—दो प्रकारका होता है। जहाँ ऐश्वर्य चरम सीमाको प्राप्त करता है उस परदेवता कहते हैं। वही निरतिशय ऐश्वर्यशाली परदेवता परमेश्वर या परब्रह्मके नामसे जाना जाता है। यह एक अद्वितीय और अखण्ड है। सातिशय (एक-एकसे बढ़कर) ऐश्वर्य रखनवाली शक्तियाँ अनन्त हैं। ये सातिशय ऐश्वर्य सम्पन्न देवता या चेतन-शक्तियाँ उस परदेवता या महाचेतनाका अंश हैं। यह अंशभाव यद्यपि महाचेतनामें नहीं है तथापि उपाधियोगके कारण अखण्ड चेतन भी आकाशके समान खण्डित-सा भासित होता है। य उपाधियाँ हैं सत्ताके नाना पदार्थ। दृष्ट मौलिक उपाधियोंमें पृथ्वा जल तज वायु और आकाशको गिना जा सकता है। इन उपाधियोंमें अपने-अपने सीमित ऐश्वर्यस सम्पन्न चेतनाश विद्यमान रहता है।

शास्त्र अनुभव और युक्तियाँद्वारा भारतीय दार्शनिकोंने यह सिद्धान्त स्थिर किया है कि यह जगत् महाचेतनाकी भित्तिपर खचित है। इसके प्रत्येक पदार्थमें चेतना निगूढ़ है। योगवासिष्ठमें लिखा है—

शुद्ध हि चेतनं नित्यं नोदेति न च शाम्यति ।

स्थावरे जङ्गमे व्योम्नि शैलेऽग्नौ पवन स्थितम् ॥

(उत्पत्तिप्रकरण सर्ग ५५।३)

स्थावर (पृथ्वी आदि) जंगम (प्राणिवर्ग) आकाश शैल (जल) अग्नि और वायुमें शुद्ध चेतन नित्यरूपमें वर्तमान रहता है। यह न कभी उदित होता है और न अस्त। व्याकरणशास्त्र दिव्य (दिवादिगण) धातुसे दीव्यति द्योतते

इति देव — इस अर्थमें 'हलश्च' (पा० ३।३।१२१) से 'घ' प्रत्यय करके 'देव' शब्दकी निष्पत्ति मानता है पुन उसी अर्थमें तल् प्रत्यय करके 'देवता' शब्दकी निष्पत्ति बताता है।

यास्क पुनिने निरुक्तमें 'यो देव सा देवता' (७।४।

—एसा कहकर व्याकरणका ही समर्थन किया है। 'देव' शब्दकी सिद्धि 'दा', 'दीप' और 'द्युत्' धातुसे है। यथा—

'द्वो दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा ।'

(निरुक्त दैवत ७।४)

—अर्थात् 'ददाति ह्यस्ते ऐश्वर्याणि (जो ऐश्वर्य करता है वह देव है) दीपयति ह्यस्ते तेजामयत् (तेजोमय होनेके कारण यह दूसरोंको प्रकाशित कर अथवा 'द्योतनात्' स्वयं प्रकाशित होते हैं या द्योतित कर) इसलिय देव कहे जाते हैं।

शकराचार्यने श्रीविष्णुसहस्रनामकी व्याख्या दिवादिगणाय दिव्य धातुका क्रीडा विजिगीषा व्यवहार। स्तुति माद मद स्वप्न, कान्ति और गति—इन अर्थोंको देखकर अनेक व्युत्पत्तियाँ प्रस्तुत की हैं। यथा—

यतो दीव्यति क्रीडति सर्गादिभि विजिगीषतेऽसुरा व्यवहरति सर्वभूतेषु आत्मतया द्योतते स्तुयते स्तुत्यै, र गच्छति तस्माद्देव, 'एको देव सर्वभूतेषु गूढ', (श्वे उ ६।११) मन्त्रवर्णात् (श्लोक ५४) का कर्माणि परमेश्वर सृष्टि आदिकी रचनाद्वारा क्रीडा करत है। अमुर्येकं जीतना चाहते हैं समस्त भूतों—चराचरमें चेतन

१ यहाँ 'नोदे' क स्थानपर 'जले पाठ रहा होगा क्योंकि 'स्थावर' में शैलशब्द अर्थ भी गूह्यत हो जाता है।

२-निरुक्ति — (पा ३।१।१३४) सुत्रगत अल् प्रत्यय करके 'यो देव आत्मीयः' सिद्ध होता है वह 'देव' शब्दस सम्पन्न चेतन कर्माणि पञ्चाङ्गणमें 'देवद' पठित है।

रूपस व्यवहार करते हैं आत्मारूपस सर्वत्र प्रकाशित होते हैं, स्तुत्य पुरुषोद्धार जिनकी स्तुति की जाती है और सर्वत्र गतिशील होनेके कारण देव कहे जाते हैं। श्रुताश्रुतासपनिपदमें कहा भी है—‘एक ही देव सर्वत्र छिपा हुआ है।

तन्व्यार्तिक (१।३।९।३१) में कुमारिलभट्टने लिखा है—

गतिशील अथवा प्रकाशमान होनेके कारण चन्द्र सूर्य अग्नि ग्रह नक्षत्र तारकादि तथा सतत गतिशील होनेके कारण विविध प्रकारके वायु भी सभी मन्त्रांद्वायु स्तुत होनास देव कहे जाते हैं। दव ही देवता ह—ऐसा इसी ग्रन्थकी न्यायमुष्ठा नामक टीकाके रचयिता भट्ट सोमध्वने लिखा है।

मनुस्मृतिक अध्याय ३४ एक श्लोक पठित है—

देवान्यानी मनुष्याश्च पितॄन् गृह्याश्च देवता ।

पूजयित्वा ततः पश्चाद् गृहस्थ शोधभुग्भवेत्॥

देवों ऋषियों मनुष्यों (अर्तिार्या) पितरों तथा गृह्यदेवताओं अर्थात् धर्म स्थापित प्रतिमाओं वास्तुदेवताओं अथवा धाता विधाता—इन भूताधिष्ठातृ देवताओं पशु-पक्षी कीट-पतंग आदि भूतात्मक देवताओंका पूजन करके (उन्हें अन्न दकर) पश्चात् गृहस्थको अवशिष्ट अन्नका भोजन करना चाहिये।

‘स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयाग । योगसूत्र (२।४४) — क व्यासभाष्यमें देवताके सम्बन्धमें कहा गया है—देव ऋषि और सिद्ध स्वाध्यायशाल (मन्त्रजापक) को दर्शन देते हैं तथा उनका कार्य करते हैं।

अमरकोषका एक श्लोक है—

विद्याधरोऽप्सरो यक्षरक्षोगन्धर्वकिन्नरा ।

पिशाचो गुह्यक सिद्धो भूतोऽमी देवयोनय ॥

(१।१।११)

‘देवयोनय’ का अर्थ देवजाति विशेष ही है और दव

शब्द ऐश्वर्यार्थक दिव्य धातुस समझना चाहिये।

महाभाग्याद्देवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते^३॥

(निरुक्त दवत ७।१।५)

देवताके ऐश्वर्यशाली होनेके कारण उस एक आत्माकी

अनेक नाम रूपोंसे स्तुति की जाती है।

शेखरम् नागेशने लिखा है—

वैधे कर्मणि त्यज्यमानद्रव्योद्देश्यत्व मन्त्रस्तुत्यत्व च देवतात्वम्।

वैध यज्ञादि-कर्ममें जिस उद्देश्य वताकर हवि दी जाती है उस देवता कहते हैं अथवा मन्त्रद्वारा जिसकी स्तुति की जाती है वह देवता कहलाता है।

देवता शब्द व्यापक है। इससे ऋषि, पितर, दव असुर गन्धर्व आदि सभीका बोध होता है। देवता अनन्त ह। देवाकी संख्या ३३ ही है— ऐसा शतपथ ब्राह्मणके विदग्ध शाकल्य (काण्ड १४ अ० ३) के प्रश्नों एवं याज्ञवल्क्यके उत्तरसे स्पष्ट है। शतपथके अश्वभूत बृहदारण्यक उपनिषद् तथा ब्रह्मसूत्रके देवताधिकरणमें इन देवोंका विस्तारसे वर्णन मिलता है। वहाँ ३३०६ देव इनका समाहार ३३३ तैत्तिरीय देवोंका ६६६ दका ३३३ तथा तीन देवोंका एक प्राण-रूप ब्रह्ममें दिखाया गया है।

वैदिक साहित्यमें देवताओंको (१) आजानदेव और (२) कर्मदेव—इन दो भेदोंमें विभक्त किया गया है। शुक्लयजुर्वेदक उत्तर नारायणसूक्तमें आये हुए ‘देवत्वमाजानमग्ने’ की व्याख्यामें महोदधने लिखा है—‘उत्कृष्ट कर्मद्वारा जित् देवत्व प्राप्त हुआ है वे कर्मदेव हैं और जो सृष्टिके आदिमें उत्पन्न हुए, वे आजानदेव कहे जाते हैं। कर्मदेवोंसे आजानदेव श्रेष्ठ है।

देवताओंका आकार कैसा होता है इस सम्बन्धमें यास्क ऋषिने निरुक्तमें उपक्रम किया है—

१ सर्वत्रादिदेवतानुवर्तिगैर्व्यतिपात्यर्थ्यागित्वसामान्ये देवतात्वव्याप्यम्। (न्यायमुष्ठा)

२ उक्त श्लोकके टीकाकार मध्वादिभिने लिखा है—‘गृह भवा गृह्या ताक्ष प्रतिकृतय एव। सर्वत्रनाशयण कहते हैं—‘गृह्या दवना भूतानि। कुल्लूक भट्टकी उक्ति है—‘गृह्या देवता पूजयित्वा—‘यासुदेवाप्रितिकृतिपूजाविधानार्थत्वमस्य। राघवानन्दकी व्याख्या है—‘गृह्या देवता श्रीवासुदेवाय भूतानि या ॥

३ दुर्गाचार्य ‘महाभाष्यात्’ की व्याख्या करते हैं—‘अणिमा महिमा लघिमा प्रातिप्राकाम्यमव च। ईगित्वं च चगित्वं च यत्र कर्मावसायिना ॥ त्वयमनन महदैश्वर्येण भज्यते। महदैश्वर्यं भजत इति वा महाभाग देवता ॥

४ द्विविधा दवा — कर्मदेवा आजानदेवाश्च।

कर्मणात्कृतं देवत्व प्राप्त कर्मदेवा । सृष्ट्यानुवृत्त्या आजानदेवा । (उप्युक्तत यजुर्वेदक धन्वीय भाष्य)

अथाकारचिन्तनं देवतानाम्—

१-पुरुषविधा स्युरित्येकम् ।

२-अपुरुषविधा स्युरित्यपरम् ।

३ अपि वा उभयविधा स्यु ।

४-अपि वा पुरुषविधानामेव सतां कर्मात्पान

एते स्युर्यथा यज्ञो यजमानस्य ।

(निम्नः दैवत ७।२३)

द्वेता पुरुषक समान शरीरधारी होते हैं। यह एक मत है। दूसरा मत है कि वे पुरुषविध विग्रह नहीं होते। उभयविध होते हैं यह तीसरा मत है। अथवा पुरुषविध होते हुए भी सृष्टिकार्य-सम्पादनके लिये ये क्षिति, जल अग्नि आदिका प्रकट रूप धारण करते हैं। जैसे यजमानका क्रियात्मक रूप है यज्ञ। यज्ञमें वे सारे उपकरण प्रस्तुत किये जाते हैं जो यजमानके शरीरमें विद्यमान रहते हैं।

आचार्य दुर्गा इस प्रसंगमें लिखा है—‘अन्य लोकांकी

मान्यता है कि अधिष्ठातृदेवता ही पुरुषविध शरीरधारी होते हैं।’

अधिष्ठातार पुरुषविग्रहा ।’ (निम्नः दैवत ७।२३)

यह आख्यान (इतिहास) वृत्ताओंका सिद्धान्त है। कहा गया है—‘पृथ्वी स्त्रीरूपेण भाराघतारणाय ब्रह्म यथावे । पृथ्वीने स्त्री रूप धारण करके अपना भार उतारके लिये ब्रह्मसे याचना की। यह शरीरधारी स्त्रीरूप ही पृथ्वी देवता है।

पृथ्वी जल तेज आदि सर्वत्र विद्यमान अभिमान चेतन देवता मन्त्र (वेद) ब्राह्मण तथा इतिहास-पुराणों में जान जाते हैं।

उपर्युक्त विवेचनसे अधिष्ठाता और अभिमानो देवता एक ही प्रतीत होते हैं। ब्रह्मसूत्रके शाकरभाष्यसे ज्ञात होता है कि अधिष्ठाता देवता एक ही होता है और वही अन्तर्यामी है। वह समस्त भूतों और इन्द्रियोंमें साक्षीरूपसे विद्यमान रहता है। वास्तवमें सर्वाधिष्ठातृत्व तो परमेश्वरमें ही निहित है।

वैदिक मन्त्रोमे देवताका परिज्ञान

(आचार्य डॉ. श्रीजयमन्तजी मिश्र)

वैदिक ऋषियोने देवताओंके महाभाग्यका प्रत्यक्ष अनुभव किया है। महाभाग्यशाली होनेके कारण ही वे एक देवताके अनेक रूपोंमें प्रत्यक्ष अनुभव कर उनके रूपानुरूप विविध कार्य-कलापोंका वर्णन किये हैं।

(क) देवताओंका यह ऐश्वर्य ऋषियोंको भलीभाँति ज्ञात था इसलिये जिस कामनासे जो ऋषि जिस मन्त्रमें जिस देवताकी स्तुति करते हैं उस मन्त्रके वे ही देवता माने जाते हैं। तात्पर्य यह है कि ‘अमुक’ देवताके प्रसादसे अमुक अर्थका स्वामी बनूँगा’ इस बुद्धिके साथ जिस मन्त्रमें जिस देवताकी स्तुति की गयी उस मन्त्रके वे देवता हुए। यह स्तुति चार प्रकारोंसे की गयी है—१-नामसे, २-बन्धुअसे, ३-कर्मसे और ४-रूपसे। अर्थात् जिन मन्त्रोंमें अग्नि इन्द्र वरुण आदिके नामोल्लेखपूर्वक उनकी स्तुति की गयी है उन मन्त्रोंके अग्नि इन्द्र आदि देवता हैं। जिन मन्त्रोंमें अग्नि इन्द्र आदिके बन्धुओंका नाम लेकर स्तुति की गयी है उन मन्त्रोंके

भी प्राधान्यत अग्नि, इन्द्र आदि देवता होंगे। जिन मन्त्रोंमें अग्नि इन्द्र आदिके क्रिया-कलापोंकी वर्णनात्मक स्तुति की गयी है उन मन्त्रोंके भी वे ही अग्नि इन्द्र आदि देवता माने जायेंगे और जिन मन्त्रोंमें अग्न्यादि देवोंके रूपोंके आधारा स्तुति की गयी है उन मन्त्रोंके भी वे ही अग्न्यादि देवता होंगे। इस प्रकार नाम, बन्धु, कर्म और रूप—इनमें किसी प्रकारसे जिस मन्त्रमें जिनकी स्तुति की गयी उस मन्त्रके वे देवता हुए।

(ख) १-उपर्युक्त विवेचनसे यह स्पष्ट होता है कि नाम, बन्धु, कर्म और रूपसे जिस मन्त्रमें जिस देवताका लक्षण प्रतीत होता है उस मन्त्रका वही देवता होता है। परन्तु जिस मन्त्रमें नाम रूपादिके वर्णन नहीं होनेसे देवताके स्वरूप निर्देश नहीं होता उस मन्त्रका देवता किसे माना जाय? इस जिज्ञासाका समाधान करते हुए महर्षि यास्कने बतलाना है—‘यदेवत स यज्ञो वा यज्ञाद्वा वा, तदेवता भवति।’ अर्थात् जिस यज्ञका जो देवता है उस यज्ञमें विनिर्मुक्त

१ यत्काम ऋषिर्यस्या देवतायामर्थमपत्यमिच्छन् स्तुतिं प्रयुक्ते तद्दैवतं स मन्त्रो भवति ॥ (निम्नः दैवतकाण्ड ७।१।१)

२ ३ तद् येनादिष्टदेवता मन्त्रास्तेषु देवतोपपत्तौ ॥ (नि ३ ७।१।४)

होनेवाले अनादिष्ट देवताल्लिङ्गक मन्त्रोंका यही यज्ञीय देवता होगा। जैसे अग्निष्टोम यज्ञ आग्नेय—अग्नि देवताका है, वहाँ (अग्निष्टोम यज्ञमें) विनियुक्त होनेवाले अनादिष्ट देवताक मन्त्र आग्नेय होंगे। प्रकरणसे यहाँ देवताका निर्णय किया जायगा^१।

२-अथवा प्रातःसवनमें विनियुक्त होनेवाले अनादिष्ट देवताक मन्त्र आग्नेय माध्यन्दिनसवनमें विनियुक्त होनेवाले ऐन्द्र तथा सायमवनमें विनियुक्त होनेवाले मन्त्र आदित्य देवताक होंगे।

(ग) उपर्युक्त विवेचनसे यज्ञ या यज्ञाङ्ग (प्रातः माध्यन्दिन तथा सायसवनो) में विनियुक्त मन्त्रोंका देवता परिज्ञान तो होता है परतु यज्ञसे भिन्न स्थलमें विनियुक्त अनादिष्ट देवताक मन्त्रोंमें देवताका परिज्ञान कैसे होगा^२ ?

‘अनिक्तो हि प्रजापति — इस सिद्धान्तक अनुसार वैसे मन्त्र प्रजापत्य^३ माने जायेंगे अर्थात् उन मन्त्रोंके देवता प्रजापति होंगे। यह याज्ञिकोंका मत है।

(घ) उपर्युक्त याज्ञिक मतसे भिन्न नैरुक्तोंका सिद्धान्त है कि अनादिष्ट देवताक मन्त्र नाराशंस^४ होते हैं। अर्थात् उन मन्त्रोंके देवता नराशंस माने जाते हैं। वैदिक वाङ्मयमें नराशंसके अर्थ हातें हैं—यज्ञ^५ और अग्नि^६।

यज्ञका अर्थ है विष्णु यज्ञो वै विष्णु^७। इससे स्पष्ट हाता है कि इन मन्त्रोंके देवता विष्णु अथवा अग्नि है। अग्नि सर्वदेवस्वरूप है। अग्निमें सभी देवताओंका वास है। इस सिद्धान्तके अनुसार व मन्त्र आग्नेय माने जाते हैं^८।

(ङ) अनादिष्ट देवताक मन्त्रोंमें देवताके परिज्ञानके लिये पक्षात्तराक प्रतिपादन करते हुए महर्षि यास्कने लिखा है—‘अपि वा सा कामदेवता स्यात्’^९। अर्थात्

‘कामकल्प्या देवता यस्याम् ऋषि सा कामदेवता ऋक्’^१ उन मन्त्रोंमें इच्छासे देवताकी कल्पना की जाती है अतः वे कामदेवताक मन्त्र हैं।

(च) अथवा वे अनादिष्टदेवताक मन्त्र प्रायोदेवत^१ होते हैं। ‘प्राय’ का अर्थ है अधिकार और बाहुल्य। अधिकार-अर्थमें प्रायोदेवत मन्त्रका तात्पर्य हुआ कि जिस देवताके अधिकारमें वह मन्त्र पढ़ा गया है वही उसका देवता माना जायगा।

‘प्राय’ का बाहुल्य अर्थ माननेपर वैसे मन्त्र बहुलदेवत माना जायगा। लोकमें भी ऐसा व्यवहार होता है कि अमुक द्रव्य देवदेवत्य, अमुक द्रव्य अतिथिदेवत्य और अमुक द्रव्य पितृदेवत्य हैं^१। किन्तु जिस द्रव्यमें किसीका निर्देश नहीं होता वह देव अतिथि और पितर सबके लिये होता है उसी प्रकार अनादिष्टदेवताक मन्त्र सर्वसाधारण होनेके कारण बहुलदेवत होते हैं।

(छ) इन उपर्युक्त विभिन्न मतोंका उपसंहार करते हुए महर्षि यास्कने कहा—‘याज्ञदैवतो मन्त्र’^{१०} इति। अर्थात् अनादिष्टदेवताक मन्त्र याज्ञ अर्थात् यज्ञदेवत होते हैं। ‘यज्ञो वै विष्णु’ के अनुसार वे मन्त्र विष्णुदेवत माने जाते हैं। नैरुक्तसिद्धान्तमें विष्णु धृत्वाणीय आदित्य हैं अतः वे मन्त्र परमार्थतः आदित्यदेवत हैं।

यदि वे मन्त्र दैवत हैं (देवता देवता अस्य असौ दैवत) अर्थात् उनके देवता ‘देवता’ हैं तो ‘अग्निर्वै सर्वा देवता’, ‘अग्निर्वै देवाना भूयिष्ठभाक्’ इत्यादि सिद्धान्तोंसे यहाँ ‘देवता’ का अर्थ है अग्नि। फलतः दैवत मन्त्रका तात्पर्य हुआ आग्नेय मन्त्र। इस प्रकार निरुक्तानुसार देवताका परिज्ञान होता है जो देवता अपने महाभाग्यके कारण अनुष्ठानात्के अभीष्टको पूर्ण करनेमें समर्थ होते हैं।

१ प्रकरणादि संदिग्धैकतेषु देवता नियम। (नि दै ७।१।४ की विवृति)

२ अथान्यत्र यज्ञात्? (नि दै ७।१।४)

३ प्रजापत्या इति याज्ञिक। (नि दै ७।१।४)

४ नाराशंस इति नैरुक्त। (नि दै ७।१।४)

५ यज्ञ इति कव्य। विष्णुर्वै यज्ञ इति ह विश्वामित्रे। (नि दै ७।१।४ की विवृति)

६ अग्निर्निति शक्यं भूयिष्ठभाक् देवतानाम्। अग्निर्वै सर्वा देवता अत्र वै सर्वा वसति देवता। (नि दै ७।१।४ की विवृति)

७-८ प्रायो देवता वा। (नि दै ७।१।४)

९ १० अस्ति ह्याचारो बहुलं लोके। देवदेवत्यपतिथिदेवत्य पितृदेवत्यम्। (नि दै ७।१।४)

संस्कृत-वाङ्मयमे देवता-विषयक विवरण

(डॉ० श्रीकृष्णदत्तजी भारद्वाज)

भगवान् श्रीकृष्णन नरोत्तम अर्जुनक माध्यमसे हर्म यह सत्परमदर्श दिया है कि मानवा और दवताओंकी पारस्परिक सद्भावनासे कल्याणकी प्राप्ति होती है—

‘परस्पर भावयन्त श्रेय परमवाप्स्यथ ॥

(श्रीमद्भगवद्गीता ३।११)

जिज्ञासा होती है कि देवता कौन है ? क्या व कोई निर्गुण-निराकार शक्ति है अथवा सगुण-साकार व्यक्ति ? श्रुति, स्मृति, रामायण, महाभारत और पुराणोंकी आलोचनासे द्वितीय विकल्पकी सिद्धि होती है अर्थात् देवता सगुण साकार हैं ।

प्राचीन ग्रन्थोंमें देवताओंके विचित्र चरित्रोंकी अनेकानेक चर्चाएँ उपलब्ध हाती हैं । अग्निदेवताक स्तवनसे ऋग्वेदका आरम्भ होता है तथा उसके सहस्रों मन्त्रोंमें विभिन्न देवताओंकी महिमाका प्रख्यापन मिलता है ।

स्वस्तिवाचनक ‘स्वस्ति न इन्द्रो’ इत्यादि यजुर्वेदके (२५।१९ वं) मन्त्रमें इन्द्र पूषा गरुड और बृहस्पतिसे कल्याण प्राप्तिकी प्रार्थना की गया है ।

‘अग्निदेवता’ इत्यादि यजुर्वेदके (१४।२०) मन्त्रमें अग्नि, वायु, सूर्य चन्द्रमा वसु, रुद्र आदित्य मरुत्, विष्वेदेव बृहस्पति इन्द्र और वरुणका उल्लेख है ।

चन्द्रमा मनसो जातः इत्यादि ऋग्वेदक (१०।९०।१३) मन्त्रमें परमपुरुष श्रीभगवान्क मनसे चन्द्रमाकी, नवस सूर्यकी मुखसे अग्नि और इन्द्रकी एव प्राणसे वायुकी उत्पत्ति बताया गया है ।

सभी देवी देवताओंक चरित्रोंक चर्चा करना ऐसे स्वल्पकलेवर किसी लेखमें असम्भव है । अतः केवल इन्द्रदेव और सूर्यदेवक विपुल महिमाक कतिपय प्रसंगोंका उल्लेख निम्न पंक्तियोंमें प्रस्तुत है ।

इन्द्रदेवकी शंसाप कला गया है कि उन्होंने निमिषमात्रमें शतशः सैनिकांपर विजय प्राप्त कर ली—

शतः सना अजयत् साकमिन्द्र ।

(यजुर्वेद १७।३३)

व श्रीधृष्णभगवान्का सख्य भावसे भजत है—

इन्द्रस्य युज्य सखा ।

(ऋग्वेद १।२२।१७)

और वृत्रासुरके साथ हुए सघर्षमें उन्होंने प्रार्थना की थी कि हे मित्र विष्णो ! अत्र अपना पराक्रम दिखाइये—

सखे विष्णो वितरं वि क्रमस्व ।

(ऋग्वेद ८।१००।१)

शम्बरसुरके साथ इन्द्र देवताका युद्ध दीर्घकालीन था शम्बर अपने दुर्गम तिरोहित रहता था परन्तु सतत प्रयत्नसे इन्द्रने चालीसवें वर्षमें उसे ढूँढ़ ही निकाला—

य शम्बर पर्वतेषु क्षियन्तं चत्वारिंश्या शरद्वन्विन्दत् ।

(अथर्ववेद २०।१४।१)

और उसके ९९ नगरोंक विध्वंस कर दिया—

इन्द्रविष्णू दुहित्वा शम्बरस्य नव पुरो नवति च श्रयिष्ठम्

(ऋग्वेद ७।९१।१)

महर्षि विश्वामित्र इन्द्रदेवसे प्रार्थना करते हुए निवेद करते हैं कि—

अपा सोममस्तमिन्द्र प्र याहि कल्याणोर्जाया सुराण गृहेते यत्रा रथस्य बृहते निधान विमोचनं वाजिनो दक्षिणावत्

(ऋग्वेद ३।५३।६)

अर्थात् ‘हे इन्द्र देवता । आप सोमरसका पान कर चुके हैं अतः अब आप अपने निवास-स्थानको प्रस्थान कीजिये आपके प्रासादमें आपको मङ्गलमयी पत्नी है और रमणा मण्डार है । वहाँ आपके विशाल रथकी शाला और घोड़ोंक खालकर खड़ा करनी वाजिशाला भी है ।

पशुविश-ब्राह्मणमें एक वार्ता इस प्रकार आती है— मेघातिथि हे काण्वायनमित्र मेघो धृत्वा जह्रा (१।१) अर्थात् इन्द्र देवताने मयका रूप धारण करके कण्वसनय । मेघातिथिका अपहरण कर लिया था । इन्द्र देवताक विषयमें यह वैदिक सूक्ति विश्वविश्रुत है कि ‘इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते’ अर्थात् अपनी मायाशक्तिक आश्रयसे इन्द्र यथावसर इच्छानुसार अनेक रूप धारण कर रहते हैं ।

केनोपनिषद्में एक कथा है कि एक बार देवताओंने

परब्रह्म परमात्माकी शक्तिक माध्यमसे अपने रिपुदलपर विजय प्राप्त कर ली थी। वे ममझने लग थे कि हम अपने पराक्रमक बलपर विजयी हुए हैं। उनके गर्वको तर्क करनेके लिये परमात्मान यक्षका रूप धारण किया। देवताओंका जिज्ञासा हुई कि यह यक्ष कौन है? अग्निदेव उनके पास गया। परमात्मान पूछा कि आप अपना परिचय दीजिये। अग्निदेवन कहा— 'मैं अग्नि हूँ और मरा नाम जातवेदा भी है। पृथ्वीपर जा भी वस्तुएँ हैं मैं उन मन्त्रकी जला सकता हूँ। परमात्माने अग्निदेवके सम्मुख एक तिनका रखकर कहा कि इस जलकर दिखाइये। अग्निदेवने अपना सारा बल लगा दिया किंतु वे उस जला न सक। व अपन स्थानको लौट गया। फिर वायुदेव यक्षके पास गया। परमात्मान उनकी भी परीक्षा लेनेके लिये उनसे उस तिनकको उड़ा देनेक लिय कहा किंतु वायुदेव उसे न उड़ा सके। तत्पश्चात् देवराज इन्द्र यक्षकी ओर चले तो परमात्मारूपी यक्ष तिराहित हो गया। तदनन्तर भगवती उमा हैमवती वहाँ प्रकट हुई। उनसे इन्द्रदेवने पूछा तो देवीन कहा कि जिसकी शक्ति प्राप्त करके तुमलाग विजयी हुए हो वही परब्रह्म परमात्मा इस यक्षरूपमें आय थे। इसीलिय कठपनिपद (२।३।३) में कहा गया है कि—

भयादस्माभिस्तपति भयात् तपति सूर्य ।

भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्वावति पञ्चम ॥

इसका भाव यह है कि परमात्माक भयसे अग्निदेव सूर्यदेव वायुदेव यमराज और दैवराज इन्द्र अपना अपना कार्य करते रहते हैं।

वाल्मीकाय रामायणक अनुसार भगवान् श्रीयमने अपन वनवास समयमें महर्षि शरभगक आश्रमके समीप आकाशम रथपर विराजमान देवराज इन्द्रका देखा। अन्य देवता इन्द्रक पाछे खड थे। इन्द्रक वस्त्र ग्जाविहीन आभूषण दीप्तिमान् थे और रथमें हरे रंगक घोड़े जुते हुए थे। एक चन्द्रोज्ज्वल कुसुमावलिभूषित छत्र उनके मस्तकके ऊपर तना हुआ था। दो मुन्दरियाँ चैत्र और व्यजन डुला रही थीं। दैवराजक दक्षिण एव वाम पार्श्वमें सौ सौ सङ्गहस्त युवक खड़े हुए थे जिनका वय पचीस वर्षका था आर जो शरीरपर रत्नाम्बर, कानामें मुण्डल तथा वक्ष स्थलपर सुवर्ण हार धारण किय हुए थे। (अरण्यकाण्ड सर्ग ५)

श्रीमद्भागवतसे विदित होता है कि भगवान् श्रीकृष्णन गोवर्धन पर्वत धारण करके इन्द्रकृत तुमुल वर्षासे व्रजकी रक्षा की थी। इससे देवराजका मद नष्ट हो गया। वे कामधेनुक साथ श्रीकृष्णक समीप आये और तब उन्होंने कृताञ्जलि होकर प्रभुसे अपने अपराधके लिये क्षमा माँगी थी।

सत्यभामाका प्रार्थना करनेपर भगवान् अमरावती गये थे। वहाँ इन्द्रसहित दैवसमुदायको जीतकर उन्होंने इन्द्रके उद्यानका पारिजात वृक्ष उखाड़ लिया था और उसे लेकर उसके साथ विनतानन्दनपर बैठकर द्वारकापुरी आये थे (भागवत १०।५९।३९)।

कण्वतनय महर्षि प्रस्कण्वन सूर्यदेवकी प्रार्थनामें कहा है कि—

उद्यन्नश्च मित्रमह आरोहन्नुत्तरा दिवम् ।

हृद्रोगं मम सूर्य हरिमाण च नाशय ॥

(ऋग्वेद १।५०।११)

अर्थात् 'हे सूर्यदेव। आज उदय होते हुए और आकाशम अपसर हाते हुए आप मेरे हृदयरोगको दूर कर दीजिये और शरीरकी विवर्णताका भी नष्ट कर दीजिये। शौनकेने अपने 'बृहद्देवता ग्रन्थम इस मन्त्रकी महिमामें लिखा है कि—

उद्यन्नरोति मन्त्रोऽय सौर पापप्रणाशन ।

रागघ्नश्च विषघ्नश्च भुक्तिमुक्तिफलप्रद ॥

अर्थात् 'उद्यन्नश्च' इत्यादि मन्त्र सूर्य-स्तुति परक है।

इसका जप पापापहारा राग नाशक विष-प्रभाव विध्वंसक है एव जागतिक अभ्युदय तथा पारमार्थिक नि श्रयस विधायक भी है।

श्रीकृष्ण भगवान्की महिषी भीमता मत्स्यभामाक पिता सत्राजित्जी सूर्यदेवक परम भक्त थे। उनकी भक्तिने मत्स्य प्रीतिका रूप धारण कर लिया तो सूर्यदेवने सत्राजित्जीको अपना सखा मानकर उन्हें स्वमन्त्रकर्मणि प्रणन की थी (श्रीमद्भा १०।५६।३)।

शक्र होती है कि सूर्य ता आकाशमें ज्याति पुञ्जक रूपमें दुर्गावर द्वात है व सत्राजित्जीके मरना कैसे घन गय ? ऐसी शकाका समाधान करते हुए श्रीशङ्कराचार्यने कहा है कि—

अस्ति हि ऐश्वर्ययोगाद् देवताना ज्योतिराद्यात्मभिश्चावस्थातु यथेष्टं च त तं विग्रहं ग्रहीतुं सामर्थ्यम्। (वेदान्तसूत्र १।३।३३ पर भाष्य)

अर्थात् 'देवता अपने ऐश्वर्यके प्रभावसे ज्योति आदिके रूपमें रह सकते हैं और अपनी इच्छानुसार कोई आकार भी धारण कर सकते हैं।

प्राचीन युगोंमें ठकूट सत्त्वप्रधान व्यक्तियोंको देव-दर्शन हुआ करता था—'धर्मोत्कर्षवशाद्विरक्तना देवादिभिः प्रत्यक्षं व्यवजह्नुः।' (वेदान्त-सूत्र १।३।३३ पर भाष्य) किंतु कलियुगे कलकलमें वातावरण दूषित हो रहा है। सात्त्विकताके अभावमें दिव्य शक्तियोंकी कृपा कैसे हो?

इस युगमें भी जिन महामना साधकोंमें देव दिदृक्षाका तीव्र सवग हुआ है, उन्होंने अवश्यमव अपने इष्टदेवका

साक्षात्कार किया है।

परशुप्रिय होनेके कारण होना यद्यपि देवताओंके रुचिकर नहीं है। आराधनासे प्रसन्न होकर वे हमें सर्वाङ्गीण अणुदण्ड करते ही हैं—

यक्षत्वममरत्व च राज्यानि विविधानि च।
अत्र देवा प्रयच्छन्ति भूतैराधिता शुभं ।।

(वा य ३।१।१५)

अर्थात् सत्त्वगुणसम्पन्न साधकोंकी सपर्यासे सन्तुष्ट हो देवता यक्ष-पद अमर-पद तथा अनेक प्रकारके उन्नत प्रदान करते हैं। अतः देवतापूजन सर्वाङ्गीण अणुदण्ड अभिलाषी मानवाका प्रधान कर्तव्य है। सस्कृत साहित्यमें देवत नक्षत्रोंसे उद्भासित हो रहा है।

देव एवं देवोपासना

(डॉ श्रीवेदप्रकाशजी शास्त्री एम्.ए. पी.एच्. डी.)

भारतीय जीवनमें देवताओंका महत्त्वपूर्ण स्थान है। उपनिषदोंके अनुसार देवताओंकी सख्या तैत्तिरीय काण्ड मानी गयी है जो उनकी महिमाका प्रतिपादक है। अन्यत्र प्रायः तैत्तिरीय ही देवता बताये गये हैं—

यस्य त्रयस्त्रिंशद्देवा अङ्गे मात्रा विभेजिर।

तान् वै त्रयस्त्रिंशद् देवानेके ब्रह्मविदो विदुः ॥

(अथर्ववेद १०।७।२७)

'जिम परमात्माके अङ्ग-प्रत्यङ्गाम तैत्तिरीय देवता अवयव-रूपमें विभक्त होकर विद्यमान हैं, उन तैत्तिरीय देवताओंकी ब्रह्मवृत्ता ज्ञानी पुरुष ही जानते हैं।

विष्णुपुराण (३।१।४६)में सभी देवता समस्त मनु तथा सप्तर्षि मनुपुत्र और इन्द्र भगवान् विष्णुकी विभूति हैं ऐसा बताया गया है—

सर्वे च देवा मनय सभस्ता सप्तर्षयो ये मनुसूनवश्च।
इन्द्रश्च योऽयं त्रिदशेशभूतो विष्णोरशेषास्तु विभूतयस्ता ॥

देवता अनुग्रह करने इच्छापूर्ति करने और दण्ड दनमें समर्थ हैं। मानव अपन ठकूट कर्मोंमें दवल प्राप्त कर सकता है। सौ अष्टमेघे यक्ष करनेवाला व्यक्ति इन्द्रपद प्राप्त कर लेता है।

जडवादी नास्तिक पृथ्वी जल सूर्य चन्द्रमादिक प्रमाणोंके समुदायसे निर्मित पिण्डमात्र मानते हैं परंतु शक्ति नाम देवता है। पृथ्वी जल वायु, अग्नि, मूर्त्यु आदि नाना शक्तिसम्पन्न परमात्माके ही चेतन रूप हैं।

श्रीमद्भागवत (२।३।२-१०)में विभिन्न कर्मोंके उद्देश्यसे विभिन्न देवताओंकी उपासनाका उल्लेख मिलता है—

ब्रह्मवर्चसकामस्तु यजेत ब्रह्मणास्यति॥
इन्द्रमिन्द्रियकामस्तु प्रजाकाम प्रजापतीन्॥
देवीं मायां तु श्रीकामस्तेजस्कामो विभावसु॥
वसुकामो वसुन् रुद्रान् वीर्यकामोऽथ वीर्यवान्॥
अग्राधकामस्त्यदिति स्वर्गकामोऽदिते सुतान्॥
विद्यान् दैवान् राज्यकाम साध्यान् संसाधको विशाम्॥
आयुष्कामोऽश्विनौ देवीं पुष्टिकाम इला यमन्॥
प्रतिष्ठाकाम पुरुषो रोदसी लोकमातीन्॥

'ग्रहताके इच्छुकका वृहस्पतिकी इन्द्रियशक्ति इच्छुकको इन्द्रकी संततिकामोंकी प्रजापतिपत्नीकी लक्ष्मी प्राप्तिके लिये मायादेवीकी तेजके लिये अग्निकी धनके लिये

वसुआका और वीरता-प्राप्तिके लिये रुद्रोंकी प्रचुर धान्यकी
कामना करनेवालेको अदितिकी स्वर्गकामीका अदितिपुत्र
देवताओंकी राज्यकामीको विश्वेदेवाकी तथा प्रजाको स्वानुक्ल
बनानेकी इच्छा रखनवालेको माध्य देवताओंकी दीर्घायुकामी
को अधिनीकुमारोंकी पुष्टिकामीको पृथ्वीकी प्रतिष्ठाकामीका
पृथ्वी और आकाशकी आराधना करनी चाहिये। इसके आगे
और भी—

रूपाभिकामो गन्धर्वान् स्त्रीकामाऽप्सरस्वर्षीम् ।
आधिपत्यकाम सर्वपां यजेत परमेष्ठिनम् ॥
यज्ञ यजेद् यशस्काम कोशकाम प्रचेतसम् ।
विद्याकामस्तु गिरिश दाम्पत्यार्थं उपा सतीम् ॥
धर्मार्थं उत्तमश्लोक तन्तु तन्वन् पितृन् यजेत् ।
रक्षाकाम पुण्यजनानोजस्कामो मरुद्गणान् ॥
राज्यकामो मनून् देवान् निर्ऋतिं त्वभिचरन् यजेत् ।
कामकामो यजेत् सोममकाम पुरुष परम् ॥
अकाम सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधी ।
तौत्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुष परम् ॥

सौन्दर्यकामीका गन्धर्वाकी सुभगा पत्नीके लिये उर्वशी
अप्सरगी और सबका स्वामी बननेके लिये ब्रह्माजीकी
यज्ञकामीको यज्ञपुरुषकी कोयकामीको वरुणकी विद्याकामीको
भगवान् शंकरकी तथा पति-पत्नीम प्रेम बनाये रखनके लिये
भगवती पार्वतीकी धर्म सम्पादनार्थ भगवान् विष्णुकी
वशपरम्पराकी रक्षाके लिये पितरोंकी बाधाओंसे बचनेके लिये
यक्षोंकी और बलवान् बननेके लिये मरुद्गणोंकी राज्यके लिये
मन्वन्तराधिप दवोंका अभिचारके लिये निर्ऋतिकी भागप्राप्तिके
लिये चन्द्रमाकी और निष्कामता-प्राप्तिके लिये भगवान्
नारयणकी उपासना करनी चाहिये। उदार बुद्धिवाले मोक्षकामी
पुरुषका तो चाह वह सकाम हो अथवा निष्काम तौत्र

प्रतिष्ठया सार्वभौम मराना भुवनत्रयम् । पूजादिना ब्रह्मलोकं त्रिभिर्मत्साप्त्यात्मियात् ॥
मायेय नैरपेक्ष्येण भक्तियोगेन सिन्दति । भक्तियोग स लभते एव य पूजयेत माम् ॥

(श्रीमद्भ ११।२७।५२-५३)

‘मेरा भक्त विग्रह-प्रतिष्ठाक द्वारा सार्वभौमपद मन्दिर-निर्माणके द्वारा त्रिभुवनका स्वामित्व पूजा आदिक द्वारा ब्रह्मलोक
तथा उपर्युक्त तीनों कार्यके द्वारा मेरी समता प्राप्त करता है और निष्काम भक्तियोगक द्वारा मुझका ही प्राप्त करता है। जो उपर्युक्त
रीतिसे मेरी पूजा करता है वह भक्तियोगका प्राप्त करता है।

भक्तिपूर्वक एकमात्र भगवान् पुरुषोत्तमकी ही आराधना
करनी चाहिये।

भिन्न भिन्न कामनाओंकी पूर्ति देवताओंकी पूजा करनेसे
होती है। प्रत्येक जीवका स्वभाव भिन्न भिन्न होता है। उस
स्वभावक अनुसार जो अन्तःकरणमें भिन्न-भिन्न देवताओंक
पूजन करनेकी भिन्न भिन्न इच्छा उत्पन्न होती है उसीको उससे
प्रसन्न होना कहते हैं। सत्व रज आदि भिन्न प्रकृतियों तथा
रुचि भेदके कारण प्राणियों अपने अनुरूप विभिन्न
इष्टदेवकी उपासनामें रुचि होती है। तदनुसार ही वह उपासना
करके सिद्धि-लाभ करता है। श्रीमद्भगवद्गीतामें इसी
भावका भगवान् श्रीकृष्ण स्वयं अपने श्रीभुगवसे इस प्रकार
प्रकट करते हैं—

यो यो या या तनु भक्त श्रद्धयार्चितुमिच्छति ।

तस्य तस्याचला श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् ॥

(७।२१)

‘जा जो सकाम भक्त जिस-जिस देवताक स्वरूपको
श्रद्धासे पूजना चाहता है, उस-उस भक्तकी श्रद्धाका मैं उसी
देवताक प्रति स्थिर करता हूँ।

जीव भगवान्का हा अंश है। भगवान् एक ओर तो
उसकी कामनाओंकी पूर्ति करत है तथा दूसरी ओर उसे इस
सासारिक प्रपञ्चसे मुक्ति भी दिलते हैं। अतः उन्हाने भूभुव
स्व आदि ऊर्ध्वलोक तथा अतल वितल सुतलादि निम्न-
लोकक मध्यमें जावलीकका प्रतिष्ठित किया है और इन
लोकोंकी उत्तरात्तर ऊर्ध्वगामी अथवा अधोगामी अवस्थितिसे
मानवका बताया है कि वह यदि अच्छा कर्म करेगा तो
देवत्वका प्राप्त करेगा तथा निन्दित कर्म करेगा तो
अधोलोकगामी होगा। अतः देवोपासना आदि मात्त्विक
कर्मके द्वारा आत्म-कल्याणकी प्राप्ति करनी चाहिये।

देवताओके नियामक भगवान् श्रीकृष्ण

(हाँ श्रीराजेन्द्रजनजी चतुर्वेदी डी लिट्.)

दुष्टोंके दमनकी बात तो सर्वप्रचलित है ही श्रीकृष्ण देवत्व-अभिमानका भी नियमन करनेवाले हैं। श्रीमद्भागवतमें देवाभिमान नियमनके कई रोचक प्रसंग आये हैं—

१-देवताअंकि राजा इन्द्रको यह अहंकार था कि मैं ही तीनों लोकोंका ईश्वर हूँ। वे अपनी वार्षिक पूजाकी अवहेलना तथा गोवर्धन-पूजाकी नयी परिपाटी चलानेसे अत्यन्त रुष्ट होकर प्रलयकारी सावर्तक मेघोंमें कहने लगे—‘बकवादों और नादान कृष्णके कहनेमें आकर इन अहीरोने मेरी अवहेलना करके गिरिराज गोवर्धनकी पूजा की है। तुमलोग ब्रजवासियोंकी हेकड़ीको धूलमें मिला दो और उनके पशुओंका सहार कर डालो।’

फिर क्या था बिजलियाँ चमकने लगीं बादल आपसमें टकराकर कड़कने लगे। प्रचण्ड आँधी झझावात ओले और मूसलाधार वृष्टि प्रारम्भ हो गयी। कृष्णने देखा और सोचा कि इन्द्र अहंकारके वशीभूत मूर्खतावश अपनेको लोकपाल मानते हैं मुझे इनके अभिमानको दूर करना ही पड़ेगा। श्रीकृष्णने गिरिराजको धारण किया और समस्त ब्रजवासी गोवर्धनकी शरणमें सुरक्षित हो गये। यह देखकर इन्द्रका गर्व दूर हो गया। इन्द्रने कृष्णकी स्तुति की और कहा—‘प्रभो! मैंने देवत्वके मदमें आपका अपराध किया किन्तु आपकी कृपासे मैं अहंकारका समूलच्छेद हो गया। (भाग अ २५-२७)

२ ब्रजक ग्वाल्यालोक साथ श्रीकृष्ण वृन्दावनमें यमुनाके तटपर गाय चराने गये। भूख लगी तो सबने अपने-अपने छीक खोल लिये और कन्हैया ग्वाल्यालोक साथ थड़े आनन्दसे भोजन करने लगे। ब्रह्माजी यह देखकर आश्चर्यचकित हो गये और उनके नारायणत्वकी परीक्षा लेने तथा कोई अन्य विशिष्ट लीला देखनेके लिये उन्होंने गोकुलक ऋषिओंकी और बादमें ग्वाल्यालोक भी चुराकर गुफाओंमें छिपा दिया। पूरा वर्ष बीत गया। बादमें ब्रजमें उन्होंने देखा तो यहाँ कुछ और ही आनन्द प्रमोद था। श्रीकृष्ण ग्वाल्यालोक और बछड़ोंका वही रसक्रीड़ा। ब्रह्माने साचा—गोकुलमें जितने भी ग्वाल-बाल और बछड़े थे वे तो मेरी मायामयी शाय्यापर अचत सो रहे हैं फिर ब्रजमें उतन ही दूसरे उमी

रूपके गोप-बालक तथा बछड़े कहाँसे आ गये? ब्रह्मके अपनी आँखोंको छूकर देखा कि वे खुली हुई हैं। तत्पश्चात् छिपाये हुए स्थानमें जाकर बछड़ों और ग्वाल्यालोकोंको स्थित देखा। फिर ब्रजमें आकर देखा। फिर छिपाये स्थानमें गये और फिर ब्रज आये। दोनों जगह वे ही ग्वाल बाल और वे ही बछड़े। क्या मेरी आँखोंको कुछ हो गया है या मग बुद्धि ही भ्रमित हो गयी है और वे फिर दोनों स्थानोंपर अपने निश्चयका पता लगाने गये किन्तु इस बार वे सभी ग्वाल-बाल एवं बछड़े साक्षात् कृष्णके रूपमें दिखे। वे सबके-सब पीताम्बरधारी चतुर्भुज नील-जलधरवर्णके रूपमें प्रतिभासित हो रहे थे। साथ ही स्वयं ब्रह्मा तथा इन्द्रादि देवता वनमें उपासना कर रहे थे।

यह आश्चर्यमय दृश्य देखकर चकित हाकर वे कृष्ण पास आकर बोले—‘मर स्वामिन्! अब कुछ कहनेकी आवश्यकता नहीं। आपकी महिमा अनन्त है। स्वयं मेरी बुद्धि, वाणी शरीर और मन आपकी महिमाके लेशशंका के बिनानेम सर्वथा असमर्थ हैं। फिर उन्होंने उनकी सरस सुस्मिता उनकी तीन बार परिक्रमा की और उनके चरणोंमें बार-बार प्रणाम किया। तत्पश्चात् उनकी आज्ञा लेकर ब्रह्मलोकमें चले गये।

३-वर्णन लोकपालक देवता हैं। उनके एक अमुक सबकने श्रीकृष्णका अपराध कर दिया। नन्दबाबा द्वारकाके दिन कुछ रात शप रहनेपर यमुना स्नान करनेको जलमें प्रविष्ट हुए ता वरुणका सबक उन्हें पकड़कर ल गया। श्रीकृष्ण जलके देवता वरुणके लोकमें पहुँच। वरुण उनके सामने नतमस्तक हुए और बोले—‘प्रभो! मेरा यह मूढ़ और अज्ञान सबक अपने कर्तव्यको भी नहीं जानता। आप कृपा करके उसका अपराध क्षमा कीजिये। आप भक्तोंके भगवान् वेदान्तियोंने ब्रह्म और योगियोंके परमात्मा हैं। आज मुझे सम्पूर्ण पुरुषार्थ प्राप्त हो गया है क्योंकि आज आपके चरणोंमें सेवाका अवसर प्राप्त हुआ है। आप मुझे दासपर भी कृप कीजिये। प्रसन्न होकर भगवान् श्रीकृष्ण नन्दबाबाको लेकर ब्रजमें वापस लौट आये।

४-यक्षकि स्वामी राजाधिराज वैश्रवण कुम्बर है। उनके दो पुत्र थे—नलकूबर और मणिग्रीव। घनाध्यक्ष कुम्बरके पुत्र होनेसे व मदनोन्मत्त हो गये थे और लोकशासकी मर्यादाका परित्यागकर स्वेच्छाचारी बन गये थे। नारदने देखा तो उन्हें जड़ वृक्ष होनेका शाप दे दिया। वे दोनों कुम्बरपुत्र यमलार्जुन वृक्ष हो गये। यशोदा मैयाने जब कन्हैयाको ऊखलस बाँधा ता वे उस घसीटते घसीटते वहाँ चले गये जहाँ वे दोनों अर्जुन वृक्ष खड़े थे। ऊखल दोनों वृक्षोंके बीच जा फँसा। जब कृष्णने जोरसे झटका दिया ता दोनों वृक्ष चट दूट गये। उन दोनोंन अपने स्वरूपमें प्रकट होकर भगवान् श्रीकृष्णकी स्तुति की।

५-शङ्खचूड़ नामक एक यक्ष भी कुम्बरका अनुचर था। वह सदा मदनोन्मत्त रहता था। एक बार व्रजमें आकर कुछ गोपियोंको लेकर वृक्ष भागने लगा। भगवान् श्रीकृष्णने दौड़कर उसके सिरमें एक घूँसा जमाया और उसके सिरकी चूड़ामणि निकाल ली।

६-सुदर्शन नामक एक विद्याधर था वह अम्बिकावनमें आङ्गिरस ऋषियोंके शापसे अजगर बना पड़ा था। उसने नन्दबाबाका पैर पकड़ लिया तो श्रीकृष्णने उसे अपने पैरसे र्सर्श कर दिया और उसका उद्धार हो गया।

७-अग्निदेवने भी एक दिन व्रजमें दावानलका रूप धारण कर लिया और अपनी भयकर लपटोंसे समस्त चराचरको भस्मसात् करने लग। व्रजवासियोंको डराते हुए जब व

श्रीकृष्णकी ओर बढ़े तो व्रजवासी पुकार उठे— श्राकृष्ण ! इस समय दावानल हमें जलना ही चाहता है हमें इससे बचाओ। श्रीकृष्णने कहा—‘डरो मत तुम सब अपनी आँखें बंद कर लो। श्रीकृष्णके कथनानुसार व्रजवासियोंने ज्यों ही अपनी आँखें बंद कीं, त्यों ही श्रीकृष्णने दावानलका पान कर लिया। इस तरह अग्निदेव भी उनसे पराभूत हो गये।

८-भागवतकारने एसलैलाक प्रसङ्गमें तथा उनकी पोडश सहस्र रजमहिषियोंके मध्यमें निर्विकार और निष्काम जीवन यात्राको काम-विजयका रूप दिया है। एस-प्रसङ्गमें वे सर्वथा अच्युत ही बने रहे, अतः इस प्रसङ्गका दूसरा नाम कामविजय ही रखा गया है।

देवाधिदेव भगवान् श्रीकृष्ण सदासे ही देवताआके पक्षधर रहे हैं और दुष्टाचारी दवशत्रु दानव आदिका ही उन्मूलन करते रहे हैं। इसका मूलकारण है आसुरी वृत्ति-प्रधान स्वेच्छाचारी योनियाका ससारपर प्रभुत्व स्थापित कर सदाचारी सत महात्मा और देवताओंको वाधित करना। ऐसी परिस्थितिमें ही भगवान् अवतीर्ण होते हैं और श्रीकृष्ण तो पांडशकला-सम्पन्न समग्र ब्रह्म ही हैं। मूलतः वे आसुरी सम्प्रदाके मूलभूत अहंकारको ही नष्ट करते हैं।

यह अहंकार यदि किसी कारणसे कदाचित् देवताओंमें भी अङ्कुरित होने लगता है ता वे वहाँ भी उसका उन्मूलन करनेमें सकोच नहीं करते और उस दूर कर अपनी भक्तवत्सलताका ही परिचय देते हैं।

श्रीरामकृष्णके देवदर्शन

(स्वामी श्रीचिदेहात्मानन्दजी)

विश्वमें स्वामी विवेकानन्दके रूपमें सुपरिचित होनेवाले नरेन्द्रनाथ जब अपनी किशोरवयस्थामें श्रीरामकृष्णसे मिलने पहली बार दक्षिणेश्वर गये तो उन्होंने परमहंसदेवसे पूछा— ‘महापूज्य ! क्या आप ईश्वरमें विश्वास करते हैं ?’ उत्तर मिला ‘हाँ। फिर पूछा गया ‘क्या आप सिद्ध करके दिखा सकते हैं ?’ पुन वही उत्तर मिला ‘हाँ। नरेन्द्रनाथका प्रश्न था— ‘कैसे ?’ उत्तरमें उन्होंने कहा— ‘जैसे मैं तुम्हें यहाँ देख रहा हूँ, उसी प्रकार मैं ईश्वरको देखता हूँ—बल्कि उससे अधिक स्पष्ट रूपसे। अपने पास सत्सगके लिये आनेवाले जिज्ञासुओं

और शिष्योंके समक्ष श्रीरामकृष्ण अपने देव-देवियोंके दर्शन तथा साकार एवं निराकार ईश्वरकी अनुभूतियोंका सविस्तार वर्णन प्रायः किया करते थे। ऐसे अनेक वर्णन उनके शिष्योंद्वारा लिपिबद्ध हुए हैं। यहाँपर हम उन्हेंकि आधारपर कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं—

काली-दर्शन

वैसे तो श्रीरामकृष्णको बचपनसे ही यदा-कदा दिव्य अनुभूतियाँ होने लगी थीं परंतु जब वे कल्कत्तके निकट दक्षिणेश्वरके काली-मन्दिरमें पुजारी बन तर्पाम उनक

वास्तविक आध्यात्मिक जीवनका प्रारम्भ हुआ। माँ कार्लीकी पूजा करते-करते इनके मनमें देवीक प्रत्यक्ष दर्शनके लिये तीव्र उत्कण्ठा जगी और वे व्याकुल हो उठे। इस घटनाका विवरण उन्होंने शब्दोंमें इस प्रकार है—

‘माँका दर्शन न मिलनेसे उस समय मेरे हृदयमें असह्य यातना हो रही थी। जिस प्रकार अँगोछको जलरहित करनेके लिये लाग बलपूर्वक निचोड़ते हैं, लग रहा था कि मानो मेरे हृदयको भी पकड़कर कोई वैसे ही निचोड़ रहा हो। यह सोचकर कि माँका दर्शन सम्भवतः मुझे कभी प्राप्त न हागा मैं वेदनासे तड़पने लगा। व्याकुल हाकर सोचने लगा कि इस जीवनसे क्या लाभ है। उसी समय सहसा मेरी दृष्टि माँके मन्दिरमें रखी हुई तलवारपर जा टिकी। तत्काल अपने जीवनको समाप्त कर लेनेकी भावनासे उन्मत्तकी भाँति दौड़ता हुआ वहाँ जाकर मैं उसे पकड़ ही रहा था कि उसी समय अचानक मुझे माँका अद्भुत दर्शन मिला तथा मैं बेसुध होकर गिर पड़ा। घर द्वार, मन्दिर—ये सब न जाने कहीं विलुप्त हो गये—मानो कहीं कुछ भी न था। मुझे एक अनन्त असीम चेतन ज्योति पुञ्ज दिखायी देने लगा। मैं जिधर जहाँतक देखता उधर ही चारों ओरसे गरजती हुई उसकी उज्ज्वल करुणापूर्ण तरंगें मुझे प्रस्त करनेके निमित्त अत्यन्त तीव्र वेगसे बढ़ी आ रही थीं। देखते-देखते व मेरे ऊपर आ गिरा और पता नहीं मुझे कहीं एकदम डुबो दिया। तदनन्तर क्या हुआ किस तरह वह दिन तथा दूसरे दिन व्यतीत हुए, मुझे इसका कुछ भी पता नहीं है। किन्तु मेरे हृदयमें एक अपूर्व घनीभूत आनन्दका स्नात प्रवाहित हो रहा था और मैंने माँके साक्षात् प्रकाशकी उपलब्धि की थी।

तन्त्र-साधनाकालमें

इसके उपरान्त उन्होंने भैरवी ब्राह्मणोंक निर्देशनमें तन्त्रकी साधना की। उन दिनों वे बिल्कुल वृक्षके नीचे पूजन और जप करनेके पश्चात् समाधिस्थ हो जाते और तब उन्हें विविध प्रकारके असह्य दिव्य-दर्शन एव आध्यात्मिक अनुभव हुआ करते थे। इसी कालमें उन्हें हिमजसे लेकर दशभुजक अनेक देवी-देवताओंके दर्शन हुए। ये सभी मूर्तियाँ अपूर्व सौन्दर्यमयी थीं परन्तु उनमें सुन्दरतम राजराजेश्वरी षोडशीक बारेमें उन्होंने बताया था—‘षोडशे या

त्रिपुणमूर्तिकी सौन्दर्य मुझे ऐसा अद्भुत दीख पड़ा कि उन्हें शरीरस रूप-लावण्य माना सचमुच ही टपक रहा था वहाँ चारों दिशाओंमें फैल रहा हो।

श्रीराम-जानकीके दर्शन

१८६४ ई०के लगभग ‘जटाधारी’ नामके एक रामपञ्च साधु दक्षिणेश्वर पधारे। उनके पास श्रीरामचन्द्रकी एक बालमूर्ति थी जिसे वे स्नेहपूर्वक ‘रामलला’ कहते थे। उनके बारेमें श्रीरामकृष्णने स्वयं ही जो कुछ कहा था वह इस प्रकार है—‘वे बाबाजी उस मूर्तिकी सदा सेवा किया करते थे। रामलला सचमुच भोजन कर रहा है या कोई वस्तु खाने लिये माँग रहा है टहलने जाना चाहता है या प्रेमपूर्वक छू कर रहा है इत्यादि उन्हें प्रत्यक्ष दिखायी देता था। और उस मूर्तिको लेकर वे सदा आनन्दविह्वल तथा मस्त रहा करते थे। मुझे भी रामललाके इस तरहक आचरण दृष्टिगोचर होते थे तथा प्रतिदिन चौबीसों घंटे उन साधुके समीप बैठा-बैठा मैं रामललाको देखा करता था। ज्यों-ज्यों दिन बीतने लगे, त्यों-त्यों रामललाका भी मेरे प्रति प्रेम बढ़ने लगा।’

फिर जिन दिनों वे अपनेपर हनुमान्जीके भावसे आरोपकर श्रीरामचन्द्रको पुकारते और उनकी ध्यानमें बैठे रहते थे उन्हें एक अद्भुत दर्शन हुआ था। इसका वर्णन करते हुए उन्होंने कहा था—‘उस समय एक दिन मैं पञ्चवटीके नदी बैठकर ध्यान चिन्तनादि कुछ नहीं कर रहा था, ऐसे ही बैठा था। उसी समय एक अनुपम ज्योतिर्मयी स्त्रीमूर्ति मेरे समीप आविर्भूत हुई और वह स्थान आलोकित हो उठा। तब मुझे केवल वह मूर्ति ही दृष्टिगोचर नहीं हो रही थी अपितु पञ्चवटीके वृक्ष लताएँ तथा गङ्गाजी आदि सभी कुछ दिखने दे रहा था।

सम्मित होकर मैं सोचने लगा—‘य प्रभु है ? ठीक उसी समय एक बड़ा घंटा कहींसे आकर उनके चरणोंपर गिर पड़ा यह देखकर मेरा मन भीतरसे कह उठा—

‘सीता, जनकपुत्रजनन्दिनी सीता राममयजीविता सीता!’

स्वर्णमयी काशी और शिव-शक्तिका दर्शन

अपनी तीर्थयात्राके अन्तर्गत वाराणसीमें प्रवेश करते समय ही श्रीरामकृष्णकी अपने भावनेत्रासे दृष्टिगोचर होने लगी कि शिवपुरी वास्तवमें स्वर्णनिर्मित है। अनादिकालसे अनेक

उज्ज्वल भाव राशि ही क्रमशः एकत्र एव घनीभूत होकर काशीपुरीके रूपमें विद्यमान है। उन्हें ऐसा बोध हुआ कि वह भावधन ज्योतिर्मय रूप ही वहाँका नित्य स्वरूप है और बाहरसे जो कुछ दीग्य पड़ता है वह उसकी छायामात्र है। चाराणसीको स्वर्णमयी देखकर और इस भयसे कि वहाँ वह अपवित्र न हो जाय भावुक स्वभावके श्रीरामकृष्ण कई दिनतक शौचादि करने काशीकी सीमामें बाहर चले जाते थे।

इसके पछात् अपने साधियोंसहित परमहंसदेव नाममें बैठकर पञ्चतीर्थोंका दर्शन करने गये। जब उनकी नाव मणिकर्णिकाघाटके सामने पहुँची तो उस समय वहाँ शवदाह चल रहा था और महाश्मशान विताधूमसे परिपूर्ण था। घाटकी ओर दृष्टि पड़ते ही भावमय श्रीरामकृष्ण सहसा आनन्दसे उत्फुल्ल हो उठे, रोमाञ्जित हाकर नावके किनारेकी ओर दौड़े और वहाँ समाधिस्थ हो गये। उस समय हुए अद्भुत दर्शनका वर्णन करते हुए बादमें उन्होंने बताया था—'मैंने देखा कि जटाजूटधारी दीर्घाकार एक श्वतवर्ण पुरुष धीरे धीरे श्मशानकी प्रत्येक चिताके समीप आ रहा है तथा प्रत्येक व्यक्तिको

यत्पूर्वक उठाकर उसके कानमें तारकब्रह्म मन्त्र प्रदान कर रहे हैं। सर्वशक्तिमयी जगदम्बा भी स्वयं महाकाली रूपमें उस चितापर जीवके दूसरी ओर बैठकर उसके स्थूल सूक्ष्म, कारण आदि सब प्रकारके सत्कार-वत्सनोंको खोल दे रही हैं तथा निर्वाणके द्वारको उन्मुक्त कर अपने हाथसे उसे नित्य अविनाशी लोकको भेज रही हैं। इस प्रकार अनेक कल्पके तपस्यादिक द्वारा जीवको जिस अद्वैतानुभवजनित भूमानन्दकी प्राप्ति होती है विद्यनाथ तत्काल ही उसे वह वस्तु प्रदानकर कृतार्थ कर रहे हैं। काशीमें ही उन्हें सोनेकी चिदानन्दमयी अत्रपूणिक दर्शन हुए थे।

इन विवरणोंका अनुशीलन करनेसे ऐसा बोध होता है कि देवतागण कल्पनाप्रसूत नहीं हैं अपितु ऋषि-मुनियों एवं सत्तेन शब्दादि सभी पुष्ट प्रमाणोंसे प्रमाणित अनुभूतकर तथा प्रत्यक्ष दर्शन पाकर इतिहास पुराणों तथा अपने-अपने ग्रन्थों-में यथानुभव वर्णन किया है। श्रीरामकृष्णके ये देव दर्शन प्राचीन कालसे चले आ रहे अतीन्द्रिय तत्त्वाके प्रति हमारी श्रद्धाकी और अधिक प्रगाढ़ एवं पुष्ट करते हैं।

देवी-देवताओंके रंगोंका यथार्थ स्वरूप

(डॉ० श्रीरामचरणजी महेन्द्र एम् ए पी एल डी)

रंगोंमें सुन्दरता और कल्याणका सदेश

शास्त्रोंमें निर्दिष्ट ध्यान स्वरूपके आधारपर हिन्दू-कलाकारोंने भारतीय देवी देवताओंका शरीर तथा वस्त्रोंमें नाना रंगोंका कलात्मक प्रयोग किया है। एक ओर जहाँ ये विभिन्न रंग उन्हें चित्ताकर्षक बनाते हैं वहाँ दूसरी ओर प्रत्येक देवतामें निहित गुणों और विशिष्ट कर्मों अथवा उच्च उद्देश्योंको भी अभिव्यक्त करते हैं।

हिन्दू देवताओंमें प्रयुक्त रंगोंके चुनावमें कुछ रंगोंका निश्चित मनोवैज्ञानिक साकेतिक अर्थ है। कुछकी स्वास्थ्य दीर्घजीवन और धर्मकी दृष्टिसे विशेष उपयोगिता है। विविध रंग हमारे दैनिक जीवनमें उपयोगिताके साथ-साथ ही नव स्फूर्ति सुन्दरता और कल्याणका सदेश देते हैं।

रंगोंका स्वास्थ्य और मनपर प्रबल प्रभाव पड़ता है। रंगोंके आकर्षक वातावरणमें मन आह्लादित रहता है और ऊँच

दूर होती है निराशा भागती है। धार्मिक कृत्योंमें रंगीला लाल हल्कीका पीला पतियाँका हृद्य, आटका सफेद रंग प्रयोगमें लाया जाता है। यह हमारे लिय स्वास्थ्यदायक, स्फूर्तिप्रद और कल्याणकारी होता है।

प्राचीन युगसे अर्वाचीन कालतक हमारे धर्म तथा समाजमें रंगोंका सम्मिश्रण नये नये रूपोंमें होता रहा है। एक ओर रंग जहाँ हमारे यहाँ सौन्दर्य-प्रसाधनोंके विविध रूपोंमें प्रयुक्त हुए हैं वहाँ दूसरी ओर ये धर्ममें निहित उपयोगी तथ्योंको भी जनमानसतक पहुँचाते रहे हैं।

सब रंग सूर्यकी किरणोंका प्रभावसे जनते हैं। सूर्यकी किरणोंमें सभी रंगोंका सम्मिश्रण है। सूर्यकी छत्रच्छायामें नाना वनस्पतियाँ तथा जीवधारी जस पनपते आर बढ़ते हैं उसी प्रकार हृद्य लाल और नीला रंग—ये मनुष्यको स्वस्थ यशस्वी और गौरवशाली बनानेवाले हैं। लाल रंग मौमाम्यज्ञ

चिह्न है तो हर रंग शुभ कामना प्रकट करता है।

लाल रंगमें सर्वाधिक धार्मिकता

हिन्दूधर्ममें लाल रंगका सर्वाधिक महत्त्व स्वीकार किया गया है तथा अधिक से-अधिक महत्त्व कार्यात्म इसका उपयोग किया गया है। प्रायः सभी देवी-देवताओंकी प्रतिमायें लाल रंगकी टीका लगाया जाता है। लाल चन्दन चन्द्रमाका परिचायक है। लाल टीका शौर्य एवं विजयका प्रतीक है। लाल टीका लगाकर व्यक्ति (विशेषतः पुरुष) में तेजस्विता पराक्रम गौरव और यशस्व अस्तित्व होना माना गया है।

लाल रंग मनुष्यक शरीरको स्वस्थ और मनको हर्षित करनेवाला है। इससे शरीरका स्वास्थ्य सुधरता है और मन प्रसन्न रहता है, यह पौरुष और आत्मगौरव प्रकट करता है। गौरवका रंग ही लाल है। उत्तम स्वास्थ्य और शक्ति मनुष्यक गुलाबी आभायुक्त रंग प्रकट होती है।

प्राचीन कालसे अर्वाचीन युगतक भारतीय चलनआंके जीवन और श्रृङ्गारमें लाल रंगका प्रमुख स्थान रहा है। सौभाग्यवती नारियाँ लाल बिंदी लगाती हैं। नारीकी गरिमा, सौभाग्य सम्मान और स्नेह लाल रंगसे प्रकट होता है।

हिन्दू-धर्ममें लाल रंगमें उन्हीं देवी-देवताओंका अभिषिक्त किया गया है जो परम महत्त्वका, धन तेज, शौर्य और पराक्रमको प्रकट करते हैं। उन देवताओंको भी शौर्यसूचक लाल रंग दिया गया है जिन्होंने अपन समुन्नत बाहुबल अस्त्र शस्त्र तथा शारीरिक शक्तियोंसे दुष्ट दैत्यों या आसुरी प्रवृत्तियोंको परास्त किया है।

लाल रंग बल, उत्साह, स्फूर्ति पराक्रमका द्योतक है। हृदयके अवसर लाल रंगस ही स्पष्ट किये जाते हैं। विवाह जन्म विभिन्न उत्सवोंपर आनन्दकी भावना लाल रंगसे प्रकट होती है।

लाल रंग नारीकी मर्यादाकी रक्षा भी करता है और नारीका सौभाग्य-चिह्न भी है। नारीकी माँगमें लाल सिन्दूर जहाँ एक ओर उसका सौन्दर्य बढ़ाता है, वहाँ दूसरी ओर उसका अटल सौभाग्य तथा पतिप्रेम भी प्रकट करता है। नारीका स्नेह लाल रंगसे परिलक्षित होता है।

हिन्दू तत्वदर्शिनोंने सिंहवाहिनी भगवती दुर्गाको लाल रंगके चमकदार वस्त्रोंसे सुसज्जित किया है। उनका मुखमण्डल

तेजसे लाल है। उनकी पूजासे आध्यात्मिक आधिदैविक आधिभौतिक त्रितापोंको दूर करनेका विधान है। वस्त्रावाली भगवतीकी कृपासे परिवारक सन् मन्त्र होते हैं।

धनकी देवी लक्ष्मीजीका भी महत्त्वकारी लाल पहनाये जाते हैं। लाल रंग धन, विपुल सम्पत्ति, स्फूर्ति शुभ-लाभको प्रकट करनेवाला है। लक्ष्मीजीका कमलपर अवस्थित किया गया है, जो समृद्धिका सूचक। लक्ष्मीजीमें प्रयुक्त लाल रंग भाग्य एवं धन धन्य करनेवाला है। लक्ष्मीजी सूर्य-स्वरूपा हिरण्ययी पद्मर पद्मासना रक्तवर्णा कही गयी हैं। लाल वस्त्रोंमें आगमनसे अखण्ड ऐश्वर्य तथा पुत्रादिकी प्राप्ति होती है।

लाल वस्त्रोंमें रहने और लाल कमलके पुष्पपर अर्चन रहनेवाली लक्ष्मीजी स्वधर्मका आचरण करनेवाले, धर्म मर्यादा जाननेवाले वृद्धजनों अथवा गुरुजनोंकी सेवामें रहनेवाले जितेन्द्रिय आत्मविश्वासी क्षमाशील और स पुरुषोंके साथ रहती हैं। इसी प्रकार देवता और गुरुजनों पूजार्थ निरत रहनेवाली सदा हैसमुख बनी रहनेवाली सौभाग्ययुक्त गुणवती पतिव्रता कल्याणकामिनी और अलंकृता स्त्रियोंके पास रहनेमें उन्हें बड़ा आनन्द मिलता है।

भगवा रंग—त्याग, तपस्या और वैराग्यका प्रतीक
भगवा रंग अमिकी ज्वालाका रंग है। भारतीय धर्ममें इस रंगका साधुता पवित्रता शुचिता, स्वच्छता और परित्याग द्योतक माना गया है। अग्नि सभी मलोंको दूर करनेवाला, कल्मष तथा कालुष्यको नष्ट करनेवाली है। जैसे आग्ने तपकर वस्तुएँ निखर उठती हैं, उनकी कालिमा और सभी दोष दूर हो जाते हैं इसी प्रकार इस रंगको पहननेवाला अग्नि विषय-वासनाओंको दायकर आध्यात्मिकताकी ओर अग्रसर होता है।

भगवा रंग आध्यात्मिक प्रकाशका रंग है। यह धार्मिक ज्ञान तप सयम और वैराग्यका रंग है। हिन्दू यात्री तपस्वी वैरागी साधु भगवा वस्त्र पहनकर मानो अन्धकारसे प्रकाश की ओर चलते हैं मृत्युसं अमरताकी ओर अज्ञानसे ज्ञानकी ओर और अमन्यतिसे सम्यक्त्व की ओर अग्रसर होते हैं।

जैसे अग्निसे प्रकाश उत्पन्न होता है उसी प्रकार भगवा

वस्त्र पहिनेवाला योगी आध्यात्मिक ज्योतिसे निखर उठता है। यह यह रंग धारणकर ससारमें त्याग तपस्या सयम और वैराग्यका पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहता है।

भगवा वस्त्रधारी साधु देवताओंके गुणोंका अपने व्यक्तित्वमें विकसित करना चाहता है। भगवा रंग साधुका उसके जनसत्ता, जन-शिक्षण और पथप्रदर्शनके महान् उत्तर-दायित्वकी स्मृति दिलाया करता है। यह रंग शुभ सकल्पका सूचक है। जब व्यक्ति उसी रंगको पहनता है तो उस अपने कर्तव्य भलीभाँति स्मरण रहते हैं। उसकी नैतिक उन्नति होती जाती है बुद्धि विवेक और सयम उत्तरात्तर बढ़ते जाते हैं।

हरा रंग आध्यात्मिक प्रेरक वातावरणका प्रतीक

हरा रंग समग्र प्रकृतिमें व्याप्त है। यह पेड़ पौधों लहलहाते खेत वगैरहों पर्वतीय प्रदेशोंके आच्छादित करनेवाला मधुर रंग है। यह मनको शान्ति और हृदयको शीतलता प्रदान करता है। हमारे नेत्रोंके प्रिय लगता है। यह मनुष्यको सुख शान्ति स्फूर्ति देनेवाला प्रिय रंग है। यह नत्र ज्योतिर्की वृद्धि करता है और मनमें सतुल्य प्रसन्नता सुख तथा शीतलता दत्ता है।

लक्ष्मीजीको मङ्गलकारी लाल वस्त्रों तथा नेत्र-सुखदायक हर रंगसे भी विभूषित किया गया है। लाल और हरे रंगके सम्मिश्रणमें महालक्ष्मीजीकी सात्विकता जितन्द्रियता मत्स्यपरायणता कल्याणकामना और सौभाग्यको स्पष्ट किया गया है। लाल और हरे रंगसे उद्योगशीलता स्पष्ट होती है। लक्ष्मीजी उन्हीं पुरुषश्रेष्ठोंके पास रहती हैं जो उद्योगी परिश्रमी स्मूर्तिदायक और आत्मविश्वासी हैं। ये दाना रंग मिलकर मनुष्यके मनकी शान्ति तेज बल और आत्मगौरवको बढ़ानेवाले हैं। यदि हम इन रंगोंकी धारण करें तो प्राकृतिक साथ सामञ्जस्य स्थापित करते हैं और सुखी रहते हैं।

ऋषि-मुनियोंने अपनी आध्यात्मिक उन्नति ऊँच हरे पर्वत-शिखर लये लये घासक हर मदाना कल कलनिनादिनी सरिताओं और चाँदी बिखेरे निईरोंके हर तटके शान्त सुखद वातावरणमें की थी। ससारक महान् ग्रन्थ मौलिक विचार प्राचीन शास्त्र वेद-पुराण आदि उत्तमांश ग्रन्थ हरे वातावरणमें ही निमित्त हुए हैं। हमारे पूर्वजोंका आत्मा तथा परमात्मा-

सम्बन्धी उत्कृष्ट विचार हर वातावरणकी उर्वरा विचार-शक्तिकी देन हैं।

पीला रंग ज्ञान, विद्या और विवेकका प्रतीक

पीला रंग ज्ञान और विद्याका भव्य रंग है। यह सुख शान्ति अध्ययन विद्वता योग्यता एकाग्रता और मानसिक बौद्धिक उन्नतिका प्रतीक है। पीला रंग बसती रंग है जो मस्तिष्कको प्रफुल्लित और उत्तेजित करता है। ज्ञानकी ओर प्रवृत्ति उत्पन्न करता है नये नये स्वस्थविचार मनमें पैदा करता है। वसन्त ऋतु मनको आनन्दित करनेवाली ज्ञानवर्धक ऋतु है।

भगवान् विष्णुका वस्त्र पीला है। उनके पीत वस्त्र उनके असौम्य ज्ञानका द्योतक है। भगवान् श्रीकृष्ण भी पीताम्बर ही पहनते हैं।

भगवान् गणेशकी घोटी पीली रखी गयी है और दुपट्टा नीला रखा गया है। उनकी वप-भूषणोंमें केवल पीले तथा नीले रंगोंसे ही अभिषेक किया गया है। गणेशका पूजन-अर्चन किसी भी शुभ कार्यके लिये आवश्यक माना गया है। हिन्दू-मनीषियोंने गणेशजीका विघ्नधर देवके नामसे भी पुकारा है। सभी मङ्गलकार्यमें पीली घोटीवाले गणेश विघ्नहर्ता हैं।

नीले रंगमें बल-पौरुषका सदेश निहित है

सृष्टिकर्तृनि विश्वमें नीला रंग सर्वाधिक रखा है। आखिर क्या ? हमारे सिरक ऊपर विस्तृत अनन्त नाट्य वर्णोंका आकाश है नीचे सृष्टिमें समुद्र तथा सरिताओंमें नीला रंगका आधिक्य है। ऊपर और नीचे सर्वत्र हम नीले रंगसे आवृत रहते हैं।

मनाविज्ञानक अनुसार नीला रंग बल पौरुष और खीर भावका प्रतीक है। जिस महापुरुषमें जितना ही अधिक बल-पौरुष है दृढता साहस शौर्य है कठिन स कठिन परिस्थितियोंमें निरन्तर सत्य नीति धर्मके लिये संघर्ष करनेकी योग्यता है वचनोंमें स्थायित्व है संकल्पशक्ति और धारता है उसे उतने ही नीले रंगमें चित्रित किया जाता है।

मर्यादा-पुरुषोत्तम भगवान् श्रीधर्मचन्द्रजी तथा श्रीलाल पुरुषोत्तम योगेश्वर भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रजी दोनोंका सम्पूर्ण जीवन मानवताकी रक्षा एवं दानवताके विरुद्ध युद्ध करनेमें व्यतीत हुआ था। इन दोनों देवताओंका वग नीला है। कारण

चिह्न है तो हरा रंग शुभ कामना प्रकट करता है।

लाल रंगमें सर्वाधिक धार्मिकता

हिन्दूधर्ममें लाल रंगका सर्वाधिक महत्त्व स्वीकार किया गया है तथा अधिक-से-अधिक मङ्गल-कार्यमें इसका उपयोग किया गया है। प्रायः सभी देवी-देवताओंकी प्रतिमामें लाल रंगकी टीका लगाया जाता है। लाल चन्दन चन्द्रमाका परिचायक है। लाल टीका शौर्य एवं विजयका प्रतीक है। लाल टीका लगाकर व्यक्ति (विशेषतः पुरुष) में तेजस्विता पराक्रम गौरव और यशका अस्तित्व होना माना गया है।

लाल रंग मनुष्यके शरीरको स्वस्थ और मनको हर्षित करनेवाला है। इससे शरीरका स्वास्थ्य सुधरता है और मन प्रसन्न रहता है। यह पौरुष और आत्मगौरव प्रकट करता है। गौरवका रंग ही लाल है। उत्तम स्वास्थ्य और शक्ति मनुष्यके गुलामी आभायुक्त रंगसे प्रकट होती है।

प्राचीन कालसे अर्वाचीन युगतक भारतीय ललनाओंके जीवन और शृङ्गारमें लाल रंगका प्रमुख स्थान रहा है। सौभाग्यवती नारियाँ लाल बिंदी लगाती हैं। नारीकी गरिमा, सौभाग्य सम्मान और स्नेह लाल रंगसे प्रकट होता है।

हिन्दू-धर्ममें लाल रंगमें उन्हीं देवी-देवताओंका अभिषिक्त किया गया है, जो परम मङ्गलकारी धन तेज शौर्य और पराक्रमको प्रकट करते हैं। उन देवताओंको भी शौर्यसूचक लाल रंग दिया गया है जिन्होंने अपने समुन्नत बाहुबल, अस्त्र-शस्त्र तथा शारीरिक शक्तियोंसे दुष्ट दैत्यों या आसुरी प्रवृत्तियोंको परास्त किया है।

लाल रंग बल उत्साह स्फूर्ति पराक्रमका द्योतक है। हर्षके अवसर लाल रंगसे ही स्पष्ट किये जाते हैं। विवाह जम, विभिन्न उत्सवोंपर आनन्दकी भावना लाल रंगसे प्रकट होती है।

लाल रंग नारीकी मर्यादाकी रक्षा भी करता है और नारीका सौभाग्य-चिह्न भी है। नारीकी माँगमें लाल सिन्दूर जहाँ एक ओर उसका सौन्दर्य बढ़ाता है, वहाँ दूसरी ओर उसका अटल सौभाग्य तथा पतिप्रेम भी प्रकट करता है। नारीका स्नेह लाल रंगसे परिलक्षित होता है।

हिन्दू तत्त्वदर्शियोंने सिंहवाहिनी भगवती दुर्गाको लाल रंगके चमकदार वस्त्रोंसे सुसज्जित किया है। उनका मुखमण्डल

तेजसे लाल है। उनकी पूजासे आध्यात्मिक आधिदैविक आधिभौतिक त्रितापोंको दूर करनेका विधान है। लाल वस्त्रवाली भगवतीकी कृपासे परिवारके मय सरत होत है।

धनकी देवी लक्ष्मीजीको भी मङ्गलकारी पहिनाये जाते हैं। लाल रंग धन विपुल सम्पत्ति, सुन्दर शुभ लाभको प्रकट करनेवाला है। लक्ष्मीजीका लाल कमलपर अवस्थित किया गया है, जो समृद्धि का चिह्न है। लक्ष्मीजीमें प्रयुक्त लाल रंग भाग्य एवं धन धन्य प्रकट करनेवाला है। लक्ष्मीजी सूर्य-स्वरूपा, शिरःपद्म पर पद्मसना रक्तवर्णा कही गयी है। लाल वस्त्रोंमें लाल आगमनसे अखण्ड ऐश्वर्य तथा पुत्रादिकी प्राप्ति होती है।

लाल वस्त्रमें रहने और लाल कमलके पुष्पपर अर्पण रहनेवाली लक्ष्मीजी स्वधर्मका आचरण करनेवाले धर्म मर्यादा जाननेवाले वृद्धजनों अथवा गुरुजनोंकी मर्यादा रहनेवाले जितेन्द्रिय, आत्मविश्वासी क्षमाशील और नरक पुरुषोंके साथ रहती है। इसी प्रकार देवता और गुरुजनोंकी पूजामें निरत रहनेवाली सदा हैसमुख धनी रहनेवाली सौभाग्ययुक्त, गुणवती पतिव्रता कल्याणकामिनी की अलंकृता स्त्रियोंके पास रहनेमें उन्हें बड़ा आनन्द मिलता है।

भगवा रंग—त्याग, तपस्या १ वैराग्य २

भगवा रंग अग्नि की ज्वालाका रंग है। ४ रंगको साधुता पवित्रता शुचिता, स्वच्छता और परिकरणात् द्यातक माना गया है। अग्नि सभी मलोंको दूर करनेवाला कल्मष तथा कालुष्यका नष्ट करनेवाला है। जैसे अग्नि तपकर वस्तुएँ निखर उठती हैं वैसे ही कालिमा और सभी दुष्ट दूर हो जाते हैं इसी प्रकार इस रंगको पहिनेवाला अग्नि विषय-वासनाओंको दग्धकर आध्यात्मिकताकी ओर अग्रसर होता है।

भगवा रंग आध्यात्मिक प्रकाशका रंग है। यह धर्म ज्ञान तप, संयम और वैराग्यका रंग है। हिन्दू योगी तप्य वैरागी, साधु भगवा वस्त्र पहनकर मानो अन्धकारसे प्रसन्न और चलत हैं मृत्युम अमरताकी ओर अज्ञानम ज्ञानकी ओर अमर्यादित सन्मार्गकी ओर अग्रसर होते हैं।

जैसे अग्निमें प्रकाश उत्पन्न होता है, वैसे ही भगवा रंग

वस्त्र पहिनेवाला योगी आध्यात्मिक ज्योतिसे निखर उठता है। वह यह रंग धारणकर सप्तरंगमें त्याग, तपस्या सयम और वैगम्यका पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहता है।

भगवा वखधारी साधु देवताओंके गुणोंको अपने व्यक्तित्वमें विकसित करना चाहता है। भगवा रंग साधुको उसके जनसेवा, जन शिक्षण और पथप्रदर्शनके महान् उत्तर-दायित्वकी स्मृति दिलाया करता है। यह रंग शुभ सकल्पका सूचक है। जब व्यक्ति उसी रंगको पहनता है तो उसे अपने कर्तव्य भलोंकी स्मरण रहते हैं। उसकी नैतिक उन्नति होती जाती है बुद्धि विवेक और सयम उत्तरोत्तर बढ़ते जाते हैं।

हरा रंग आध्यात्मिक प्रेरक वातावरणका प्रतीक

हरा रंग समग्र प्रकृतिमें व्याप्त है। यह पेड़-पौधा लहलहाते खेतों क्यारियाँ पर्वतीय प्रदेशोंको आच्छादित करनेवाला मधुर रंग है। यह मनको शान्ति और हृदयको शीतलता प्रदान करता है। हमारे नेत्रोंको प्रिय लगता है। यह मनुष्यको सुख शान्ति स्फूर्ति देनेवाला प्रिय रंग है। यह नेत्र-ज्योतिषकी वृद्धि करता है और मनमें सतुल्य प्रसन्नता सुख तथा शीतलता दत्ता है।

लक्ष्मीजीको मङ्गलकारी लाल वर्णा तथा नेत्र सुखदायक हरे रंगस भी विभूषित किया गया है। लाल और हर रंगके सम्मिश्रणसे महालक्ष्मीजीकी सात्त्विकता जितेन्द्रियता सत्यपरायणता कल्याणकामना और सौभाग्यको स्पष्ट किया गया है। लाल और हर रंगसे उद्योगशीलता स्पष्ट होती है। लक्ष्मीजी उन्हीं पुण्यश्रेष्ठोंके पास रहती हैं जो उद्योगी परिश्रमी स्फूर्तिदायक और आत्मविश्वासी हैं। ये दोनों रंग मिलकर मनुष्यके मनकी शान्ति तेज बल और आत्मगौरवका बढानवाले हैं। यदि हम इन रंगोंको धारण करें, तो प्रकृतिके साथ सामञ्जस्य स्थापित करत हैं और सुखी रहते हैं।

प्रति-मुनियनि अपनी आध्यात्मिक उन्नति ऊँचे हरे पर्वत-शिखरों लूँचे लूँचे घासके हरे मैदानों कल कलनिनादिनी सरिताओं और चाँदी विखरेते निर्झरेके हरे तटोंके शान्त सुखद वातावरणमें की थी। संसारके महान् ग्रन्थ मौलिक विचार, प्राचीन शास्त्र वेद पुराण आदि उच्चतम ग्रन्थ हरे वातावरणमें ही निर्मित हुए हैं। हमारे पूर्वजोंके आत्मा तथा परमात्मा

सम्बन्धी उत्कृष्ट विचार हरे वातावरणकी उर्वर विचार-शक्तिको देन हैं।

पीला रंग ज्ञान, विद्या और विवेकका प्रतीक

पीला रंग ज्ञान और विद्याका भव्य रंग है। यह सुख शान्ति अध्ययन, विद्वत्ता, याग्यता, एकाग्रता और मानसिक बौद्धिक उन्नतिका प्रतीक है। पीला रंग बसती रंग है जो मस्तिष्कको प्रफुल्लित और उत्तेजित करता है। ज्ञानकी ओर प्रवृत्ति उत्पन्न करता है नये-नये स्वस्थविचार मनमें पैदा करता है। वसन्त ऋतु मनको आनन्दित करनेवाली ज्ञानवर्धक ऋतु है।

भगवान् विष्णुका वस्त्र पीला है। उनका पीत वस्त्र उनके असीम ज्ञानका द्योतक है। भगवान् श्रीकृष्ण भी पीताम्बर ही पहनते हैं।

भगवान् गणेशकी धोती पीली रखी गयी है और दुपट्टा नीला रखा गया है। उनकी वेप-भूषणमें केवल पीले तथा नीले रंगोंसे ही अभिषेक किया गया है। गणेशका पूजन-अर्चन किसी भी शुभ कार्यके लिये आवश्यक माना गया है। हिन्दु-मनीषियोंने गणेशजीको विघ्नेश्वर देवके नामसे भी पुकारा है। सभी मङ्गलकार्योंमें पीली धोतीवाले गणेश विघ्नहर्ता हैं।

नीले रंगमें बल-पौरुषका संदेश निहित है

सृष्टिकर्ताने विश्वमें नीला रंग सर्वाधिक रखा है। आखिर क्यों ? हमारे सिरके ऊपर विस्तृत अनन्त नील वर्णका आकाश है नीच सृष्टिमें समुद्र तथा सरिताओंमें नील रंगका आधिक्य है। ऊपर और नीचे सर्वत्र हम नीले रंगसे आवृत रहते हैं।

मनोविज्ञानक अनुसार नीला रंग बल, पौरुष और वीर-भावका प्रतीक है। जिस महापुरुषमें जितना ही अधिक बल पौरुष है दुर्दृढ़ता साहस शौर्य व कठिन-म-कठिन परिस्थितियोंमें निरन्तर सत्य नीति, धर्मके लिये सघर्ष करनेकी योग्यता है वचनमें स्थायित्व है सकल्पशक्ति और धीरता है, उस उतने ही नीले रंगस चित्रित किया जाता है।

मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान् श्रीरामचन्द्रजी तथा लीला पुरुषोत्तम योगेश्वर भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रजी दोनोंका सम्पूर्ण जीवन मानवताकी रक्षा एवं दानवताका विरुद्ध युद्ध करनमें व्यतात हुआ था। इन दोनों दैवताओंका वर्ण नील है। कारण

यह है कि ये देवता मनुष्यकी सर्वोच्च युद्ध-विषयक शक्तियोंसे परिपूर्ण हैं। इनमें पौरुष, धैर्य, वीरता, कष्ट सहिष्णुता सत्य और धर्मकी रक्षाके लिये कभी युद्धसे विमुख न होना कठिनाइयोंसे विचलित न होना आदि-आदि अनेक वीरोचित गुण भरे हुए हैं।

जैसे नीला रंग आकाश और पृथ्वीपर सर्वव्यापक है, उसी प्रकार नीले रंगवाले वीरपुद्गल श्रीराम और महाबोद्धा श्रीकृष्ण भी सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान् हैं। नीला रंग क्षत्रिय-स्वभाव प्रकट करता है। नीला रंग यह बतता है कि क्षत्रियको युद्धसे चलायमान नहीं होना चाहिये सत्य और धर्मके हतु युद्धसे नहीं हटना चाहिये। क्षत्रियके लिये धर्मयुद्धसे बढ़कर और कोई यात नहीं है।

नीला रंग उद्योगी पुरुषोंका रंग है। इस रंगको पहननेवाला अपनी इन्द्रियाँको वशमें रखता है भागोंसे घृणा करता है और धर्मके अनुसार युद्धमें लगता है। नीला समुद्र गहन-गम्भीर माना गया है, इसी प्रकार वीरवर श्रीराम और महाबली श्रीकृष्ण शक्ति और सामर्थ्यमें गहन-गम्भीर हैं।

भगवान् शिवकी नीलकण्ठ कहा जाता है। सागर-मन्थन करनेपर उसमेंसे विष निकला था। प्रश्न था कि उस विषको कौन कहाँ रखे ? यदि विष पेटके भीतर जाता है तो मनुष्यको मार डालता है बाहर रहता है तो ससारका अहित करता है। भगवान् शिव ही ऐसे सर्वसमर्थ थे जो उस विषको धारण कर सकते थे। उन्होंने उसे अपने कण्ठमें रख लिया। उसके प्रभावसे वह नीलकण्ठवाले हो गये। यह नीलवर्ण उनका महादेवत्व एवं अतिशय करुण्यको स्पष्ट करता है।

शिव विष्णु गणेश सूर्य और देवी—ये पाँच देवता हिन्दू उपासनामें प्रसिद्ध हैं। इनमें शिवका महादेव—अर्थात् सबसे अधिक पौरुषवान् देवता कहा गया है। ये आशुताप कहे जाते हैं। ये इतने बल और पौरुषवाले हैं कि सर्प भी इनका भूषण बने हुए हैं। ब्रह्माण्ड इनका लिङ्ग है—ज्ञापक है। उनका ब्रह्मा विष्णु भी धार नहीं पा सके हैं। इतने बल पौरुष

और पराक्रमको प्रकट करनेवाला यह नीला रंग है।

सफेद रंग पवित्रता, शुद्धता, विद्या और शान्तिका प्रतीक

श्वेत रंग सातों रंगोंके सम्मिश्रणसे बना है। सूर्यकी रोशनीमेंको तोड़नेपर उससे सभी रंग प्रकट हो जाते हैं। अतः इसमें सभी रंगोंकी थाड़ी-बहुत छाया है। श्वेत रंग पवित्र, शुद्धता विद्या और शान्तिका प्रतीक है, इससे मानसिक, बौद्धिक और नैतिक स्वच्छता प्रकट होती है।

ज्ञान और विद्याका रंग सफेद है क्योंकि जो विद्याके लक्ष्य पुजारी हैं उनमें किसी प्रकारका कल्मष नहीं ठहर सकता। ज्ञानके सामने कालिमा कहाँ ठहर सकती है ? विद्या हमें स्वप्नरङ्गी पवित्रताकी ओर बढ़ाती है समाजक दुर्गुणोंसे बर्धन है सम्पत्ति और विवेक देती है सासारिक सन्तुष्टिसे ऊपर उठाती है। इसलिये विद्याका रंग श्वेत है। विद्याकी अधिक देवी सरस्वतीको श्वेत रंग सबसे प्रिय है। उनका वर्ण इस स्तुतिमें देखिय—

या कुन्देन्दुतारहारधवलया या शुभ्रवस्त्रावृता
या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपदमासना ।
या ब्रह्माच्युतशंकरप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता
सा या पातु सरस्वती भगवती नि शेषजाइयापहा ॥

अर्थात् 'ये भगवती सरस्वती मया पालन कर्त, जो कुन्द पुष्प चन्द्रमा वर्ष और (मुक्ता) हारके समान श्वेत है य शुभ्र (सफेद) वस्त्र पहनती हैं जिनके हाथ उत्तम वणादि सुशोभित हैं जो श्वेत कमलासनपर विराजमान हैं बल विष्णु, महेश आदि देव जिनकी सदा स्तुति करते हैं और ये सब प्रकारकी जड़ता हर रूढ़ि हैं।

इस प्रकार देवी देवताओंका वर्ण तथा उनके वस्त्राभरण एवं अलङ्कारोंका लाल हरा सफेद पीला आदि जो रंग हैं वह विशिष्ट शक्तियाँका प्रतीक है तत्तद् देवताकी उपासनामें तत्तद् रंगोंका पवित्र पदार्थोंका उपयोग देवताकी शक्ति अनुकम्पा प्राप्तिसहायक हो सकता है।

दण्डमें सभी डरते हैं मृत्युसे सभी भय खाते हैं इन बातोंको अपने समान जानकर न किसीको मार न मारनेकी प्रणाम कर।—युद्ध

देवता और उनके प्रभेदोंका विवेचन

(मानसमर्पणं श्रीसच्चिदानन्दसजी रामायणा)

सस्कतम् 'देवता' शब्द 'देव' का ही वाचक है 'देव' शब्द 'दिव्य' धातुसे निम्न हाता है इसका अर्थ होता है—चमकना प्रकाशित होना। देवताआका दा श्रेणियाँ हैं—

१-देव २-उपदेव।

देवताआके नौ गण होते हैं—१-आदित्य २-तुषित

३-विश्वदेव ४-साध्य ५-आभास्वर ६ मरुत् ७ महाराजिक

८-रुद्र और ९-वसु—

आदित्यास्तुषिता विश्वे साध्याभास्वरमास्ता ।

महाराजिकरुद्राश्च वसवो गणदेवता ॥

(शब्दज्ञावली)

उपर्युक्त गण देवताओंकी भिन्न भिन्न सख्याएँ हैं—

आदित्य बारह तुषित तीस विश्वदेव दस साध्य बारह

आभास्वर चौंसठ मरुत् उनचास महाराजिक दो सौ त्रिस रुद्र

ग्यारह और वसु आठ हैं। यथा—

आदित्या द्वादश प्रोक्तास्तुषितास्त्रिंशदेव हि ।

विश्वदेवा दश प्रोक्ता साध्या द्वादश कीर्तिता ॥

आभास्वराश्चतुषष्टिर्वाता पञ्चाशदूनका ।

महाराजिकनामानो द्वे शत विंशतितथा ॥

रुद्रा एकादश प्रोक्ता वसवोऽष्टौ समीरिता ॥

(शब्दज्ञावली)

वाल्मीकीय रामायणमें अरुणात्मज श्रीजटायुन भगवान्

श्रीरामचन्द्रसे प्रधान देवगणोंकी सख्याका निर्देश इस प्रकार

किया है—

आदित्या जज्ञिरे देवा त्रयस्त्रिंशदरिदय ॥

आदित्या वसवो रुद्रा अश्विना च परतप ॥

(३।१४।१४।१५)

मुख्यतः देवी अदितिक गर्भम तथा अन्य तेषांको

मिलाकर तीस देवता माने जात हैं। जैसे—द्वादश आदित्य—

(१) विश्वान् (२) अर्यमा (३) पूषा (४) त्वष्टा

(५) सविता (६) भग (७) धाता (८) विधाता

(९) वरुण (१०) मित्र (११) शक्र और (१२) उम्क्रम—

विष्णु तथा एकादश रुद्र— (१) रजन (२) अज

(३) भव (४) भाम (५) नाम (६) उग्र (७) वषावपि

(८) अजेरुपात्, (९) अहिर्बुध्न्य (१०) ग्रहन्प तथा

(११) महान् और अष्ट वसु— (१) आप (२) ध्रुव,

(३) साय (४) धर्म (५) अनिल (६) अनल

(७) प्रत्युष ओर (८) प्रभाप एव इन्द्र तथा प्रजापति—

ये तीस देवता हैं। मतान्तरस दाना अश्विनोत्तुमार तथा

द्यावा पृथिवी भी मान गय हैं। नासत्य त्स या नामित्र्य

य भी अश्विनोत्तुमारोंक पर्याय हैं। य नाम सदा द्विवचनमें ही

प्रयुक्त होत हैं। इनका अलग-अलग नाम नहीं मिलता समुक्त

रूपमें ही उल्लेख होता है।

श्रीमद्भागवत महापुराणमें स्वायम्भुव मन्वन्तरके तुषित

नामधारी देवगणोंका नाम एव उनकी सख्या १२ बताया गयी

है। यथा—

ताप प्रताप सतोषो भद्र शान्तिरिडस्पति ।

इध्य कविर्विभु स्वह सुदेवा रोचनो द्विपद् ॥

तुषिता नाम ते देवा आसन् स्वायम्भुवान्तरे ।

(४।१।७-८)

'महाराजिक देवगणोंकी सख्यामें वभिन्न्य है। कहीं

उनकी सख्या २२० तथा कहीं-कहीं ४००० (चार हजार)

तक मान्य है।

प्रधान ३३ देवताओंकी विभूति स्वरूप देवगणोंकी

सख्याका संकेत प्राप्त होता है परंतु समस्त देवताआकी सम्पूर्ण

सख्याका निर्देश नहीं मिलता। कहीं कहीं यह सख्या ३३

करोड़ बताया गयी है। यथा—

सदारा विद्युषा सर्व स्वाना स्वानां गणै सह ।

त्रैलोक्ये तत्रयस्त्रिंशत् कोटिसख्या यथाभवन् ॥

(पाद्योत्तरसण्ड)

—इसका भाव यह है कि ये देवता अपन स्त्री पुत्रों

परिकर और सेनकासहित सख्यामें तीस करोड़ हो जात हैं।

एक स्थानपर ता कुछ गणदेवताओंकी विभूतियाँकी

सख्याका संकेत है पर अग्निद्वयक वंशजोंकी मख्या अनन्त

बतायी गया है। यथा—

तिव कोटयस्तु रुद्राणाप्यदित्याना दश स्मृता ।

अग्नीना पुत्रपौत्रं तु मख्यातु नव गव्यते ॥

तात्पर्य यह कि एकादश रुद्रोंकी विभूति तीन करोड़ देवगण हैं द्वादश आदित्योंकी विभूति दस करोड़की संख्यामें है परंतु अग्निदेवके पुत्र पौत्रोंकी गणना तो सम्भव ही नहीं है। महामारत वनपर्वके २१७वें अध्यायसे २२२वें अध्यायतक अग्निदेवक वंशजांकी विस्तृत चर्चा है।

देवगणके प्रधानरूपग तीन निवास-स्थान मान्य हैं— १-द्युस्थानीय २-अन्तरिक्षस्थानीय और ३-पृथ्वीस्थानीय। इनमें सूर्य आदि देवता द्युस्थानीय वायु या इन्द्र आदि देवता अन्तरिक्षस्थानीय तथा अग्नि, पृथिवी आदि देवता पृथ्वीस्थानीय हैं।

देवता प्रत्यक्ष एवं पराक्ष शक्तिके कारण नित्य और नैमित्तिक दो प्रकारके होते हैं। जिनका पद-स्थान स्थायी रहता है, उन्हें नित्यदेवता माना जाता है। नित्यदेवताओंमें वसु रुद्र, इन्द्र आदित्य तथा वरुणादि देवगण माने जाते हैं। जो नैमित्तिक देवता होते हैं उन्हें किसी निमित्त विशेषक कारण देवपद प्राप्त होता है। इनमें प्रामदेवता, वास्तुदेवता वनदेवता और गृहदेवतादि आते हैं। स्यावर, जङ्गमादि पदार्थोंमें भी नदी पर्वत वृक्ष वन अन्यान्य धातु आदि खनिज पदार्थोंकी भी अधिदेवता हुआ करते हैं। इसी प्रकार उद्भिज्ज स्वदज, अण्डज एवं जलज चतुर्विध जीवांकी भी जहाँ-जहाँ जैसी स्थिति रहती है, उनके भी अधिनायक अधिदेवता होते हैं। इस प्रकार नित्य-नैमित्तिक भेदसे सम्पूर्ण विश्वक अन्तर्गत जितने

भी पदार्थ विद्यमान हैं, सबके नियामक देवगण रहते हैं। देवताओंमें भी वर्णभेद मान्य है— आद्विजस गणदेवता ब्राह्मण आदित्यगणदेव ईन्द्र तथा मरुद्गणदेव वैश्य कहे गये हैं।

पाणिनीय धातुपाठके अनुसार 'दिवु' धातुके दन्त दस अर्थ होते हैं। क्रीडा विजिगीषा व्यवहार द्युति मृग माद मद स्वप्न कान्ति और गति। इसी 'दिवु' धातु से तथा देवता शब्द निष्पन्न होता है।

देवताओंके प्रभेद

जो बल बुद्धि तज स्फूर्ति और विद्या अर्द्ध देवताओंके समान हों वे उपदेव कहलाते हैं। इन देवताओंमें मुख्य १० प्रभेद हैं—विद्याधर, अप्सर यक्ष, एम्प (दानव) गन्धर्व किर पिशाच गुह्यक मिद्ध और भूत।

इसी प्रकार पितृगण, चारण नाग, गरुड आदि विद्वत् पक्षीगण तथा हनुमान् आदि श्रेष्ठ वानरगण भी देवता कल्पे हो गृहीत हैं।

देवताओंके विषयमें शास्त्रोंमें अनेक महत्वपूर्ण तम उपलब्ध होते हैं और उनकी अनेक रोचक कथाएँ भी भरी पड़ी हैं उनके दर्शन और उनकी प्रसन्नता प्राप्तिसे स्वप्न उद्वेग अनेक उपाय भी निर्दिष्ट हैं। अतः उन्हें जानकर और उनके शुद्ध उपासनाकर अपने जीवनको सफल बनाना चाहिये।

देवताओंके वाहन

(पं श्रीराधाकृष्णजी मिश्र विप्लवेत्त)

पुराणोंमें देवताओंके वाहनोंमें जो विविध पशु पक्षियोंके नामोंका उल्लेख मिलता है, उससे बुद्धिजीवियोंके मस्तिष्कमें एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या घृषप, महिष मूषक हाथी आदिमें लाख-लोकान्तरोंमें अव्याहत आयागमनकी क्षमता सम्भव है? तो उत्तर है 'हाँ'। क्योंकि असुरोंसे सेव्य देवताओंका ब्रह्मलोकमें जाने फिर वहाँमें शिवलोक एवं पुन ब्रह्मा शिवसमेत विष्णुलोकमें गमन कालेका उल्लेख प्राप्त होता है। इससे प्रतीत होता है कि देवताओंका पाप आधुनिक विमानोंसे भी अधिक शक्तिशाली विमान थे जो वायु तथा मनवर अपक्षा अधिक वेगशाली और तीव्रगामी होते थे।

जिस समय हरिद्वारमें सनकादि मुनीश्वर श्रीनारदजी श्रीमद्भागवतकी कथा सुना रहे थे उस समय देवताओंमें विमानोंपर बैठकर पारिजात हरिचन्दन आदि कल्पवृक्षों पुष्पोंकी वांछ की।

विमानानि समारुह्य कियन्तो देवनायका ।

कल्पवृक्षप्रसूनैस्तान् सर्वास्तात्र समाकिरात् ॥

(पद्मपुराण उवाच)

मग्न गिरिक स्कन्द-सरावरक तटपर नमिणीय सन् त्रिम समय श्रीमन्लकुमारसे मिले तथा पाशच्छेदनार्थ प्रार्थना की उसी समय सूर्यकी भाँति प्रकाशमान एक सन्दर हिम

इष्टिगोचर हुआ, जो असंख्य गणेशरौद्राचारों ओरसे घिरा हुआ था।

दृष्टो तत्क्षणे तस्मिन् विमानं भानुसंनिभम्।

गणेश्वरैरसंख्यैः सवृतं च समन्ततः॥

(शिवपु का स उ ख ४१।२२)

उस विमानके मध्य-भागमें दो चैवोंके बीच चन्द्रपाके समान उज्ज्वल मणिमय दण्डवाले शुद्ध छत्रके नीचे दिव्य-सिंहासनपर शिलाद-पुत्र नन्दी अपनी पत्नी सुयशाके साथ बैठे थे।

तस्य मध्ये विमानस्य चाभारद्वितायन्तरे।

छत्रस्य मणितण्डस्य चन्द्रस्येव श्वेदधः॥

दिव्यं सिंहासनारूढं देव्या सुयशया सह।

(शिवपु का स उ ख ४१।२६ २७)

जिनको लोग शकरजाका वाहन मानते हैं उस नन्दीका साक्षात् शिवरूपमें वर्णन करते हुए व्यासजीने आगे कहा है कि उनके हाथमें त्रिशूल नामक सुन्दर आयुध था चार भुजाएँ थीं मस्तकपर चन्द्र-कला विद्यमान थी एवं कण्ठमें नाग मुशभिात था।

शिलादतनयं साक्षात् श्रीमच्छूलवरायुधम्।

x x x

चतुर्बाहुमुदारान् चन्द्रोत्खाभिभूयितम्॥

कण्ठे नागेन मौलौ च शशाकेनाप्यलङ्कृतम्।

सविभ्रह्मिवैश्वर्यं सामर्थ्यमिव सत्क्रियम्॥

(शिवपु का स उ ख श्लोक ३१ ३२)

उनका दर्शन-मात्र करके नैमिषाय ऋषियाका पाशच्छदन (बन्धनसे मोक्ष) हो गया।

उपर्युक्त सदर्थसे यह प्रमाणित होता है कि नन्दीश्वरकी आकृति मात्र वृषभकी नहीं थी प्रत्युत साक्षात् शंकर भगवान्की भाँति उनका स्वरूप था। उनके विमानपर जो ध्वजा थी उसमें वृषभका आकार अवश्य था।

‘धीर गोवृषचिह्नेन विद्रुमद्रुमपट्टिना

सम्पत्त देवताओंके विमान अपनी अलग पहचान बनाय रखते थे किसीके विमानाभ्रभागमें महिषका सिर सींगोंके साथ लगा हुआ था किसीके अग्रभागमें हाथीका किसी विमानका आकार मयूरकी भाँति था। कहनेका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक

देवता द्रुतगामो विमानोंसे चलते थे तथा विमानोंके आकार, ध्वज और चिह्न तत्तद् देवोंका परिचय प्रदान करते थे।

भगवती जगदम्बाका लोग मिहवाहिनी ही मानते हैं, परतु निम्न संदर्भसे यह प्रमाणित होता है कि उनके पास मन्त्रावेगसे चलनवाला विमान था एवं सकल्पमात्रसे शतश तादृश विमान प्रकट करनेकी क्षमता थी।

जिस समय एकार्णवमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वरको भगवती जगदम्बाने आदेश दिया कि आपलोग अपना-अपना कार्य सम्पादित कीजिये—

काजेशा स्वानि कार्याणि कुरुष्व समतन्त्रिता॥

(देवीभाग ३।२।३२)

परतु जब तीनों देवीने अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए अपनेको शक्तिहीन बतलाया तब अकस्मात् आकाशसे एक सुन्दर विमान आया और देवीने मुसकुराते हुए कहा— आपलोग इस विमानपर बैठ जाइये।

इष्टित्वेवागतं तत्र विमानं गगनाच्छुभम्।

सोवाचास्मिन् सुरा काम विशद्व्य गतसाध्वसा॥

(देवीभाग ३।२।३७)

वह विमान रत्नमण्डित था उसमें मुक्ताओंकी झालरें लगी थीं तथा घटियाँकी सुखद ध्वनि हो रही थी देखीन अपनी शक्तिसे उसको आकाशमें चला दिया।

समारूढोपविष्टा स्मो विमाने रत्नमण्डिते।

मुक्तादामसुमवीते किंकिणीजालशब्दिते॥

स्वशक्त्या तद्विमानं वै नोदयामास चाभ्यरे॥

(देवीभाग ३।२।३९ ४१)

त्रिदेविनी भूमि भूपाल प्रजा वनोपवनयुक्त भूलाक, इन्द्रादिसमेत स्वर्गलोक ब्रह्मा तथा मनकादि मरीच्यादि ऋषियोंसे युक्त ब्रह्मलोक विष्णु तथा उनके पार्षदाँके समेत विष्णुलोकको साधर्य नगरोंसे दखा और यह भी दखा कि जिसपर भगवती जगन्माता स्वयं आसीन हैं वह विमान उनके विमानसे आगे चल रहा है।

‘अस्माभि सस्थिता दृष्टा विमानोपरि चाप्त्रिका।

विमानोंका निर्माण-प्रकार

पुराणोंका अध्ययन करनेसे विमान निर्माणके दो प्रकार

दृष्टिगोचर होते हैं। प्रथममें अष्टसिद्धिसम्पन्न महर्षियों तथा दिव्यशक्तिके युक्त दैवताआद्वारा सकल्पमात्रसे उत्पन्न होनेवाले विमानोंका परिगणन है। जैसे अपनी चिरकालीन समाधिकी अवस्थामें भी अविचल एव अक्लम-भावसे सेवा करनेवाली अपनी पत्नी देवहूतिपर प्रसन्न होकर महर्षि कर्दमजीने योगशक्तिके कामग (इच्छानुसार गमन करनेवाले) विमानकी रचना कर दी जो बहुत विशाल था एव सम्पन्न आवश्यक उपकरणों तथा वस्तुओंसे सम्पन्न था।

प्रियाया प्रियमन्विच्छन् कर्दमो योगमास्थितः ।

विमान कामग क्षतसर्धौवाविरधीकरोत् ॥

(श्रीमद्भ ३।२३।१२)

विद्याधर चित्रकेतुकी उसकी तपस्या एव प्रार्थनासे संतुष्ट होकर भगवान् विष्णुने जो सुन्दर विमान दिया था, उस तजोमय विमानपर बैठकर वह कहीं जा रहा था। उसने सिद्ध-चारणोंक बीच घिरे हुए भगवान् शंकरजीको देखा।

एकदा स विमानेन विष्णुदत्तेन भास्वता ।

गिरिशं ददृशे गच्छन् परीत सिद्धचारणैः ॥

(श्रीमद्भ ६।१७।४)

दूसरे प्रकारमें विष्णुकी मय-दानव आदि प्राच्य वैज्ञानिकोंद्वारा विरचित विशिष्ट दिव्य उपकरणोंसे युक्त विमानोंका उल्लख मिलता है।

शिशुपालकी बरातमें यदुवशियोंसे पराजित राजा शात्वन एक वर्षतक प्रतिदिन मात्र एक मुट्ठी धूलिके आहारसे भगवान् शिवको प्रसन्न करके वरदानमें ऐसा विमान माँगा जो देवताओं असुरों गन्धर्वों नागों तथा राक्षसोंसे नष्ट न किया जा सके तथा जहाँ इच्छा हो वहाँ चला जाय। तब भगवान् शंकरजीकी आज्ञासे विपक्षियोंके नगरविजेता मय-दानवने लोहेका सौभ नामक विमान बनाया जो शत्रुओंके लिये अगम्य तथा इच्छानुसार चलनेवाला था।

देवासुरमनुष्याणां गन्धर्वोऽरक्षसम् ।
अभेद्यं कामग वज्रे स यान वृष्णिभीषणम् ।
तथेति गिरिशदिष्टो मय परासुरम् ।
पुर निर्माय शाल्वाय प्रादात् सौभमयसम् ॥
स लब्ध्वा कामग यानं तमोधाम द्रुताम् ॥

(श्रीमद्भ १०।७६।१-४)

शास्त्रा तथा पुराण-कथाओंके अनुसार शिव, ब्रह्मा, विष्णु, गणेश एव दुर्गा आदि देवताओंके नन्दी हंस मयूक तथा सिंह आदि वाहन दिव्य तजोमय सम्पन्न अपने बाह्य दैवताओंके अनुरूप ही दिग्गज पशुक्रमसे सम्पन्न हैं तथा वे अपने स्वामीके कल्पमें उद्भूत होते हैं और उनके समयतक नित्य दिव्य तथा पशुक्रम-शक्ति आदिस सम्पन्न रहते हैं। गरुडको छन्दोग्य वेदमय और वेदात्मा आदि विभूषित किया गया है। जब वे चलते हैं तो उनके ध्वनिके स्वतः सामवेदकी ऋचाओंका गान होने लगता है। ऐसी ही विशेषताएँ अन्य वाहनोमें भी हैं जो इच्छानुसार ही रूप धारण करनेमें समर्थ हो सकते हैं। जैसे वृषभके रूपमें भी प्रतिष्ठित-पूजित होते हैं और साक्षात् देवशक्ति तथा हनुमान् आदिके मुखाकृतियुक्त हैं। देवताओंके विमानारोहण और विमाननिर्माण आदिके लक्ष भी उनकी इच्छापर ही निर्भर करती है। वे जब चाहे मन-संकल्पमात्रसे विमानका निर्माणकर दूसरेत्र भी कर सकते हैं और स्वयं भी उसके द्वारा यात्रा कर सकते हैं। अतः दोनों ही विकल्प शास्त्रोंको मान्य हैं और सत्य हैं। इन और स्नेहके कारण ये सभी समर्थ विशिष्ट देवता अर्जुन ध्वजाओं तथा विमानोंपर भी इन वाहनोके विह्व धारण करते हैं इसीलिये वे वृषध्वज वृषभध्वज गरुडध्वज, हंसध्वज आदि नामोंसे भी अभिहित होते हैं।

जिस वस्तुके नाशसे बड़ा दुःख होता है, उसके प्राप्त होनेसे पूर्व सुख या दुःख कुछ भी नहीं होता। अन्तः उसकी प्राप्तिके पूर्वकी अवस्थाको ध्यानमें रखकर मनको दुःखी नहीं करना चाहिये।—देवर्षि नारद

विलम्ब न करो, श्रीगणको तुरंत भज स्त्रे, तनुरूपी तरकसस आसुरूपी तीर निकला जा रहा है। निःपातना पड़ेगा।—तुलसीदास

विभिन्न दर्शनोंके अनुसार देवाधिदेव परमात्माका स्वरूप

(साम्प्रतिसम्मानित डॉ० श्रीमहाप्रभुलालजी गोस्वामी)

भारतीयोंकी ईश्वरके प्रति सुस्पष्ट धारणा नहीं है—यह आधुनिकोंका सहज आक्षेप है। इसके मूलमें आध्यात्मिक दृष्टिका अभाव और पाश्चात्य दृष्टिके आलोकमें दूसरेके द्वारा प्रदर्शित तर्कका आवेग है। निरपेक्ष और श्रद्धामूलक विचार ही देववादका मूल तत्व है। 'श्रद्धाविश्वासरूपिणौ, जगत पितरौ बन्धे पार्वतीपरमेश्वरौ' ऐसा सामान्य उपक्रम वाक्य प्रायः सभी भक्तों और दार्शनिकोंकी भूमिकामें मिलता है।

महाकवि कालिदासन वाणी और अर्थके समान अभिन्न जगत्के माता-पिता पार्वती और महेश्वरको माना है। महाकवि तुलसीने भी गिर-अर्थ जल-घोषिके समान अभिन्न ही देवस्वरूपको स्वीकार करनेके लिये बहुधा एकदत्वकी स्थापनाके लिये इन वाक्योंकी आवृत्ति की है। प्रथम भूमिकामें ही ससारका देवकी शुद्ध सत्त्व मायाका खल मानकर देवकी परम सत्य और संसारको नगण्य ही माना है किन्तु कण कणमें उसकी सत्ता होनसे ससारक प्रति अनासक्ति और सद्रूप चेतनक प्रति आसक्तिके आधारपर विविध विभूतियोंकी मानसके ध्यानके द्वारा तन्मय होकर उस दिव्य देवताकी प्राप्त किया और लोक-कल्याणमें अपना विसर्जन किया। 'यन्मायावशवर्ति विधमरिखल' यही तो भूमिका है महाकवि तुलसीकी और 'जन्माद्यस्य यत सत्यं परमीमहि ॥' के द्वारा व्यासने अपने देवका ध्यान किया है। जब भक्तोंने भी दार्शनिक दृष्टि ही देववादमें प्रदर्शित की है, तो दार्शनिक दृष्टिसे देवस्वरूपके विश्लेषणकी सहज जिज्ञासा स्वाभाविक है।

भारतके विविध उपासकोंमें कोई सम्प्रदाय ईश्वरको पिता और कोई बन्धु, कोई मित्र, कोई माता और कोई दोनों रूपोंमें उसकी उपासना करता है। एक ही देवता परमेश्वर उपासित होता है किन्तु वही जगत्का कर्ता और विधाता भी है। अनेक रूपमें एक ही देवकी उपासना बाहरसे नहीं आयी है, वरन् यदके मन्त्रादि निर्देश होनेसे भारतीयोंकी निजी है किन्तु वेदपर दृष्टि देनेपर एक और अखण्ड आलोकने रूपमें ईश्वरकी धारणा सुदृढ़ हो जायगी।

अतः न सम्प्रदाय-भेद है न मधुकी वृत्तिसे ईश्वरतत्त्व दे अं ५—

भारतमें व्याख्यात है। वेदमन्त्र ही ईश्वरोपासक सम्प्रदायकी एकताक सुदृढ़ सूत्र है।

एकेश्वरवाद

उतैषा पिता उत वा पुत्र एषाम् उतैषा ज्येष्ठ उत वा कनिष्ठ ।
एको ह देवो मनसि प्रविष्ट प्रथमो जात स उ गर्भे अन्त ॥

(अथर्ववेद १०।२३।४३८)

एक परमेश्वर सभी जीवोंके मनमें प्रविष्ट है। वही सभी जीवोंका पिता है। वही सभीका पुत्र है वही सभी जीवोंका छोटा और बड़ा भाई है, वही सभी जीवोंके पूर्वमें स्थित था सभी माताओंके गर्भस्थित जीवोंके रूपमें यही वर्तमान है। यह सत्य है कि देवता मनुष्य आदि एक ईश्वरसे सृष्ट तत्त्व है। ईश्वर ही इनका स्रष्टा है अतः जीवोंकी अनेकता उसके मूल ईश्वरकी अनकताका कारण नहीं है। इसीलिये—

इन्द्र मित्र वरुणमग्निमाहुरथो दिव्य स सुपर्णो गरुत्मान् ।
एक सद् विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यम मातरिश्वानमाहु ॥

(ऋग्वेद १।१६४।४६)

एक ही नाम और रूपमें इन्द्र मित्र, वरुण तथा अग्नि आदि अनेक विभूतियाँ हैं। अतः नाना नामरूपोंसे एक मूल देवताकी ही स्तुति की जा रही है। ईश्वरके समान और कुछ भी नहीं है। वाजसनयो संहितामें कहा है—

न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्वाह ।'

यह जिज्ञासा स्वाभाविक है कि अनेक ईश्वर या ईश्वरकी गोष्ठी स्वीकार करनेमें आपत्ति क्या है ? क्योंकि अनेक ईश्वर तो समाजकी दृष्टिसे सुस्थिर हैं। ईश्वरकी एकता सिद्ध न हो तो ईश्वर ही सिद्ध नहीं होगा। ईश्वरकी अनेकताके खण्डनके लिये ही न्यायवार्तिकमें कहा है— किसी एक वस्तुमें विरुद्ध इच्छावाले दो ईश्वरके रहनेपर किसीकी भी प्रवृत्ति नहीं होगी। जैसे किसी वस्तुमें 'यह हो' 'यह न हो' 'यह अच्छा हो' 'यह साधारण हो'—इस प्रकार दो प्रकारकी विरुद्ध इच्छा होनेपर किसी भी ईश्वरकी इच्छाके अनुसार कार्य नहीं हो सकता। एकमें अच्छा युग नवीन पुण्यतन एक समय नहीं हो सकता है। इस प्रकार दोनोंकी इच्छाएँ याधित होनेपर एक भी ईश्वर

नहीं रहेगा, वरन् दोनों अनीश्वर हो जायेंगे। क्योंकि जिसका ऐश्वर्य प्रतिहत होगा वही अनीश्वर हो जायगा, जिसकी इच्छाके अनुसार कार्य होगा वही ईश्वर होगा।

‘अथ अनेकत्वे सति किं व्याध्यत इति ? एकस्मिन् वस्तुनि व्याहतकामयो ईश्वरस्य प्रवृत्तिर्न प्राप्नोति। अथ एकमितरोऽधिरोते स ईश्वरो नेतर ।

(न्या सू ४।१।२१)

पातञ्जल सूत्रके व्यासभाष्यकी व्याख्यामें वाचस्पतिने कहा है—‘अनेक ईश्वर मानेपर भा कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि ईश्वरमं राग द्वेष तो है नहीं अत विरुद्ध इच्छा उनमें नहीं हो सकती। किंतु ऐसी स्थितिमें सभी ईश्वरकी समान ही इच्छा होती है कभी भी विरुद्ध इच्छा नहीं होती है ता एक ही ईश्वरकी इच्छामें ही कार्य हा जायगा, अनेक ईश्वरकी क्या आवश्यकता है।

यदि कहा जाय कि अनेक ईश्वर मानेपर भी वे सभी मिलकर एक सम्मतिसे कार्य करेंगे। किंतु ऐसा मानेपर कोई भी ईश्वर नहीं रहेगा। परिपट्का एक सभासद किसी कार्यका कर्ता नहीं होता। ‘तद्य तस्य तस्माद् यस्य साम्यातिशयैर्विनिर्मुक्तमैश्वर्यं स एवेश्वर’ (पा सु० व्या० १।२४) ‘अविच्छेदाभिप्रायत्वे कल्पनागौरवप्रसङ्गाच्च’ (वा० १।२४)।

यदि यह कहा जाय कि अनेक ईश्वर मानेपर भी वे सब एक साथ कार्य नहीं करते हैं, मास वर्ष आदिके क्रममें सभी ईश्वर कार्य करते हैं। किंतु, यह भी ठीक नहीं है कारण ईश्वरका ऐश्वर्य नित्य है अत एक दिन कार्य करके दूसरे दिन वह विरत नहीं हो सकता है। जो ईशना पूर्व दिनमें कार्य करती है वही ता दूसरे दिन भी है अत वह दूसरे दिन क्या नहीं कार्य करती है ? यदि नित्य ऐश्वर्य दूसरे दिन कार्य नहीं करता है तो वह पहल दिन भी कार्य नहीं करेगा। क्योंकि पूर्ण दिनमें ईशनाक कौन गुण है और दूसरे दिन ईशनाम कौन सा दोष है ? अनित्य ऐश्वर्य मानकर क्रमिक कार्य स्वीकार करनेपर ईश्वर ही सिद्ध नहीं होगा। क्योंकि अनित्य ऐश्वर्य मानेपर अनित्य ऐश्वर्यका कारण विनाश कहना होगा। क्योंकि जो वस्तु अनित्य रहती है वह कारणक विना उत्पन्न ही नहीं हो सकती। यदि साधनके अनुदानसे ईश्वरका अणिमा आदि ऐश्वर्य उत्पन्न होता

है यह माना जायगा तो साधनका अनुष्ठान कर भयभीत भी ऐश्वर्यकी प्राप्ति कर सकता है। ऐसी स्थितिमें अनेक ईश्वर आपत्ति होगी। ‘यदीश्वरस्य ऐश्वर्यं किं तदित्यनित्यमिति ? यद्यनित्यं तस्य कारणं व्याच्यम् । प्रसज्यते ।’ (न्या ४।१।२१) इन्हीं युक्तियोंसे ईश्वरकी एकता अद्वैतवाच्य सिद्ध की गयी है।

चंदमें प्रदर्शित एकदेववादका ही युक्तिके अभाव दर्शानमें समर्थन किया है। किंतु आशय है दिनेके प्रकृत भयभीतके समान भारतमें बहु-ईश्वरवादका आक्षेप कदाई इसालिये मीमांसामें कहा गया है—साख्य वदान पक्षमें वैशेषिकन जिस सिद्धांतका माना है वह वेदकेमन अर्थवाक्यासे ही गृहीत है (न्यायमु पृ० १३१-३२)।

दार्शनिक दृष्टिसे ईश्वरकी सर्वज्ञता

मुण्डकोपनिषद् (१।१।९) में ‘य सर्वज्ञ सर्वविद्’ ऐसा कहा गया है। न्यायवार्तिकमें कहा गया है कि ईश्वर सर्वज्ञ न मानेपर वह जगत्का सृष्टिकर्ता ही नहीं हो सक्त अत इमक लिय स्वतन्त्र प्रमाणकी आवश्यकता नहीं है—न च बुद्धिमत्तया विना ईश्वरस्य जगदुत्पत्तेर पृथे (४।१।२१)। वाचस्पति मिश्रने भी इसकी व्याख्यामें कहा है—कार्यके उपादानकारणका जाननेवाला ही कार्यका होता है जगत्की सृष्टि करनेवाला ईश्वर भी जगत्का कार्य उपादानको जाननेवाला होगा। जगत्के उपादान अनुरूप परमाणु हैं ये जिसका प्रत्यक्ष है वह सर्वज्ञ ही होगा अदृश्यदृष्ट सर्वज्ञ’ (न्यायकुसुमा ३।१६)। अदृश्य ईन्द्रियसे नहीं देखी जा सकती इन्द्रियकी अपेक्षाके विना जा दखता है वह सर्वज्ञ ही होगा। क्योंकि इन्द्रिया अर्थ सम्बद्ध वस्तुका ही प्रत्यक्ष कण सकती हैं अत ऐन्द्रिय प्रत्यक्ष सर्वविषयक नहीं हो सकता।

विधिविवेकमें आचार्य मण्डनने अनुमानके द्वारा ईश्वर सर्वज्ञता सिद्ध की है। आशय यह है कि जो जिस कार्य करनेवाला होता है वह पुरष उस कार्यके उपादान उपकरण सम्प्रदान और प्रयोजनका ज्ञाता होकर हा उस कार्यसे कृत है। जैसे घटरूपी कार्यका उपादान मृत्तिका है उपकरण दण्ड चक्र आदि हैं सम्प्रदान घटको तेजनालत्र है प्रयोजन प्र

नयन कुम्भकार घटकर निर्म

करता है। इसी तरह सभी कार्यका कर्ता ईश्वर भी इनको जानकर ही कार्य करेगा। अतः वह सर्वज्ञ है। जैसे उपादान-परमाणुओं उपकरण जीवोंमें रहनेवाला धर्म और अधर्म ये चार सभी ब्रह्म जीवोंमें समवाय सम्बन्धमें रहते हैं। सम्प्रदान-जीव-समूह है, क्योंकि कर्मफल भाग करनेवाले जीवोंके भागके लिये ही ईश्वर जगत्की सृष्टि करता है। प्रयोजन सुख और दुःखका भोग है यही सृष्टिका पर्यवसान है।

यद्यपि साख्यमें ईश्वरके सम्बन्धमें वैमल्य है और पातञ्जलयोगमतमें ईश्वर जगत्का कर्ता नहीं है प्रकृति स्वतन्त्र रूपसे जगत्का निर्माण करती है तथापि योगमतमें ईश्वर आदि-गुरु और उपदेष्टा है, वेद ईश्वर-वाक्य है। इसके द्वारा प्राणियोंके हितका उपदेश हुआ है अतः सभी प्राणियोंके हितका अनुशासन करनेवाला सर्वज्ञ ही हो सकता है। ईश्वरमें न राग है और न द्वेष क्लेशादि भी उसमें नहीं हैं किन्तु वह सभी वस्तुओंको वास्तविक रूपमें जाननेवाला है—

‘स पूर्वपामपि गुरु कालेनानवच्छेदात्’ (पा० सू १।२६)। यद्यपि योगीको भी सर्वज्ञ माना गया है किन्तु योगी आदिकी सर्वज्ञता अनुष्ठानसे प्राप्त है अतः वह आगन्तुक है। इस सर्वज्ञतामें अनुष्ठानकी कमी और अधिकतासे न्यूनता और आधिक्य होगा किन्तु ईश्वरकी सर्वज्ञता सहज और अनादि है। अस्तु, योगमें ईश्वर सर्वज्ञ है। इसीलिये कहा है—‘तत्र निरतिशय सर्वज्ञबीजम्’ (पा० १।२५)। सभीको अपेक्षा उत्कृष्ट ज्ञानका आश्रय सर्वज्ञ ही हो सकता है।

साख्य-मत और ईश्वर

साख्यदर्शनके दो भेद हैं दोनोंके प्रवर्तक कपिल मुनि ही हैं। श्रीमद्भागवतमहापुराण आदिमें वर्णित साख्यदर्शनमें ईश्वरको माना है अतः उसकी दार्शनिक दृष्टि विवक्ष्य नहीं है। ईश्वरकल्याणी साख्यकारिकाके अनुसार व्याख्यात साख्यदर्शनमें ईश्वरका निरूपण नहीं है किन्तु इसकी अतिशय प्राचीन व्याख्या जो युक्तिदीपिकाके नामसे प्रसिद्ध है उसमें कहा है कि यदि वेदवाक्यके अनुसार मूर्तिमान् ईश्वर स्वीकार किया जाता है तो साख्यमतमें भी ईश्वरका अस्तित्व सिद्ध है। क्योंकि यदि ईश्वर ही न रहे तो उसकी मूर्ति और ध्यान कैसे होगा? ‘अ हि असतो मूर्तिमत्वमुपपद्यते’ (युक्तिदी० पृ ७)।

इसका समाधानमें टीकाकारने कहा है—पूर्वपक्षीने भरे आशयको नहीं समझा। हमलोग सर्वथा भगवान्की शक्ति-विशेषका प्रत्याख्यान नहीं करते। ईश्वर भी माहात्म्य शरीर आदिका धारण करत है—यही स्वीकार करते हैं। किन्तु अन्य दार्शनिकोंने प्रधान और पुरुषसं अतिरिक्त प्रधान और पुरुषका प्रत्यक्ष प्रेरयिता ईश्वर है—ऐसा माना है। प्रकृति और पुरुषके प्रेरयिताके रूपमें ईश्वर नहीं मानता इसका यह अर्थ नहीं है कि हमलोग ईश्वरको नहीं मानते हैं। ईश्वर श्रुतिसे सिद्ध है और उसका भी माहात्म्य-शरीर आदि है यही हमलोग मानते हैं।

मीमांसक और ईश्वर

भवनाथ मिश्रने नयविवेकमें कहा है कि न्यायवैशेषिक आचार्योंने कहा है—‘सम्पूर्ण जगत्का एक ही समयमें ईश्वरके द्वारा सृष्टि और एक समयमें ही संहार हो जाता है—यह प्रामाणिक नहीं है। लोकदृष्टिक अनुसार क्रमशः सृष्टि और संहार ईश्वरके द्वारा होता है—यह माननपर क्रमिक सृष्टि तथा क्रमिक संहारका कर्ता ईश्वरकी अनुमान-प्रमाणके द्वारा सिद्ध माननेपर गुरुमतके साथ कोई विरोध नहीं है। इसीलिये प्रभावकरने ईश्वरनुमानक सम्बन्धमें कुछ भी नहीं कहा है। ‘एकदा कृत्स्नसृष्टिप्रलयौ मानन्त्या प्रत्युत यथादर्शन क्रमेण तदनुमान इति जगदीश्वरकर्तृत्वेऽपि न गुरुनयविरोध इति गुरोरेवधीरणम्’ (नयवि पृ १८७)। इसी प्रकार न्यायवैशेषिकके अनुमानका खण्डनकर कहा—इससे न्यायवैशेषिक सम्मत ईश्वरनुमान ही खण्डित होता है ईश्वरका खण्डन नहीं होता (नयवि पृ १९९)। इन व्याख्यानाके बाद उन्होंने शिवकी स्तुति की है—

जय जनकरहित वरयुवतिसहित जय तपसिनिरत
स्वभुजहितहरिण जय विषमनयन गलनिहितगरल।
जय वृषधवहन धृतरजनिजनक जय भुजगवल्लय कलिकलु-
षशयन जय कलितभुवन (भगवन्) तव नमस्ते नमस्ते ॥

(नयवि पृ १८३)

आशय यह है कि ईश्वर तत्त्व वेदप्रतिपाद्य है चदनिरपक्ष कवल लौकिक ज्ञानका अनुसरण कर अनुमान प्रमाणमें ईश्वरकी सिद्धि करनेवाला ही विरोध मीमांसकान किया है।

श्रीकुमारिल भट्टक भङ्गलाचरणस भी मीमांसकाका ईश्वरके प्रति विश्वास अवगत हाता है। उन्होंने दर्शनोक्तिसूत्रों

मङ्गल किया है—

विशुद्धज्ञानदेहाय

त्रिवेदीदिव्यचक्षुषे ।

मीमांसाके प्राय सभी आचार्योंने ईश्वरको नम-

श्रेय प्राप्तिनिमित्ताय

नम

सोमार्धधारिणे ॥

अपने ग्रन्थका आरम्भ किया है । अतः मीमांसकईश्वर नहीं है । (क्रमशः)

—>~<—

देवलोककी चार सभाएँ

(डॉ० श्रीभीष्मदत्तजी शर्मा एम्. ए. एम्. एल्. ए., पी. एल्. डी.)

वद-उपनिषद्, रामायण पुराण तथा महाभारत आदि ग्रन्थोंमें देवताओंकी विशेषताओंका वर्णन विस्तारसे हुआ है । महाभारतके सभापर्वके अन्तर्गत 'लोकपाल-सभा'ख्यान पर्व में इन्द्र यम वरुण, कुम्भेर और ब्रह्माजीकी सभाओंका वर्णन हुआ है ।

एक बार मयद्वारा निर्मित अद्भुत सभामवनमें धर्मराज युधिष्ठिरकी जिज्ञासापर देवर्षि नारदजीने उन्हें इन सभी सभाओंका क्रमशः वर्णन सुनाया जिनका यहाँ संक्षेपमें सारभूत अंश दिया जा रहा है—

इन्द्र-सभा

इन्द्रकी सभाका नाम सुधर्मा है । यह विश्वकर्माद्वारा निर्मित एवं अत्यन्त उज्ज्वल प्रकाशसे युक्त है । इसकी लंबाई डेढ़ सौ योजन और चौड़ाई सौ योजन है । वहाँ रहनेवालोंको जीर्णता, शोक धकान और भयकी प्राप्ति नहीं होती । वहाँ सदा मङ्गल और शांतिसे सम्पन्न सुन्दर प्रासाद और उत्कृष्ट सिंहासन हैं । इनमें इन्द्रका सिंहासन सर्वश्रेष्ठ है, उसपर व शचीके साथ विराजमान रहते हैं ।

इन्द्रकी सभामें सिद्ध विद्याधर, दशर्षि गन्धर्वगण अप्सराएँ, साध्य देवगण मरुद्गण, महर्षि, राजर्षि तथा पुण्यवान् राजा दिव्य अलङ्करणोंसे अलङ्कृत होकर तेजस्वीरूप धारण करके उनकी उपासना करते हैं । साथ ही दिव्य ओषधियाँ, श्रद्धा मेधा सरस्वती धर्म अर्थ काम, विद्युत्, जलधर मघ सामु, गर्जना करनेवाले बादल प्राचीदिशा यज्ञक हविष्यका घटन करनेवाले सताईस अग्नि साध्य बृहस्पति शुक्र, विद्यायसु चित्रसेन विविध यज्ञ दक्षिणा ग्रह तारा और यज्ञ निर्वाहक मन्त्र आदि देवराज इन्द्रकी सभामें विराजते हैं ।

यम-सभा

इस सभाका निर्माण भी विश्वकर्माने किया है । इस

विशाल सभाकी लंबाई और चौड़ाई सौ योजन है । यम न तो अधिक शीतल है, न अधिक गर्म । मनको शान्त आनन्द देनेवाली है । न वहाँ शोक है न बुद्ध्या, न पद, न व्यास और न अप्रिय वस्तु । वहाँ दीनता थकवट बन्ध प्रतिकूलता नाममात्रको भी नहीं है । वहाँ पवित्र सन्तान पुण्यमालाएँ एवं अन्य कई रम्य वस्तुएँ हैं । उस सभामें बृहत् पुण्यशाली राजर्षि और निर्मल हृदयवाले ब्रह्मर्षि प्रसन्नचित्त बैठकर यमदेवकी उपासना करते हैं । ययाति, नहुष, पृथु, मात्स्यता, नृग, राजर्षि कार्तवीर्य, अरिष्टनेमि कृत्वि, त्रिप्रतर्दन शिवि आदि राजा मरणोपरान्त वहाँ उपस्थित हो धर्मराजकी उपासना करते हैं । कठोर तपस्या करनेवाले, व्रतका पालन करनेवाले सत्यवादी, शान्त सन्तानप्रिय तथा पुण्य कर्मसे शुद्ध एवं पवित्र महापुरुषोंका ही उस सभामें अंश हा पाता है ।

वरुण-सभा

इस सभाकी लंबाई-चौड़ाई यमराजकी सभाके समान है । इसके परकोटे और फाटक बहुत सुन्दर हैं । यह सभा देनेवाले दिव्य रत्नमय वृक्षासे सुशोभित है । इस सभा निर्माण विश्वकर्माने समुद्रकी जलप्राप्तिके अन्तर्गत किया है । इस सभामें विचित्र और मधुर स्वरसे गान करनेवाले हजारों पक्षी चहकते रहते हैं । श्वेत रंगवाली यह सभा बहोते कक्षों तथा आसनोस सुसज्जित है । इसमें दिव्य रत्नों वस्त्रोंको धारण करनेवाले तथा दिव्य आभूषणोंसे विभूषित वरुणदेव अपनी पत्नी वारुणी देवीके साथ विराजमान रहते हैं—

यस्यामास्ते स वरुणो वारुण्या घ समन्वित ।
दिव्यरत्नाम्बुधरो दिव्याभरणभूषित ॥

(यस, सत्य १।१।१)

इस सभामें स्वर्गोंमें पुण्यकी मालाओं तथा अन्य

नादिसे अलकृत देवगण, गन्धर्व तथा आदित्यगण आदि वरुणदेवकी उपासना करते हैं। इनके अतिरिक्त वासुकि, शक्र, ऐरावत आदि नाग वहाँ उपस्थित रहते हैं। साथ ही समस्त समुद्र तथा गङ्गा यमुना नर्मदा सरस्वती आदि नितारें एवं जलाशय दिशाएँ, पृथ्वी पर्वत तथा समस्त जलचर प्राणी भी अपना-अपना स्वरूप धारण कर महात्मा वरुणकी उपासना करते हैं।

कुबेर-सभा

इसका भी मान प्रायः वरुण-सभाके तुल्य ही है। इसमें अनेक उच्च स्वर्णिम कक्ष एवं रत्नजटित सिंहासन हैं। सभाके सर्वोच्च सिंहासनपर यक्षराज कुबेर सुशोभित होते हैं। श्वेत बादलोंके शिखर-जैसी प्रतीत होनेवाली यह सभा आकाशमें तैरती हुई-सी दृष्टिगोचर होती है।

प्रतिमोपासनाका मूल सूत्र—भावनाकी दृढ़ता

(श्रीबल्लभदासजी विश्वानो 'ब्रजेश')

मूल वैदिक संहिताओं तथा अद्भुत ब्राह्मण आदिमें भी देव-प्रतिमाओंके निर्माण चमत्कार तथा उनकी किसी भी प्रकारकी विकृतियों शान्तिके उपाय निर्दिष्ट हैं। विविध आगमोंमें शिव, विष्णु, गणपति मूर्त्य शक्ति आदि देवी-देवताओंकी सुवर्णमयी मणिमया रजतमयी ताम्रमयी अष्टधातुमयी शिलामयी काष्ठमयी तथा मृन्मयी आदि प्रतिमाओंका निर्माण, प्रतिष्ठा अर्चा एवं उत्सव आदिके विधान विस्तारसे निर्दिष्ट हैं। देवप्रतिमाओंका प्रचार-प्रसार जैन बौद्ध तथा प्रायः अन्य सभी धर्मिक द्वारा भी सुदूर जावा सुमात्रा चीन जापान यूरोप एवं अमेरिकातकमें बहुत प्राचीन कालसे ही होता रहा है। वैदिक परम्पराका ही प्रभाव इन सभी धर्मोंपर परिलक्षित होता है जैसे ज्योतिर्गणितका वार, नक्षत्र और खगोल-भूगोलपर हुआ है। इसमें भारतीय गणितशास्त्र ज्यामिति, शून्यसूत्र एवं शिल्प प्रतिमा तथा वास्तुकलाका प्रभाव ही प्रधान है। पाण्डुराज आदि आगमोंमें भी प्रतिमा एवं देवमन्दिर निर्माण तथा पूजा-विधान आदिका विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। इनके उद्भव तथा पूर्ण विकास होने इन ग्रन्थोंकी रचना एवं इनके सुदूर व्यापी प्रचार-प्रसारमें कितना समय लगा होगा? इसका प्रमाण भारतीय ज्योतिष शास्त्र ही

इनकी सभाके समीपमें ही चित्ररथवन एवं अलकापुरी है। मिश्रकेशी रम्भा, उर्वशी मेनका आदि अप्सराएँ, किन्नर, यक्ष और गन्धर्वगण कुबेरकी सभामें उपस्थित होते हैं। ब्रह्मर्षि देवर्षि तथा अन्य ऋषिगण इस सभामें यथासमय विराजमान होते हैं।

कभी-कभी भगवान् शक्र भी कुबेरकी इस सभामें पधारते हैं और ये उनका यथोचित स्वागत करते हैं। श्रेष्ठ निधियोंमें प्रमुख शंख और पद्म—ये दोनों मूर्तिमान् होकर अन्य सब निधियोंके साथ धनके स्वामी कुबेरकी उपासना करते हैं।

देवसभाओंके विशेष वर्णनके लिये पद्म आदि पुराण, कार्तिक माघ आदिके मास-माहात्म्य गरुडपुराण एवं महाभारतका विशेष रूपसे अवलोकन करना चाहिये।

है। आधुनिक विद्वानोंका काल-मान तो बहुत अल्प है और वह निष्पक्ष विचारसे उचित नहीं सिद्ध होता। विविध पुराणों और आगमोंमें स्वयं इन्द्र कुम्भ, वरुण आदिद्वारा हजारों वर्षातक शिवलिङ्ग तथा दवी आदिकी प्रतिमाओंकी श्रद्धापूर्वक आराधना-उपासनाके द्वारा ही पूर्ण सिद्धि प्राप्त करनेके अनेक दृष्टान्त प्राप्त होते हैं।

दवीपुराणके मतसे एक दिन देवराज इन्द्रने ब्रह्मासे प्रतिमाकी आराधनाके विषयमें कुछ प्रश्न किये। उसपर ब्रह्माने प्रधान देवताओंने प्राचीन कालमें जिस-जिस देवताकी आराधना करके जैसा-जैसा वैभव प्राप्त किया था उसके सम्बन्धमें इस प्रकार कहा—“हे देवेश! पहले भगवान् शम्भुने अक्षमाला धारण करके मन्त्र-शक्तिमयी देवीकी आराधना की इसीसे वे सबके स्वामी हुए हैं। म शैलमयी देवीकी पूजा करता हूँ, इस कारण यह सुदुर्लभ ब्रह्मत्व मुझे प्राप्त हुआ है। विष्णु सदा इन्द्रीलमयी देवीकी अर्चना करते हैं अतः उन्होंने सनातन ब्रह्मत्व प्राप्त किया। इसी प्रकार विष्णुदेवगणने सौम्यमयी दवीकी तथा धातुने पितृलमयी वसुगणने कोस्यमयी दोनों अधिनोकुमारोंने पार्थिवमयी वरुणने स्फटिकमयी अग्निने अग्निमयी न्यायकरने ताम्रमयी

चन्द्रन मुक्तमयी, मातृकागणने वज्रलोहमयी देवीकी भक्ति-पूर्वक आराधना करके परम वैभव प्राप्त किया था। अतएव हे इन्द्र। यदि तुम भी परम गति पाना चाहते हो तो मणिमया प्रतिमा निर्माण करके देवीकी आराधना करो। इससे तुम्हारे सभी अभीष्ट सिद्ध हो सकते हैं।

इसी प्रकार शिव स्कन्द लिङ्ग गणेश आदि पुरुषोंमें विविध देवताओं—शिव विष्णु, सूर्य और गणेश आदिकी प्रतिमाओंकी दीर्घकाल तक उपासना करने तथा अभीष्ट सिद्धि प्राप्त करनेका उल्लेख प्राप्त होता है। इससे प्रतिमा-पूजाकी अनदिता और अद्भुत महत्ता सिद्ध होती है। प्रतिमाकी विधि-पूर्वक उपासनाके लिये शुभ मुहूर्तमें शिलकाष्ठादिका ग्रहण प्रतिमाका निर्माण देव-मन्दिरमें उसकी प्रतिष्ठा आदि आवश्यक है। जिसके लिये गन्ध पुष्प धूप दीप और माल्य-आभरणद्वारा पहल प्रतिमाका अधिवासन करके पीछे नाना प्रकारकी वेद-मन्त्रोंकी ध्वनियोंके साथ उसकी स्थापना करनी होती है। समुचित विधानद्वारा प्रतिष्ठा और पूजा-उपासनासे देवताआका अनुग्रह प्राप्त होता है।

प्रतिमाका गढ़कर उनकी पूजा करनेका कारण तन्त्रमें इस प्रकार लिखा है—

चिन्मयस्याप्रमेयस्य निष्कलस्याशरीरिण ।

साधकानां हितार्थाय ब्रह्मणो रूपकल्पना ॥

‘साधकोंकी सुविधाके लिये ही उस चिन्मय, अप्रमेय निष्कल और निराकार ब्रह्मके रूपकी कल्पना की गयी है।

प्रतिमा पूजाम् श्रद्धा-भक्ति देवतामें पूर्ण विश्वास भावना दाढ्य बाह्याभ्यन्तर शुद्धि द्रव्य शुद्धि और शास्त्रीय विधिसं उपचारोंका अनुसरण आवश्यक होता है। इनमें भी भावना और आस्थाका विशेष महत्त्व है। इस सम्यग्यमें उदाहरणभूत एक कथानक प्रस्तुत किया जा रहा है—

एक प्रकाण्ड विद्वान्के मनमें प्रौढावस्था में देवोपासनाकी विशेष अभिरुचि जगी। उन्होंने बाजारसे बालगोपालकी पीतलकी एक प्रतिमा मोल ली और उस विधिपूर्वक प्राण प्रतिष्ठादि संस्कारोंसे प्रतिष्ठित कर सिंहासनमें रखकर उपासनामें प्रवृत्त हो गये। शास्त्र ज्ञानका अभाव था नहीं। लगन पूरा थी। शास्त्रमें अटल विश्वास एवं श्रद्धा थी। विधि एवं श्रुति उनकी दृढ़ कर्मउत्तास दूर ही स्मृति रख गये।

समय बीतता गया। एक एक करके छ महीने बीत गये। ‘गोपाल का प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ। अर्चन करते पर कहाँ तक करते? एक दिन पत्नी ने ही दबाया, सोचने लगे—‘छ वर्ष बीत गये।

गोपालके दर्शन न हो सके। मर विधानमें कहाँ श्रुति अपनी श्रुतिका उन्होंने बड़ी सावधानीसे निरीक्षण किया कि कोई श्रुति दृष्टिगत न हो सकी। इसी समय किमांश में उन्हें यह ज्ञात हुआ कि भगवती दुर्गा ‘माता हानक का उपासकको शीघ्र कृपा करके दर्शन देती है। तदनुसार ही माताकी उपासनाका निश्चय किया।

सिंहासनके ऊपर ही एक ताक था उन्होंने गोपालको उठाकर उसीमें रख दिया और ‘भद्रकाली की मूर्ति प्रतिष्ठित कर दी और बड़े पूजा-अर्चा प्रारम्भ कर दी।

दिन-पर-दिन बीतते गये। वही लगन वही निष्ठ, सावधानी। उनका आह्विक ब्राह्म-मूर्तिसं प्रारम्भ में मध्याह्न-संध्या कर वे निवृत्त होते। दोपहर भोजन विश्राम पुन स्वाध्याय तब सायं संध्या और पुन बैठते तो रातके तीन तक बज जाते। कभी तो समूची जागरण ही हो जाता।

एक-दा-तीन करके छ शारदीय नवरात्र बात गये। शुद्ध प्रत्यक्ष नहीं हुआ। निराशाकी बदली फिर फिर आये। शुद्ध सात्विक वातावरणमें पड़े थे। पूरा जीवन उस शास्त्राध्ययनमें बीत गया था। संस्कार शुद्ध थे। शास्त्रोंमें अविश्वास कैसे करते। अपनी श्रुति कोई दिखायी नहीं दे। व्याकुल हो उठे व पण्डित।

उस दिन वे सिंहासनके सम्मुख दैनिक हवन समान करने बैठे थे। हृदय अत्यन्त ही दुःखी था। साक्षात्कार न होने के कारण वर्षकी एकनिष्ठ साधना उनका हृदयको निर्मल बना दिया था पर हृदय अत्यन्त व्यथित था। उनका साक्षात्कार हानके कारण व्यथाके सवगम वे अपन-आपका देवी कालको भूल जा रहे थे। और दृष्टि गयी उनका व दृष्टि ‘बाल-गोपालकी मूर्तिपर, जिसे सिंहासनके ऊपर रखकर वे भूल-स ही गये थे। वह मूर्ति यही रही है।

रूप आदिका घूँस मूर्तिके बाहर निकले हुए मुखपर होता हुआ जा रहा है। और इसी समय ठन्हे विचार आया—ओह ! माँ काली प्रत्यक्ष हों भी तो कैसे ? मैं जो हवनादि करता हूँ, उसे तो ताकमेंसे सिर निकाले यह म्वाला ग्रहण करता है। उन्होंने कहा—“अच्छ ठहर जा ! मैं तेरी नाकमें रूई ठूस देता हूँ। फिर देखूँ, कैसे मेरी माँकि निमित्त किये हवनका गन्ध तू बोचमें ग्रहण करता है। बस पण्डितजी रूई लेकर ठठ खड़े हुए और ‘बाल-गोपाल’की नाकमें ठूसनेका प्रयत्न करने लगे।

किंतु यह क्या ! हँसते हुए मुरली-मनोहरने प्रत्यक्ष हो उनका हाथ पकड़ लिया। पण्डितजी स्तब्ध थे। इयामसुन्दर हँस रहे थे। होश आया तो झगड़ पड़े पण्डितराज और बोले—और बात फिर होगी पहल यह बता गोपाल ! किस शान्धमें लिखा है कि तू नाकमें रूई ठूसनेसे दर्शन देता है। मैं छ वर्ष पूर्ण शास्त्रीय विधानसे तेरा अर्चन करता रहा। तब कहाँ सो रहा था तू ? और आज नाकमें रूई ठूसते ही सामने आ गया।

इयामसुन्दर बोले—“मरा अर्चन तुमने किया ही कब पण्डितराज ! जड़ मूर्तिका अवश्य अर्चन करते रहे। उसमें तुमने प्राण-प्रतिष्ठाकी क्रिया अवश्य सम्पन्न की थी पर वह फिर भी मूर्ति ही तो रही—जड़मूर्ति ! उसमें चेतनाव्यताकी दृढ़ भावना तुममें हुई कब ? आज तुममें मेरी ओर चेतनता और देवत्वकी दृढ़ आस्था उत्पन्न हुई तभी तो तुम भूल गये कि जड़ मूर्ति गन्ध ग्रहण नहीं करती। आज तुमने मुझ चेतन मान

लिया और मैं साक्षात् तुम्हारे सम्मुख प्रकट हो गया।

‘तो माँ कालीके दर्शन मुझे क्यों नहीं हुए ? पण्डितजीने प्रश्न किया। खिलखिल पड़े वासुदेव !

यही बात ! अरे बाबा, कालीकी जड़मूर्तिका ही तो अर्चन करते हो—माँ तो सर्वदा तुम्हारे सम्मुख रही। अब भी है, पर तुमने उसमें चैतन्यत्वकी अनुभूति ही कब की ? यह देखो यह मूर्ति है अथवा परम चैतन्य ? वासुदेवने इङ्कित किया।

पण्डितजीकी दृष्टि सिंहासनकी ओर गयी तो माँ भद्रकालीकी मूर्ति मृदु मुस्कान बिखेरती परम वात्सल्यपूर्ण दुर्गोसे उनकी ओर देख रही थी। पण्डितजी आत्म-विस्मृत हो माँके चरणोंमें लोट गये।

इससे सिद्ध होता है कि देवार्चन या देवोपासनामें श्रद्धा भक्ति, योग, ध्यान, मन्त्र स्तोत्रोंके पाठ और प्रणाम आदि उपचारोंके नियमोंके पालनके साथ साथ प्रत्यक्ष व्यक्तिकी उपासनाकी तरह देव-विग्रहमें दृढ़ आस्था एवं उपस्थितिकी भावना भी होनी चाहिये। तभी देव-दर्शनके लिये तीव्र उत्कण्ठा और सवेग उत्पन्न होता है और ‘तीव्रसवेगाना मासन्न’—इस योगसूत्रके अनुसार फिर तत्काल देवताका साक्षात्कार भी हो जाता है। इसलिये उपासकके मनमें प्रेम भक्ति शरणागत अनन्य भावना होनी आवश्यक है। देवदर्शनमें विलम्ब होनेमें तीव्र भावना तथा तीव्र उत्कण्ठा और अनन्यताका अभाव ही प्रतिबन्धक होता है।

जैन आगमोंमें देववादकी अवधारणा

(अणुव्रत-अनुशास्ता युगप्रधान आचार्यश्री तुलसी)

अवधारणाएँ तीन प्रकारकी होती हैं—शास्त्रीय वैज्ञानिक और व्यावहारिक। शास्त्रीय अवधारणाओंके साथ धर्मों एवं दर्शनोंकी परम्परा जुड़ी रहती है। विज्ञान अपनी विरासतके आधारपर आगे बढ़ता है। उसपर किसी भी धर्म या दर्शनका विशेष आधिपत्य नहीं होता। व्यवहार प्रतिबद्ध और अप्रतिबद्ध दोनों प्रकारका हो सकता है। मनुष्यकी प्रकृति अनुसंधानकी है। वह शास्त्र विज्ञान और व्यवहार—सबको अपने चिन्तन-मननका विषय बना लेता है। शास्त्रोंकी परम्परा

बहुत प्राचीन है। आधुनिक विज्ञानका इतिहास बहुत प्राचीन नहीं है। शास्त्रोंमें जो वैज्ञानिक तत्व हैं, उनकी शाश्वत माना जा सकता है। व्यावहारिक अवधारणाओंमें प्राचीनता और नवीनताका मिश्रण है।

आत्मवादी दर्शनोंमें आत्मा

दर्शनके क्षेत्रमें दो धाराएँ चल रही हैं—आत्मवादी और अनात्मवादी। अनात्मवादी दर्शन आत्माके अस्तित्वको स्वीकार नहीं करते। आत्माका अस्वीकार कर्म कर्मव्यय और व्यसनक

चन्द्रने मुक्तामयी, मातृकागणने खण्डलेहमयी देवीकी भक्ति-पूर्वक आराधना करके परम वैभव प्राप्त किया था। अतएव हे इन्द्र ! यदि तुम भी परम गति पाना चाहते हो तो मणिमयी प्रतिमा निर्माण करके देवीकी आराधना करो। इससे तुम्हारे सभी अभीष्ट सिद्ध हो सकते हैं।

इसी प्रकार शिव, स्कन्द लिङ्ग गणेश आदि पुराणोंमें विविध देवताओं—शिव विष्णु, सूर्य और गणेश आदिकी प्रतिमाओंकी दीर्घकालतक उपासना करने तथा अभीष्ट सिद्धि प्राप्त करनेका उल्लेख प्राप्त होता है। इससे प्रतिमा-पूजाकी अनादिता और अदम्य महत्ता सिद्ध होती है। प्रतिमाकी विधि-पूर्वक उपासनाके लिये शुभ मुहूर्तमें शिलकाष्ठादिका ग्रहण प्रतिमाका निर्माण देव-मन्दिरमें उसकी प्रतिष्ठा आदि आवश्यक है। जिसके लिये गन्ध पुष्प धूप, दीप और माल्य-आभरणादिद्वारा पहल प्रतिमाका अधिवासन करके पीछे नाना प्रकारकी वेद-मन्त्रोंकी ध्वनियोंके साथ उसकी स्थापना करनी होती है। समुचित विधानद्वारा प्रतिष्ठा और पूजा-उपासनासे देवताओंका अनुग्रह प्राप्त होता है।

प्रतिमाको गढ़कर उनकी पूजा करनेका कारण तन्त्रमें इस प्रकार लिखा है—

चिन्मयस्याप्रमेयस्य निष्कलस्याशरीरिणः ।

साधकानां हितार्थाय ब्रह्मणो रूपकल्पना ॥

‘साधकोंकी सुविधाके लिये ही उस चिन्मय अप्रमेय, निष्कल और निराकार ब्रह्मके रूपकी कल्पना की गयी है।

प्रतिमा पूजामें श्रद्धा-भक्ति देवतामें पूर्ण विश्वास भावना-दार्ढ्य, बाह्याभ्यन्तर शुद्धि, द्रव्य-शुद्धि और शालीय विधिसे उपचारोंका अनुसरण आवश्यक होता है। इनमें भी भावना और आस्थाका विशेष महत्त्व है। इस सम्बन्धमें उदाहरणभूत एक कथानक प्रस्तुत किया जा रहा है—

एक प्रकाण्ड विद्वान्के मनमें प्रौढावस्थामें देवोपासनाकी विशेष अभिरुचि जगी। उन्होंने बाजारसे बालगोपालकी पीतलकी एक प्रतिमा मोल ली और उसे विधिपूर्वक प्राण-प्रतिष्ठादि संस्कारोंसे प्रतिष्ठित कर सिंहासनमें रखकर उपासनामें प्रवृत्त हो गये। शास्त्र-ज्ञानका अभाव था नहीं। लगन पूरी थी। शास्त्रम अटल विश्वास एवं श्रद्धा थी। विघ्न एव श्रुति उनकी दृढ़ कर्मठतासे दूर ही स्तम्भित रह गया।

समय बीतता गया। एक एक करके छ महीने बीतते गये। ‘गोपाल’का प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ। ज्यों-ज्यों बीतता पण्डितजी अधिक उत्साह, लगन, निर्वचन करते पर कहाँतक करते ? दिन-पिच्छान-पिच्छान ही दबाया सोचने लगे—‘छ वर्ष बीत गये। परन्तु गोपालके दर्शन न हो सके। मर विधानमें कहाँ श्रुति ? अपनी त्रुटिका उन्होंने बड़ी सावधानीसे निरीक्षण किया कि कोई त्रुटि दृष्टिगत न हो सकी। इसी समय किसीका प्रसंग उन्हें यह ज्ञात हुआ कि भगवती दुर्गा ‘माता’ हनके रूप उपासकको शीघ्र कृपा करके दर्शन देती हैं। तदनुसार माताकी उपासनाका निश्चय किया।

सिंहासनके ऊपर ही एक ताक था उन्होंने ‘गोपाल’का उठाकर उसीमें रख दिया और सिंहासन ‘भद्रकाली’की मूर्ति प्रतिष्ठित कर दी और बड़ी पूजा-अर्चा प्रारम्भ कर दी।

दिन पर-दिन बीतते गये। वही लगन वही निष्ठा सावधानी। उनका आह्विक ब्राह्म-मुहूर्तसे प्रारम्भ मध्याह्न-संध्या कर वे निवृत्त होते। दोपहर भोजन विश्राम पुनः स्वाध्याय तब साय संध्या और पुनः बैठते तो उनके तीनतक वज जाते। कभी तो जागरण ही हो जाता।

एक दो तीन करके छ शारदीय नवरात्र यात गये। प्रत्यक्ष नहीं हुआ। निराशाकी बदली फिर फिर आयी। शुद्ध सात्त्विक वातावरणमें पले थे। पूरा जीवन शास्त्राध्ययनमें बीत गया था। सक्त्तर शुद्ध थे। शास्त्राध्ययनमें विश्वास कैसे करते। अपनी त्रुटि कोई दिखायी नहीं देकर व्याकुल हो उठे वे पण्डित।

उस दिन वे सिंहासनके सम्मुख दैनिक हवन समस्त कर बैठे थे। हृदय अत्यन्त ही दुःखी था। साक्षात्कार न होनेसे चार वर्षकी एकनिष्ठ साधनाने उनका हृदयका निर्मल दिया था पर हृदय अत्यन्त व्यथित था। उनका साक्षात्कार होनेके कारण व्यथाके सवेगमें वे अपने-आपको दर्शन कालको भूले जा रहे थे। और दृष्टि गयी उनकी छ वर्ष ‘बाल-गोपाल’की मूर्तिपर, जिस सिंहासनके ऊपरके ताल रखकर वे भूल-से ही गये थे। वह मूर्ति वहीं रखी है।

नूप आदिका धूप मूर्तिके बाहर निकले हुए मुखपर होता हुआ
रहा है। और इसी समय उन्हें विचार आया—
‘ओह ! माँ काली प्रत्यक्ष हों भी तो कैसे ? मैं जो हवनादि
ग्रहण करता हूँ, उसे तो ताकमेंसे सिर निकाल यह ग्वाला ग्रहण कर
लेता है। उन्होंने कहा—‘अच्छा, उठर जा ! मैं तेरी नाकमें
रूई ठूस देता हूँ ! फिर देखूँ, कैसे मेरी माँके निमित्त किये
अवनका गन्ध तू बीचमें ग्रहण करता है। बस पण्डितजी रूई
लेकर उठ खड़े हुए और ‘वाल-गोपाल’की नाकमें ठूसनका
प्रयत्न करने लगे।

किंतु यह क्या ! हँसते हुए सुरली मनोहरने प्रत्यक्ष हो
उनका हाथ पकड़ लिया। पण्डितजी स्तब्ध थे। श्यामसुन्दर
हँस रहे थे। होश आया तो झगड़ पड़े पण्डितराज और
बोले—और बात फिर होगी पहल यह बता गोपाल ! किस
शास्त्रमें लिखा है कि तू नाकमें रूई ठूसनेमें दर्शन देता है। मैं
छ वर्ष पूर्ण शास्त्रीय विधानसे तेरा अर्चन करता रहा। तब
कहाँ सो रहा था तू ? और आज नाकमें रूई ठूसते ही सामने
आ गया।

श्यामसुन्दर बोले—मेरा अर्चन तुमने किया ही कब
पण्डितराज ! जड़ मूर्तिका अवश्य अर्चन करते रहे। उसमें
तुमने प्राण प्रतिष्ठाकी क्रिया अवश्य सम्पन्न की थी पर वह
फिर भी मूर्ति ही तो रही—जड़मूर्ति ! उसमें चेतनावत्ताकी दृढ़
भावना तुममें हुई कब ? आज तुममें मेरी ओर चेतनता और
देवत्वकी दृढ़ आस्था उत्पन्न हुई तभी तो तुम भूल गये कि
जड़ मूर्ति गन्ध ग्रहण नहीं करती। आज तुमने मुझे चेतन मान

लिया और मैं साक्षात् तुम्हारे सम्मुख प्रकट हो गया।

‘तो माँ कालीके दर्शन मुझे क्यों नहीं हुए ? पण्डितजीने
प्रश्न किया। खिलखिला पड़े वासुदेव !

वही बात ! अरे बाबा कालीकी जड़मूर्तिका ही तो
अर्चन करते हो—माँ तो सर्वदा तुम्हारे सम्मुख रही। अब भी
है, पर तुमने उसमें चैतन्यत्वकी अनुभूति ही कब की ?
यह देखो यह मूर्ति है अथवा परम चैतन्य ? वासुदेवने
इङ्कित किया।

पण्डितजीकी दृष्टि सिंहासनकी ओर गयी तो माँ
भद्रकालीकी मूर्ति मृदु मुखान्न बिखेरती परम वात्सल्यपूर्ण
दृष्टिसे उनकी ओर देख रही थी। पण्डितजी आत्म विस्मृत हो
माँके चरणोंमें लोट गये।

इससे सिद्ध होता है कि देवार्चन या देवोपासनामें श्रद्धा
भक्ति, योग, ध्यान, मन्त्र, स्तोत्रोंके पाठ और प्रणाम आदि
उपचारोंके नियमोंके पालनके साथ-साथ प्रत्यक्ष व्यक्तिकी
उपासनाकी तरह देव-विग्रहमें दृढ़ आस्था एवं उपस्थितिकी
भावना भी होनी चाहिये। तभी देव-दर्शनके लिये तीव्र
उत्कण्ठा और सवेग उत्पन्न होता है और तीव्रसवेगाना
भासन्न—इस योगसूत्रके अनुसार फिर तत्काल देवताका
साक्षात्कार भी हो जाता है। इसलिये उपासकके मनमें
प्रेम भक्ति शरणागति, अनन्य भावना होनी आवश्यक है।
देवदर्शनमें विलम्ब होनेमें तीव्र भावना तथा तीव्र उत्कण्ठा और
अनन्यताका अभाव ही प्रतिबन्धक होता है।

जैन आगमोंमें देववादकी अवधारणा

(अनुव्रत-अनुशासता युगप्रधान आचार्यश्री तुलसी)

अवधारणाएँ तीन प्रकारकी होती हैं—शास्त्रीय,
वैज्ञानिक और व्यावहारिक। शास्त्रीय अवधारणाओंके साथ धर्मों
एवं दर्शनोंकी परम्परा जुड़ी रहती है। विज्ञान अपनी विषयसतके
आधारपर आगे बढ़ता है। उसपर किसी भी धर्म या दर्शनका
विशेष आधिपत्य नहीं होता। व्यवहार प्रतिबद्ध और
अप्रतिबद्ध दोनों प्रकारका हो सकता है। मनुष्यकी प्रकृति
अनुसंधानकी है। वह शास्त्र विज्ञान और व्यवहार—सबको
अपने चिन्तन-मननका विषय बना लेता है। शास्त्रोंकी परम्परा

बहुत प्राचीन है। आधुनिक विज्ञानका इतिहास बहुत प्राचीन
नहीं है। शास्त्रोंमें जो वैज्ञानिक तत्व हैं उनका शाश्वत माना जा
सकता है। व्यावहारिक अवधारणाओंमें प्राचीनता और
नवीनताका मिश्रण है।

आत्मवादी दर्शनोंमें आत्मा

दर्शनके क्षेत्रमें दो धाराएँ चल रही हैं—आत्मवादी और
अनात्मवादी। अनात्मवादी दर्शन आत्माके अस्तित्वको स्वीकार
नहीं करते। आत्माका अस्वीकार कर्म कर्मव्यय और धर्मनक

चन्द्रे मुक्तामयी, मातृकागणने वज्रलोहमयी देवीकी भक्ति-पूर्वक आराधना करके परम वैभव प्राप्त किया था। अतएव हे इन्द्र। यदि तुम भी परम गति पाना चाहते हो तो मणिमयी प्रतिमा निर्माण करके देवीकी आराधना करा। इससे तुम्हारे सभी अभीष्ट सिद्ध हो सकते हैं।

इसी प्रकार शिव स्कन्द लिङ्ग गणेश आदि पुण्योर्म विविध देवताओं—शिव विष्णु, सूर्य और गणेश आदिकी प्रतिमाओंकी दीर्घकालतक उपासना करने तथा अभीष्ट सिद्धि प्राप्त करनेका उल्लेख प्राप्त होता है। इससे प्रतिमा पूजाकी अनादिता और अद्भुत महत्ता सिद्ध होती है। प्रतिमाकी विधि-पूर्वक उपासनाके लिये शुभ मुहूर्तमें शिलाकाष्ठादिका ग्रहण, प्रतिमाका निर्माण, देव-मन्दिरमें उसकी प्रतिष्ठा आदि आवश्यक है। जिसके लिये गन्ध, पुष्प, धूप दीप और माल्य-आभरणादिद्वारा पहल प्रतिमाका अधिवासन करके पीछे नाना प्रकारकी वेद-मन्त्रोंकी ध्वनियोंके साथ उसकी स्थापना करनी होती है। समुचित विधानद्वारा प्रतिष्ठा और पूजा-उपासनासे देवताओंका अनुग्रह प्राप्त होता है।

प्रतिमाका गढ़कर उनकी पूजा करनेका कारण तन्त्रमें इस प्रकार लिखा है—

चिन्मयस्याग्रमेयस्य निष्कलस्याशरीरिण ।

साधकानां हितायार्थं ब्रह्मणो रूपकल्पना ॥

‘साधकोंकी सुविधाके लिये ही उस चिन्मय अग्रमेय निष्कल और निराकार ब्रह्मके रूपकी कल्पना की गयी है।’

प्रतिमा-पूजामें श्रद्धा-भक्ति देवतामें पूर्ण विश्वास भावना-दाढ्य बाह्याभ्यन्तर शुद्धि, द्रव्य-शुद्धि और शास्त्रीय विधिस उपचारोंका अनुसरण आवश्यक होता है। इनमें भी भावना और आस्थाका विशेष महत्व है। इस सम्बन्धमें उदाहरणभूत एक कथानक प्रस्तुत किया जा रहा है—

एक प्रकाण्ड विद्वान्के मनमें प्रौढावस्थामें देवोपासनाकी विशेष अभिरुचि जगी। उन्होंने याजारसे बालगोपालकी पीतलकी एक प्रतिमा मोल ली और उसे विधिपूर्वक प्राण-प्रतिष्ठादि सत्कारोंसे प्रतिष्ठित कर सिंहासनमें रखकर उपासनामें प्रवृत्त हो गये। शास्त्र ज्ञानका अभाव था नहीं। लगन पूरी थी। शास्त्रमें अटल विश्वास एवं श्रद्धा थी। विघ्न एवं त्रुटि उनकी दृढ़ कर्मउत्तासे दूर ही स्तम्भित रह गये।

समय बीतता गया। एक-एक करके छ महीने बीत गये। ‘गोपाल’का प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ। चन्द्रे बीतता पण्डितजी अधिक उत्साह लगन में लगे, अर्चन करते पर कहाँतक करत ? एक दिन चिन्तन ही दबाया, सोचने लग—‘छ वर्ष बीत गये। गोपालके दर्शन न हो सक। मर विधानमें कहाँ त्रुटि ? अपनी त्रुटिका उन्होंने बड़ी सावधानीसे निरीक्षण किया, कोई त्रुटि दृष्टिगत न हो सकी। इसी समय उन्हें यह ज्ञात हुआ कि भगवती दुर्गा माता हरेक उपासकको शीघ्र कृपा करके दर्शन देती हैं। माताकी उपासनाका निश्चय किया।

सिंहासनके ऊपर ही एक ताक था उन्होंने गोपालको उठाकर उसीमें रख दिया और ‘भद्रकाली’की मूर्ति प्रतिष्ठित कर दी और बड़ी पूजा-अर्चा प्रारम्भ कर दी।

दिन पर-दिन बीतते गये। वही लगन वही निष्ठा सावधानी। उनका आह्विक ब्राह्म मुहूर्तसे प्रारम्भ हो मध्याह्न-संध्या कर वे निवृत्त होते। दोपहर भोजन, पुन विश्राम, पुन स्वाध्याय तब साय संध्या और पुन पुन बैठते तो रातके तीनतक बज जाते। कभी ता समूर्ण जागरण ही हो जाता।

एक दो-तीन करके छ शारदीय नवरात्र वात गया। शुद्ध प्रत्यक्ष नहीं हुआ। निराशाकी बदली फिर फिर आयी। शुद्ध सात्त्विक वातावरणमें पले थे। पूरा जीवन शास्त्राध्ययनमें बीत गया था। सत्कार शुद्ध थे। अविश्वास कैसे करते। अपनी त्रुटि कोई दिखाया नहीं दे। व्याकुल हो उठे व पण्डित।

उस दिन व सिंहासनके सम्मुख दैनिक हवन समारंभ बैठे थे। हृदय अत्यन्त ही दुःखी था। साक्षात्कार न होने पर बारह वर्षका एकनिष्ठ साधनान उनक हृदयको निनत दिया था पर हृदय अत्यन्त व्यथित था। उनका साक्षात्कार हानिक कारण ध्यथाके सवेगमें व अपने-आपको दाले कालको भूले जा रहे थे। और दृष्टि गयी उनकी छ कर्तुं ‘बाल-गोपाल’की मूर्तिपर, जिसे सिंहासनके ऊपरके रखकर वे भूल-से हो गये थे। वह मूर्ति वहीं रखा है।

३-तत्त्वका सम्यक् अवबोध पाये बिना ही तपस्या करना।

४-मुक्तिकी इच्छा बिना ही आत्माको निर्मल बनानेवाला विशेष अनुष्ठान करना।

तिर्यञ्चगतिमें जन्म लेनेवाले पशु-पक्षी आदि प्राणी चिन्तनशील नहीं होते। उनको कभी कोई आकस्मिक अवसर मिलता है और वे विकासके सोपानपर चढ़ जाते हैं। मनुष्य चिन्तन और विवेकसम्पन्न प्राणी है। विकासकी सारी सम्भावनाएँ उसमें निहित हैं। फिर भी सब मनुष्य अपनी क्षमताका लाभ नहीं उठाते। वे कामभोगोंमें आसक्त होकर मनुष्यतासे भी नीचेकी ओर प्रस्थान कर देते हैं। ऐसे लोगोंको प्रतिबोध देनेके लिये एक व्यावहारिक उदाहरण दिया जाता है—

एक बनिया था। उसके तीन पुत्र थे। बनियेने उन तीनोंको एक एक हजार कार्षापण (तबिका एक प्राचीन सिक्का) देकर व्यापार करनेके लिये भेजा। एक निश्चित अवधिके बाद उन्हें लौट आना था। तीनों भाई गये। एक भाईने व्यापार किया और सादगीसे जीवन बिताया। उसका व्यापार चला। मितव्ययी होनेके कारण उसके पास पूँजी बढ़ती गयी। दूसरे भाईने व्यापार किया। उसे व्यापारमें जितना लाभ मिलता वह भोजन, मकान आदिपर खर्च कर डालता मात्र उसने मूल पूँजीको सुरक्षित रखा। तीसरे भाईने व्यापार नहीं किया। जो पूँजी उसके पास थी, उस खाने-पीने तथा व्यसनोमें समाप्त कर दिया।

इस उदाहरणको प्रतीक बनानेसे निष्कर्ष यह निकलता है कि मनुष्य-जीवन मूलभूत पूँजी है। अध्यात्मकी साधनाकर

पवित्र जीवन जीनेवाला उस पूँजीको बढ़ाता है। दवगतिको प्राप्त होता है। जो विषय वासनाने फैसता है वह मूल पूँजीको खोता है, नरक और तिर्यञ्चगतिका प्राप्त करता है। जो मध्यम प्रकारका आचरण कर पुन मनुष्य-जन्मको प्राप्त करता है वह मूल पूँजीको सुरक्षित रखता है।

जैन-देवता नाम और आकारसे अप्रतिबद्ध हैं

मनुष्य देवताओंका उपासक है। वह इष्ट-सिद्धिके लिये विघ्ननिवारणके लिये और अपने मनसोपक लिये उनका स्मरण करता है, पूजन करता है, मनैतियाँ मानता है और उन्हें प्रतिष्ठित करता है। प्रश्न यह है कि मनुष्यको कल्पनाका देव कैसा है? वैदिक परम्परामें ब्रह्मा, विष्णु और महेश प्रमुख देवोंकी भूमिका निभाते हैं। जैन परम्परामें देववादकी धारा दो दिशाओंमें प्रवाहित है। लौकिक देवोंको नाम और आकार दोनों प्राप्त है। पर लोकोत्तर देवोंके साथ यह प्रतिबद्धता नहीं है। अप्रतिबद्धताके सकल्पको अभिव्यक्ति देते हुए कहा गया है—

भवबीजाङ्कुरजनना रागाद्या क्षयमुपागता यस्य।

ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै ॥

ससार-बीजको अङ्कुरित करनेवाले दो तत्त्व हैं—राग और द्वेष। जो व्यक्ति राग और द्वेषको क्षीण कर लेता है उसे मेघ नमस्कार है। उस व्यक्तित्वकी पहचान ब्रह्माके रूपमें हो विष्णुके रूपमें हो शिवके रूपमें हो या जिनके रूपमें हो। नामके प्रति ज्ञानी उपासकका कोई विशेष आग्रह नहीं होता। उसकी दृष्टिमें नमस्करणीय है व्यक्तिकी अर्हता और वह है वीतरागता। (क्रमशः)

प्र — श्रीकमलेशजी चतुर्वेदी

प्रारम्भिक बौद्ध साहित्यमें देवता

(डॉ. बीविजयकुमारजी जैन)

भारतीय धार्मिक परम्परामें सदैव ही अलौकिक शक्तियोंका महत्त्व रहा है। बौद्ध धर्ममें भी इन अलौकिक शक्तियोंका समावेश हुआ है जिनके अन्तर्गत ब्रह्मा शक्र देवता देवपुत्र आदि अलौकिक शक्तियोंका वर्णन मिलता है। भगवान् बुद्धने अपनेको दैवता भार, ब्रह्मा श्रवण ब्राह्मणोंमें अनुत्तर धोषित किया था^१। संयुक्त निकायका प्रथम सगाथवर्ग

लौकिक शक्तियोंके चित्रणमें परिपूर्ण है जिसका संक्षिप्त साररूप यहाँ प्रस्तुत किया गया है—

ब्रह्मा—ब्रह्मा हिन्दू धार्मिक परम्परामें सृष्टिकर्ताके रूपमें प्रसिद्ध है। पालि-साहित्यमें ये सद्धर्मके सहायक रूपमें वर्णित हैं। संयुक्त निकायमें छ ब्रह्माओंके नाम मिलते हैं—सहम्पति-ब्रह्मा बक-ब्रह्मा सुब्रह्मा शुद्धावास-प्रत्येक-ब्रह्मा

^१-स्तेव के लेखके समारके सत्रहवें सप्ताहमें ॥ बह्मणिया पजाय सदेव धनुस्साय तयागता अरियो।

(संयुक्त निकाय ५, पृ. ३७३)

हतुओंका अस्वीकार है। बन्धनके अभावमें मोक्ष और मोक्षक उपायोंकी प्रासंगिकता समाप्त हो जाती है। अनात्मवादी व्यक्तियोंके लिये पूर्वजन्म और पुनर्जन्मकी आस्था अर्थशून्य हो जाती है। ऐसे व्यक्ति इस दृश्य जगत्से परे किसी चेतन सत्तामें विश्वास नहीं करते।

आत्मवादी दर्शनमें आत्माके स्वतन्त्र अस्तित्वको स्वीकार किया है। आत्माके सम्बन्धमें उनकी अवधारणाएँ भिन्न-भिन्न हो सकती हैं, पर उसके अस्तित्वको लेकर कोई विप्रतिपत्ति नहीं है। कुछ दार्शनिक आत्माका अङ्गुष्ठ-प्रमाण मानते हैं कुछ तन्तुल प्रमाण मानते हैं कुछ लक-प्रमाण मानते हैं और कुछ शरीर प्रमाण मानते हैं। इन मान्यताओंकी समाप्ति अभी यहाँ प्रासंगिक नहीं है।

आत्मा है और उसके दो रूप हैं—शुद्ध आत्मा तथा अशुद्ध आत्मा। शुद्ध आत्मा परमात्मा है। वह जन्म-मृत्युकी परम्परासे मुक्त है। अशुद्ध आत्मा ससारमें परिभ्रमण करती है। परिभ्रमणके मुख्य स्थान चार हैं—नरकगति, तिर्यङ्गति मनुष्यगति और देवगति। जैन-शास्त्रोंकी अवधारणाके अनुसार यह लोक तीन भागोंमें विभक्त है—ऊर्ध्व लोक तिर्यक् लोक और अधोलोक। निम्न लोकमें मुख्य रूपसे नरकगतिके जीव रहते हैं। तिर्यक् लोकमें मनुष्य और तिर्यङ्गोंकी अवस्थिति है। ऊर्ध्व लोकमें देवताओंका निवास है। यह वर्गीकरण स्थूल दृष्टिसे है। सूक्ष्म दृष्टिसे देखा जाय तो तिर्यङ्गगतिके जीवन इस समूचे लोकमें परिव्याप्त है। मनुष्य तिर्यक् लोकतक सीमित है। देवताओंका अस्तित्व तीनों लोकोंमें है।

जैनगमोंमें देवता

इन्द्रभूति गौतम भगवान् महावीरके प्रथम शिष्य थे। उन्होंने भगवान्से प्रश्न किया—भन्ते ! देव कितने प्रकारके होते हैं ? भगवान् उत्तर दिया—‘गौतम ! देव पाँच प्रकारके होते हैं—भव्यद्रव्यदेव नरेव धर्मदेव देवातिदेव और भावदेव। जो मनुष्य या तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रिय जीव आगामी भवमें देवयोगिमें उत्पन्न होनेवाले हैं, वे जबतक वहाँ उत्पन्न नहीं होते भव्यद्रव्यदेव कहलाते हैं। सक्षेपमें इनको भावी देव कहा जा सकता है। जो जीव मनुष्य योगिमें उत्पन्न होते हैं और चक्रवर्ती सम्राट् होते हैं उनको चक्रवर्त्त प्राप्त होता है। उनके सामने नौ

निधियाँका आविर्भाव होता है। उनका भण्डार समूह इन्द्र की बत्तीस हजार राजा उनका अनुगमन करते हैं। उनका धर्म सीमा समुद्रतक विस्तृत रहती है। ऐसे शक्ति-सम्पन्न प्रभुता-सम्पन्न मनुष्येन्द्र या नरेव कहलाते हैं।

सयत, जितेन्द्रिय ब्रह्मचारी और गृहवामक परम कर अप्रतिबद्ध विहार करनेवाले मुनि धर्मदेव होते हैं। मोक्ष-धर्मकी साधना करते हैं और देते हैं। साधनाका परिपाक होनेपर सिद्धिके कर लेते हैं। उनकी सिद्धिकी पहली कसौटी है और दर्शनका आविर्भाव। अन्तहीन ज्ञान और उपलब्धि कर वे अर्हत् कहलाते हैं। उनके लिये प्रयोग भी आता है। केवल ज्ञानकी सम्पदाकी प्रधान उन्हें केवली कहा जाता है। वे केवलज्ञानके आलोकमें वर्तमान और भविष्य—तीनों कालोंका जानते-देखते इसलिये उनको सर्वज्ञ और सर्वदर्शी माना गया है। इस स्थितिक पहुँच जात है उन्हें देवातिदेव या देवदेव कहा जाता है।

पाँचवें प्रकारमें वे देव आते हैं जो इन्द्र नाम-गोत्र कर्मका वेदन करते हैं। लोकमें प्रचलित शब्दका प्रयोग इस काटिके देवोंके लिये ही होता है, इन्हें वे भावदेव कहलाते हैं। उनको चार वर्गोंमें विभक्त किया है—भवनपति, वानव्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिक। भवनपति देव नीचे लोकमें रहत हैं। वानव्यन्तर और ज्योतिष्क देव तिर्यक् लोकमें रहते हैं। ऊर्ध्व लोकमें निवास करनेवाले देव वैमानिक कहलाते हैं। वैमानिक देव सब इन्द्र उच्चकोटिके देव हैं। जैनशास्त्रोंमें इन सभी देवोंका विवरण उपलब्ध होता है।

देवत्व-प्राप्तिके उपाय

देव कौन बन सकता है और कैसे बन सकता है ? प्रश्नोंके सदर्भमें भी जैन आगमोंमें विशाल प्रकाश छलक रहा है। मनुष्यगति और तिर्यङ्गगतिके प्राणी देवगतिमें उत्पन्न हो सकते हैं। वहाँ देवत्वप्राप्तिके कारणोंकी चर्चा करते हुए मुख्य रूपसे चार कारणोंका उल्लेख किया गया है—

१-सराग-अवस्थामें संयमकी साधना करना।

२-गृहस्थ-जीवनकी आचार-सहिताका पालन करना।

३-तत्त्वका सम्यक् अवबोध पाये बिना ही तपस्या करना।

४-मुक्तिकी इच्छा बिना ही आत्माको निर्मल बनानेवाला अवशेष अनुष्ठान करना।

तिर्यञ्चगतिमें जन्म लेनेवाले पशु-पक्षी आदि प्राणी चेतनशील नहीं होते। उनको कभी कोई आकस्मिक अवसर मिलता है और वे विकासके सोपानपर चढ़ जाते हैं। मनुष्य चित्तन और विवकसम्पन्न प्राणी है। विकासकी सारी सम्भावनाएँ उसमें निहित हैं। फिर भी सब मनुष्य अपनी क्षमताका लाभ नहीं उठाते। वे कामभोगोंमें आसक्त होकर मनुष्यतासे भी नीचेकी ओर प्रस्थान कर देते हैं। ऐसे लोगोंको प्रतिबोध देनेके लिये एक व्यावहारिक उदाहरण दिया जाता है—

एक बनिया था। उसका तीन पुत्र थे। बनियेने उन तीनोंको एक-एक हजार कार्पाण (तबका एक प्राचीन सिक्का) दकर व्यापार करनेके लिये भेजा। एक निश्चित अवधिके बाद उन्हें लौट आना था। तीनों भाई गये। एक भाईने व्यापार किया और सादगीसे जीवन बिताया। उसका व्यापार चला। मितव्ययी होनेके कारण उसके पास पूँजी बढ़ती गयी। दूसरे भाईने व्यापार किया। उसे व्यापारमें जितना लाभ मिला वह भोजन भूकान आदिपर खर्च कर डालता मात्र उसने मूल पूँजीको सुरक्षित रखा। तीसरे भाईने व्यापार नहीं किया। जो पूँजी उसके पास थी उसे खाने-पीने तथा व्यसनोमें समाप्त कर दिया।

इस उदाहरणको प्रतीक बनानेसे निष्कर्ष यह निकलता है कि मनुष्य-जीवन मूलभूत पूँजी है। अध्यात्मकी साधनाकर

पवित्र जीवन जीनेवाला उस पूँजीको बढ़ाता है देवगतिको प्राप्त होता है। जो विषय-वासनामें फँसता है, वह मूल पूँजीको खोता है नरक और तिर्यञ्चगतिको प्राप्त करता है। जो मध्यम प्रकारका आचरण कर पुन मनुष्य जन्मको प्राप्त करता है वह मूल पूँजीको सुरक्षित रखता है।

जैन-देवता नाम और आकारसे अप्रतिबद्ध हैं

मनुष्य देवताओंका उपासक है। वह इष्ट-सिद्धिके लिये विघ्ननिवारणके लिये और अपने मनस्तोषके लिये उनका स्मरण करता है, पूजन करता है मनौतियाँ मानता है और उन्हें प्रतिष्ठित करता है। प्रश्न यह है कि मनुष्यकी कल्पनाका देव कैसा है? वैदिक परम्परामें ब्रह्मा विष्णु और महेश प्रमुख देवोंकी भूमिका निभाते हैं। जैन परम्परामें देववादकी धारा दो दिशाओंमें प्रवाहित है। लौकिक देवोंको नाम और आकार दोनों प्राप्त है। पर लोकोत्तर देवकी साथ यह प्रतिबद्धता नहीं है। अप्रतिबद्धताके सकल्पको अधिव्यक्ति देते हुए कहा गया है—

भववीजाङ्कुरजनना रागाद्या क्षयमुपागता यस्य ।

ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरे जिनो वा नमस्तस्मै ॥

ससार बीजको अङ्कुरित करनेवाले दो तत्त्व हैं—रग और द्वेष। जो व्यक्ति रग और द्वेषको क्षीण कर लेता है, उसे मेघ नमस्कार है। उस व्यक्तित्वकी पहचान ब्रह्माके रूपमें हो विष्णुके रूपमें हो शिवके रूपमें हो या जिनके रूपमें हो। नामके प्रति ज्ञानी उपासकका कोई विशेष आग्रह नहीं होता। उसकी दृष्टिमें नमस्करणीय है व्यक्तिकी अर्हता और वह है वीतरगता। (क्रमशः)

प्र०—श्रीकम्मलराजी चतुर्वेदी

प्रारम्भिक बौद्ध साहित्यमें देवता

(डॉ० श्रीविजयकुमारी जैन)

भारतीय धार्मिक परम्परामें सदैव ही अलौकिक शक्तियोंका महत्त्व रहा है। बौद्ध धर्ममें भी इन अलौकिक शक्तियोंका समावेश हुआ है जिनके अन्तर्गत ब्रह्मा शक्र देवता देवपुत्र आदि अलौकिक शक्तियोंका वर्णन मिलता है। भगवान् बुद्धने अपनेको देवता भार, ब्रह्मा, श्रवण, ब्राह्मणोंमें अनुत्तर धोषित किया था^१। संयुक्त निकायका प्रथम सगाथवर्ग

लौकिक शक्तियोंके चित्रणसे परिपूर्ण है जिसका साक्षित साररूप यहाँ प्रस्तुत किया गया है—

ब्रह्मा—ब्रह्मा हिन्दू धार्मिक परम्परामें सृष्टिकर्त्तिक रूपमें प्रसिद्ध है। पालि साहित्यमें य सद्धर्मके सहायक रूपमें वर्णित है। संयुक्त निकायमें छ ब्रह्माओंके नाम मिलते हैं—सहम्पति-ब्रह्मा बक ब्रह्मा सुबह्ला शुद्धवास प्रत्यक ब्रह्मा

^१ सत्थे के लेके सभारके सब्रह्मके ससमण ब्रह्मणिपा पजाय सदेव मनुस्साय तथागता अरियो ।

(संयुक्त निकाय ५, पृ ३७३)

तदुग्रत्येक ब्रह्मा एव सतकुमार ब्रह्मा^१। बक-ब्रह्मा-सुतमें बहत्तर-बहत्तर ब्रह्माओंकी सख्या बतलायी गयी है। सहम्पति-ब्रह्माको चौद्ध धार्मिक परम्परामें विशेष सम्मान दिया गया है। उपदेश देनेके प्रति भगवान् बुद्धके उदासीन होनेपर सहम्पति-ब्रह्माने ही उपदेशके लिये उन्हें प्रेरित किया था^२। भगवान् द्वारा धर्मके प्रति गौरव मानकर विहार करनेकी बात सोचनेपर सहम्पति-ब्रह्माने आकर भगवान् की बातका समर्थन करते हुए कहा था कि यही बुद्धोंकी परम्परा है^३।

सहम्पति ब्रह्मा सद्धर्म सहायक हुए। सहम्पति-ब्रह्मा सघके प्रति श्रद्धालु थे। वे भिक्षुओंकी शान्तिचित और एकाग्र रहनेकी पुष्टि करते हुए कहते हैं कि एकान्त सेवन करना चाहिये। यदि मन न लगे तो सघमें मिलकर सयत और स्मृतिमान् होकर विहार करना चाहिये^४।

बक-ब्रह्माके विषयमें भगवान् बुद्धने बताया कि वे ब्रह्मलोकमें शीलव्रतक कारण उत्पन्न हुए। उन्होंने पहले प्यासेको पानी पिलाया था, गङ्गामें बहते हुएको बचाया था नावकी सर्पराजसे मुक्त कराया था, इसी पुण्यके कारण वे ब्रह्मलोकमें ब्रह्माके रूपमें उत्पन्न हुए^५।

देवता—संयुक्त निकायके प्रथम संयुक्त देवता संयुक्त देवताओंकी भगवान् बुद्धके साथ वार्ता बतलायी गयी है। देवताओंके अन्तर्गत सत्तुल्लपकायिक शुद्धावास घटीकार, त्रायस्त्रिंश एवं उज्झान सज्जी नामक देवताओंकी नाम मिलते हैं^६।

देवपुत्र—देवपुत्रोंकी विशेषता देवताओंके समान ही है। उनमेंसे कुछ कभी-कभी अपनी ज्योतिको चमकाते हुए जैतवनमें आते थे और उनका भगवान् बुद्धसे वार्तालाप होता

था। कुछ देवपुत्रोंके नाम इस प्रकार हैं—काश्यप, मागध, दामलि, कामद, सुदत्त, सुब्रह्मा, कुपुत्त, अनार्थापिण्ड आदि^७।

शक्र—बौद्ध साहित्यमें शक्रके सात नामोंमें से मिलता है—मधवा, पुरिन्द, शक्र, वासव, रत्न, सुजम्पति एवं दवन्द्र।

देवेन्द्र शक्रके सात व्रत बतलाये गये हैं—१-पिताकी परिचर्या, २-ज्येष्ठोंका सम्मान, ३-भय, ४-परिन्दा-परिवर्जन, ५-उदारतापूर्वक दान-कर्म, ६-सम्पाषण और ७ क्रोधका परित्याग—जिनक कारण ९ पदपर आरूढ हुए थे^८।

शक्रको क्षमाशील क्रोधरहित शान्तिक प्रद, मधुरभाषी, निष्कपट धर्मपरायण उत्साही एवं कहा गया है।

भगवान् बुद्धने देवेन्द्र शक्रको पुण्यके त्रायस्त्रिंश-लोकमें ऐश्वर्य पाकर राज्य करत हुए एवं सौजन्यका प्रशंसक बतलाया है। भिक्षुओंको भगवान् देते हैं कि इन्द्रका अध्यवसाय अनुकरणीय है। वे सामान्य या दुर्गम कार्योंको प्रारम्भ करते हैं उसे छोड़ते हैं, चाहे कितनी भी विघ्न-बाधाएँ आ जायें। शक्रका विभिन्न प्रसंगोंमें असुरोंसे युद्धका वर्णन मिलता है।

भगवान् के परिनिर्वाण प्राप्त होनेपर देवेन्द्र शक्रने कहा कि सभी सत्कार अनित्य हैं उत्पन्न और निरुद्ध होना स्वभाव है वे उत्पन्न होकर निरुद्ध हो जाते हैं। हो जाना ही सुख है।

ससारमें न तो कोई किसीका मित्र है, न शत्रु। जो व्यक्ति किसीको शत्रु मानकर उसपर क्रोध करते हैं वे वास्तवमें अपनी ही हानि करते हैं।—भक्ताराज प्रह्लाद

१ ब्रह्म संयुक्त पृ १३७—१५३

२-४ संयुक्त निष्पद्य ५, पृ १३९ १५२

५ ब्रह्म संयुक्त पृ १४३

६ देवता संयुक्त पृ २३—३३

७-देवपुत्र संयुक्त पृ ४३—६६

८ शक्र संयुक्त पृ २३०

देवता और उनके महनीय चरित्र

[प्राचीन कालमें हमारे पूर्वज विशेष सामर्थ्यवान् थे। उनकी धन-सम्पत्ति पूर्ण थी शरीर आरोग्य था परिवार सुखी था। सबके हृदयमें शान्ति थी। जगत्का व्यवहार उनके लिये क्रीडा-कौतुक था। उनकी इच्छा एषं स्मरण करनेमात्रसे उन्हें देवताओंके दर्शन हो सकते थे और उनका शरीर भी ब्रह्मलोकतक जा सकता था। हजारों कोस दूरकी किसी वस्तुको देखनेका उनमें सामर्थ्य था। दूर और निकटका व्यवधान उनके लिये नगण्य था। जिसपर वे प्रसन्न होते, उन्हें वरदान देनेकी क्षमता उनमें थी जिसपर वे क्रुद्ध होते, उन्हें दण्ड भी दे सकते थे। इस प्रकार निग्रह और अनुग्रहकी पूर्ण क्षमता थी उनमें। स्वर्गके देवता भी उनकी सहायताकी अपेक्षा किया करते। प्राचीन ग्रन्थोंमें इस बातके अनेक प्रमाण हैं। यह एक ऐतिहासिक सत्य है। अपने पूर्वजोंको जो महान् शक्तियाँ प्राप्त हुई थीं, वह देवताओंकी उपासना और सम्बन्धका ही फल था।

आज जो व्यक्ति स्थूल जगत्की उलझनोंमें संलग्न है यदि वह संसारमें एकछत्र सम्राट् हो जाय, तब भी उसका जीवन पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि कोई-न-कोई अभाव उसके जीवनके साथ लगा ही रहता है। इस स्थूल जगत् और भगवत्प्राप्तिके बीचमें एक सूक्ष्म जगत् भी है जो कि आध्यात्मिक उन्नतिमें सीढीका काम करता है। वास्तवमें इस सूक्ष्म लोकमें इस लोककी अपेक्षा अधिक ज्ञान अधिक शक्ति अधिक ऐश्वर्य अधिक सुख और अधिक सुव्यवस्था है। वहाँके शासक जगत्पर भी आधिपत्य रखते हैं और वहाँकी प्रगति एवं प्रवृत्तियोंमें उनकी मुख्य प्रेरणा रहती है। जैसे यह स्थूल शरीर हम-आप नहीं है वास्तवमें हम-आप इसके अंदर रहनेवाले जीव हैं, वैसे ही पृथ्वी जल अग्नि, वायु, सूर्य चन्द्र प्रत्येक ग्रहमण्डल और भिन्न पदार्थोंमें एक दिव्य जीव निवास करता है जिसको पृथ्वीदेवता अग्निदेवता आदि नामोंसे कहते हैं। स्थूल जगत्के रोग शोक आदि इन्हींके द्वारा नियन्त्रित और मर्यादित हैं। इनका एक संगठित राज्य है और उनके पद, पदाधिकारी और उनके समर्थकी निश्चित अवधि है। कोई प्रत्येक युगमें बदलते हैं कोई मन्वन्तरमें तथा कोई कल्पमें बदलते हैं। कभी-कभी इन पदोंपर तपस्वी जीव भी आ जाते हैं और कभी-कभी ब्रह्मलोकसे अधिकारी पुरुष भी भेजे जाते हैं। देवताओंके राजा इन्द्र है न्यायाधीश धर्मराज हैं कुबेर कोषाध्यक्ष हैं इन सबके आचार व्यवहार तथा सामर्थ्य शक्तिके वर्णन वेदोंमें पुराणोंमें और धर्मग्रन्थोंमें प्राप्त हैं।

सूक्ष्म जगत्के देवताओंमें अनेक भेद हैं—ब्राह्मस्वर्गके देवता माहेन्द्रस्वर्गके देवता भीमस्वर्गके देवता। इनमें कुछ तो प्रजारूपसे निवास करते हैं कुछ अधिकारी-रूपसे। उनके शरीरमें स्थूल पद्मभूत बहुत ही न्यून परिमाणमें होते हैं। पृथ्वी जलकी मात्रा तो नहींके बराबर होती है। इसीसे उन्हें पार्थिव भोजनकी आवश्यकता नहीं होती केवल सूर्यनेसे अथवा केवल अमृतपान करनेसे ही उनका जीवन परिपुष्ट रहता है। ब्राह्मस्वर्गमें तो गन्ध या पानकी भी आवश्यकता नहीं होती इसलिये यज्ञ-यागादिका अधिकांश सम्बन्ध माहेन्द्रस्वर्गसे ही है। भीमस्वर्गके देवता पितर हैं।

देवता दो प्रकारके होते हैं—(१) नित्य देवता (२) नैमित्तिक देवता। नित्य देवताओंका पद प्रवाह रूपसे नित्य होता है। जैसे—प्रत्येक प्रलयके पश्चात् इन्द्रपद रहेगा ही। इनके अधिकारी बदलते रहते हैं किंतु पद ज्यों-का त्यों रहता है। इस समय जो बलि है वे ही आगे इन्द्र हो जायेंगे। इनके बदलनेका समय निश्चित रहता है यह नियम प्रत्येक ब्रह्माण्डमें चलता है। नैमित्तिक देवताका पद समय-समयपर बनता है और नष्ट हो जाता है। जैसे—कोई नवीन ग्रामका निर्माण हुआ तो उसके अधिकारी नये ग्राम-देवता बना दिये जायेंगे। नवीन गृहके लिये नवीन वास्तुदेवता भी गृहीत कर लिये जायेंगे। परंतु उस ग्रामके गृहके टूटते ही उनका वह अधिकार नष्ट हो जायगा। ग्रामदेवताकी पूजासे ग्राम तथा गृहदेवताकी पूजासे गृहका कल्याण होता है। अब भी भारतके गाँवमें किसी न किसी रूपमें ग्रामदेवता गृहदेवताकी पूजा की जाती है।

देवताओंकी संख्या नहीं हो सकती जितनी वस्तुएँ हैं उतने ही देवता हैं। इसीसे शास्त्रोंमें देवताओंको असंख्य कहा गया है। महर्षि गातम आदिने देवताओंकी संख्या तैत्तिरीय करोड़ बतलायी है। कहीं-कहीं देवताओंकी संख्या ३ ३३ ३३३ कही गयी है। मुख्यतः तैत्तिरीय देवता माने गये हैं जिनकी संख्या इस प्रकार पूरी होती है—द्वांश आन्त्यि एकादश रुद्र, अष्ट वसु, इन्द्र तथा

प्रजापति । निरुक्तके दैवतकाण्डमें देवताओंके स्वरूपके सम्बन्धमें विचार किया गया है । यहाँके वर्णनसे यही मात्पर्य निकलता कि वे कामरूप होते हैं, वे स्वेच्छासे स्त्री-पुरुष या अन्य रूप धारण कर सकते हैं । वेदान्तदर्शनमें कहा गया है—देवता एक ही हैं अनेक स्थानोंमें भिन्न भिन्न-रूपसे प्रकट होकर अपनी पूजा स्वीकार कर सकते हैं ।

लौकिक उन्नति करनेकी इच्छा हो तो वह सरलतासे सिद्ध हो सकती है । ये देवोपासनाके छोटे-से-छोटे फल हैं । ऊपर उठते हैं स्थूल शरीर और स्थूल जगत्को क्षणिक समझकर सूक्ष्म जगत्में ही विहार करना चाहते हैं । स्वर्गमें कल्पभरके लिये स्थान प्राप्त कर सकते हैं । वे अपनी तपस्या एवं उपासनाके द्वारा इन्द्र हो सकते हैं सब कुछ यहुत ही सुलभ है । परंतु वास्तवमें जो सबसे ऊँची बात है वह है परम लक्ष्यकी मानव-जीवनका लक्ष्य है शाश्वत शान्ति । यह शाश्वत शान्ति ही भगवत्प्राप्ति है जन्म-मरणके बन्धनसे मुक्त होकर संसार सागरसे मोक्ष पाना है और यही है अस्पृष्ट आनन्द । इस परम उद्देश्यकी पूर्तिके लिये इन लोकाके भोगोंसे विरक्त हो आवश्यक है । पूर्ण वैराग्य देवताओंकी उपासनामें बाधक नहीं साधक ही है । देवता रुष्ट हों तो इन्द्रियों और मनका संयम कठिन हो जाता है, क्योंकि वे इनके अधिष्ठातृ देवता हैं । इसीलिये प्राचीन कालमें ऋषिगण यज्ञ यागादिके द्वारा इनको संतुष्ट करते थे ।

अपने शास्त्र यह कहते हैं कि ये यज्ञ, देवोपासना आदि सकामभावसे किये जाते हैं तो इस लोककी समस्त कामनाएँ पूर्ण होती हैं और परलोकमें इन्द्रत्व और पारमेष्ठ्य पदकी प्राप्ति होती है और यदि यही कर्म निष्कामभावसे किये जाते हैं तो अन्तर्काम शुद्ध करके भगवान्की भक्ति अथवा तत्त्वज्ञानके हेतु होते हैं । चाहे सकाम हो या निष्काम किसी भी अवस्थामें देवोपासना लाभदायक ही होती है । जो लोग इन्द्रियोंका संयम करके मनको एकाम एवं परमात्मामें स्थिर करना चाहते हैं — देवोपासना बड़ी सहायक है । सूर्यकी उपासनासे जो कि उनके सामने बैठकर गायत्रीके जपसे होती है ब्रह्मवर्ष स्थिर होता है और आँखें बुरे विषयोंपर नहीं जाती । नित्य और नैमित्तिक कर्मोंमें देवपूजाके जितने भी मन्त्र हैं उनमें कहा गया है कि अनुकूल मेरी इन्द्रियोंको संयमित करें, मनको विषयोंसे विमुख करें और अपराधोंकी पुनरावृत्ति न हो, ऐसी कृपा करें । संघात पञ्चमहायज्ञ—जैसे नित्यकर्म भी एक प्रकारसे देवोपासना ही हैं और देवताओंकी सहायता प्राप्त करनेके लिये ही जीवनसे अनन्य धनियु सम्बन्ध जोड़ दिया गया है ।

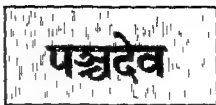
गीता, जो अध्यात्मशास्त्रका उज्ज्वल प्रकाश है, ये प्रसंगवश कई बार देवपूजाका उल्लेख हुआ है । सात्त्विक पुस्तकों में करते हुए यह कहा गया है कि 'यजन्ते सात्त्विका देवान्' अर्थात् सात्त्विक पुत्र्य देवताओंकी पूजा करते हैं । शारीरिक व सर्वप्रथम स्थान देवपूजाको ही प्राप्त है । इसके अतिरिक्त और भी अनेक स्थलोंमें जैसे यज्ञके साथ प्रजाकी सृष्टि बताते हुए यह कहा गया है कि यज्ञके द्वारा तुम उन्नति करो यज्ञ तुम्हारी समस्त कामनाओंको पूर्ण करे । यहाँ स्पष्ट कहा गया है—मनुष्य पशु देवताओंको प्रसन्न करे और देवता मनुष्योंको उन्नत करें । इस प्रकार एक दूसरेके सहकारी बनकर परम कल्याण प्राप्त करें । यह भी कहा गया है कि संसारकी सम्पूर्ण सुख सम्पत्ति देवताओंसे ही प्राप्त होती है इसलिये उनकी वस्तु उनको दिये बिना भोगते हैं वे एक प्रकारके चोर हैं—'स्तेन एव स' । भगवान्की यह वाणी प्रत्येक साधकको सर्वदा स्मरण रखनी चाहिये कि यज्ञ-चक्रका जो अनुष्ठान नहीं करता, वह इन्द्रियोंके भोगोंमें रमनेवाला पापी व्यर्थ ही जीवन धारण करता है ।

इस सृष्टिके कर्ता, धर्ता, हर्ता एकमात्र ईश्वर ही हैं । ये ही परमदेव हैं । इन्हींको कर्ताधनकी दृष्टिसे ब्रह्मा, धर्ताधनकी दृष्टिसे पिता तथा हर्ताधनकी दृष्टिसे शिव कहते हैं । यद्यपि ये तीनों नाम एक ही ईश्वरके हैं परंतु अपने शास्त्रोंमें इन्हें त्रिदेवोंके नामसे कहा है । इन तीनोंमेंसे ब्रह्माकी उपासना प्रचलित नहीं है क्योंकि वे सृष्टिका कार्य स्वाभाविक रूपसे करते रहते हैं और सृष्टिके नि प्रार्थना करना आवश्यक नहीं है । संसारकी स्थितिके लिये अथवा संसारसे मुक्त होकर परमात्माको प्राप्त करनेके लिये उपासनी जाती है । यही कारण है कि इन त्रिदेवोंमें विष्णु और शिवकी उपासना ही विशेष रूपसे प्रचलित है । संसारकी विभिन्नताओं स्वामीके रूपमें गणेशकी और प्रकाशके रूपमें सूर्यकी उपासना होती है । इन सबके साथ पूरे कहिये कि इन सबके ही भगवान्की अचिन्त्य शक्ति है इसलिये केवल शक्तिकी भी आराधना होती है । इस प्रकार विष्णु शिव सूर्य गणेश की शक्ति—ये पाँचों भगवान्के ही स्वरूप हैं । उपास्य देवोंमें इन्हींका मुख्य स्थान है । जिस देवताकी जो शक्ति होती है वही उनकी भी है और शक्तिमान्के साथ शक्तिका अभेद है । समय-समयपर इन सभीके अवतार हुआ करते हैं और इस प्रकार निराला प्रगल्भ रक्षा-दीक्षा होती है । —सम्पादक]

पञ्चायतनके देवता

सनातनधर्ममें जो देवकार्य होते हैं वे जगत्के मूल उपादान पञ्चमहाभूतके अधिष्ठाता पञ्चदेवताकी उपासनापर आधारित हैं। यह विश्व पञ्च पञ्चमहाभूतोंका विपरिणाम है। पञ्चमहाभूत—सत्त्व, रज और तम प्रकृतिके इन तीन गुणोंसे समुद्भूत हैं। आकाशतत्त्व विशुद्ध सत्त्वगुण प्रधान है तो वायुतत्त्व सत्त्व और रजके विमिश्रणका विपरिणाम है। अग्नितत्त्व विशुद्ध रजोगुण प्रधान है तथा जलतत्त्व रजोगुण और तमोगुणके विमिश्रणका विपरिणाम है एवं पृथ्वीतत्त्व विशुद्ध तमोगुण प्रधान है। इस प्रकार प्रकृतिके तीन गुणोंसे पाँच विभिन्न तत्वोंका प्रादुर्भाव हुआ है जिनमें आकाश अग्नि और पृथ्वी—ये तीन तत्व क्रमशः सत्त्व रज और तमोगुणके विशुद्ध विपरिणाम हैं तथा वायु और जल-तत्त्व क्रमशः सत्त्व रज तथा रज-तमके विमिश्रणके विपरिणाम हैं। समस्त जीवोंके शरीर उक्त पञ्चतत्वोंसे समुद्भूत हैं। जिस शरीरमें जिस तत्वका आधिपत्य होता है, तदनुसार ही उस जीवका तादृश जन्मजात स्वभाव होता है।

यह स्वभाव-वैषम्य तत्तत् शरीरवर्ती अनुकामुक तत्त्वके न्यूनाधिक्य तात्तत्त्वके कारण ही होता है। मनुष्योंमें भी कोई स्वभावतः सौम्य तथा दूसरे महाक्रोधी देखे जा सकते हैं। इस प्रकार यह सिद्ध है कि मनुष्यवर्ग पञ्चविध प्रकृति सम्पन्न हैं।

यद्यपि समस्त जीवोंके उपास्य एकमात्र श्रीमन्नारायण भगवान् ही हैं परंतु पञ्चविध प्रकृतिवाले जीव अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुरूप ही उपासनामें प्रवृत्त होते हैं। श्रीभगवान्ने स्वयं श्रीमद्भगवद्गीतामें घोषणा की है—

प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहं किं करिष्यति ॥ (३। ३३)

अर्थात् समस्त जीव अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुसार कार्यमें प्रवृत्त होते हैं, इसमें निग्रह सफल नहीं हो पाता। लोकमें भी 'स्वभावो दुरतिक्रमः' यह उक्ति सुप्रसिद्ध है। ऐसी स्थितिमें कृपालु भगवान् जीवोंके उद्धारके लिये उपासकोंकी भावनाके अनुसार उनके कल्याणके लिये अपने विभिन्न रूपोंकी कल्पना करते हैं।

'उपासकानां कार्यायै ब्रह्मणो रूपकल्पना' (शानपूर्वतापिन्युपनिषत् ७) अर्थात् उपासना करनेवालोंको अभीष्ट सिद्धि प्रदान करनेके लिये परब्रह्मके बहुविध रूपोंकी कल्पना होती है। तदनुसार आगम शास्त्रोंमें एक ही श्रीमन्नारायण पञ्चतत्त्वके अधिष्ठाताके रूपमें पञ्चविध वर्णित हुए हैं—

आकाशस्याधिपो विष्णुरग्नेश्चैव महेश्वरी।

वायो सूर्यं क्षितेरीशो जीवनस्य गणाधिप ॥

अर्थात् आकाश-तत्त्वके अधिष्ठाता विष्णु अग्निकी अधिष्ठात्री देवी दुर्गा, वायुतत्त्वके अधिष्ठाता सूर्य पृथ्वी-तत्त्वके शिव तथा जल-तत्त्वके अधिष्ठाता गणेश हैं।

सुयोग्य वैद्य जैसे रोगीकी प्रवृत्तिका मनन करके तदनुसार ही उसकी शारीरिक व्याधिकी निवृत्तिके लिये औषध और पथ्यका निर्धारण करता है, उसी प्रकार सुयोग्य गुरु और परम पिता प्रभु भी साधककी प्रकृतिके अनुसार उसकी मानसिक आधि (काम-क्रोध आदि) के उपशमनके लिये उपासनारूप औषध और संयमरूप पथ्यके लिये प्रेरणा करते हैं। अतः तत्तत् तत्त्वप्रधान प्रकृति-विशिष्ट साधकोंके लिये तत्तद् देवतारूप परमात्मप्रभुकी उपासना उपादेय होती है। यही पञ्चदेवोपासनाका अन्तर्गुह्य रहस्य है।

वास्तवमें अपने शास्त्रोंके अनुसार सबका सार-तत्त्व एक अनन्त, अखण्ड अद्वय निर्गुण, निराकार नित्य शुद्ध-बुद्ध, पुक्तत्वरूप सच्चिदानन्द ही परम तत्त्व है। उसका न कोई नाम है न कोई रूप न क्रिया है न सम्बन्ध और न कोई गुण है न कोई जाति ही है तथापि गुण-सम्बन्धका आशेषण कर कहीं उसे ब्रह्म कहा गया है कहीं विष्णु कहीं शिव, कहीं देवी और कहीं सूर्यनारायण कहा गया है। य पञ्चदेवता प्रत्येक साकार ब्रह्मके एक एक रूप हैं। इन एक एक देवोंके विभिन्न अवतार होते हैं तथा विभिन्न स्वरूपोंमें इनकी उपासना चलती है।

पञ्चदेवताकी लिङ्ग-पूजा—भगवान् श्रीनंकराचार्यने पाँचों देवताओंकी लिङ्ग-पूजाकी भी व्यवस्था की है जिसके अनुसार कुछ लोग एक साथ ही प्रतिदिन पञ्चदेवकी पूजा करते हैं। ये पञ्चलिङ्ग इस प्रकार हैं—१—निगका बाणलिङ्ग २—विष्णुका शालग्राम लिङ्ग ३—सूर्यका स्फटिक चिह्न, ४—शक्तिका धातु-यन्त्र और ५—गणपतिका रक्तवर्णिक घृतचक्राग प्रस्तर।

जिसका जो देवता इष्ट होता है उसी देवताके लिङ्गको केन्द्र स्थानमें रखकर तथा अन्य चार लिङ्गोंको चारों ओर स्थापित कर आवरण-देवताके रूपमें पूजा करनी पड़ती है। इसी प्रकार पञ्चायतन-देवताओंकी आराधना मूर्तिके रूपमें भी होती है। जो स्मार्त वैष्णव हैं वे विष्णुकी ही मुख्य अङ्गी तथा शेष चारोंको उनके अङ्ग मानकर पूजा करते हैं। इसी प्रकार स्मार्त शैव शिवको 'मात शक्ति'को, स्मार्त

सूर्यका और गाणपत्य गणेशजीको मुख्य मानत है। पूजा से पाँचोंकी करते हैं। वास्तवमें देखा जाय तो नाम-रूपकी विभिन्नता होने भी तत्त्वतः पाँचों एक ही हैं। यहाँ आगे इनका विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है—

भगवान् श्रीगणपति

सनातन वैदिक हिन्दूधर्मके उपास्य देवताओंमें भगवान् श्रीगणेशका असाधारण महत्त्व है। किसी भी धार्मिक या माङ्गलिक कार्यका आरम्भ बिना उनकी पूजाके प्रारम्भ नहीं होता। इतना ही नहीं किसी भी देवताके पूजन और उत्सव-महोत्सवका प्रारम्भ करते ही महागणपतिका स्मरण और उनका पूजन करना अनिवार्य है। इतना महत्त्व अन्य किसी देवताका नहीं प्राप्त होता।

गणेश शब्दका अर्थ है—गणाका स्वामी। हमारे शरीरमें पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ पाँच कर्मेन्द्रियाँ और चार अन्तःकरण हैं इनके पीछे जा चिन्तियाँ हैं उन्हींको चौदह देवता कहत है। इन

देवताआके मूल प्रेरक हैं भगवान् श्रीगणेश। वस्तुतः गणपति शब्दब्रह्म अर्थात् आकारके प्रतीक हैं इनकी प्रार्थना यह मुख्य कारण है। श्रीगणपत्यध्वंशोपनिषद्में कहा गया है कि ओंकारका ही व्यक्त स्वरूप गणपति देवता है। इस बात सभी प्रकारके मङ्गल-कार्यों और देवता प्रतिष्ठानमें आरम्भमें श्रीगणपतिकी पूजा की जाती है। जिस प्रकार वेद मन्त्रके आरम्भमें ओंकारका उच्चारण आवश्यक है, उसी प्रकार प्रत्येक शुभ अवसरपर भगवान् गणपतिकी पूजा एवं स्तन अनिवार्य है। यह परम्परा शास्त्रीय है। वैदिक धर्मके समस्त उपासना-सम्प्रदायोंने इस प्राचीन परम्पराको स्वीकार इसका अनुसरण किया है।

कुछ लोग शका करते हैं—गणेश तो शिवजीके पुत्र है भगवान् शकते विवाहमें वे पैदा भी नहीं हुए थे फिर उनका पूजन वहाँ कैसे हुआ ?

वास्तवमें भगवान् गणेश किसीक पुत्र नहीं वे अनन्तादि एव अनन्त हैं। वे जो शिवजीके पुत्र गणेश हुए, वे उन गणपतिके अवतार हैं। जैसे विष्णु अनन्त हैं परन्तु कृष्ण नृसिंह वामन हयग्रीव—ये सब उनके अवतार हैं। मनु, प्रजापति, रघु, अज—ये सभी रामकी उपासना करते थे। दशरथनन्दन श्रीराम उन अनन्त रामके अवतार हैं। इस प्रकार शिवतनय गणपति उन अनन्त भगवान् गणेशके अवतार हैं।

भगवान् गणपतिका स्वरूप अत्यन्त मनोहर एवं मङ्गलदायक है। वे एकदन्त और चतुर्बाहु हैं। वे अपने चार हाथोंमें पाश, अंकुश, दन्त और वरमुद्रा धारण करते हैं। उनके ध्वजमें मूषकाका चिह्न है। वे रक्तवर्ण लम्बोदर, शूर्पकर्ण तथा रक्त यस्त्रधारी हैं। रक्तचन्दनके द्वारा उनका अङ्ग अनुलिखित होता है। वे रक्तवर्णके पुष्पाद्यादि सुपूजित होते हैं। अपने समस्त उपासकोंपर कृपा करनेके लिये वे साकार हो जाते हैं। भक्तोंके कामना पूर्ण करनेका उपाय है। जगत्के जगन्नेत्रोंके कारण उन्हें

तथा प्रकृति और पुरुषसे परे हैं। वे पुरुषोत्तम सृष्टिके आदिम आविर्भूत हुए^१।

वस्तुतः गणेश-पूजन एक साकार परिमित परिच्छिन्न शक्तिका प्रतीक न होकर निर्गुण परब्रह्म उपासनाका प्रतीक है।

वे अपने उपासक भक्तोंके लिये कल्पवृक्ष हैं, अभयानन्दसदोह हैं। मानव-जीवनमें उनकी उपासना सर्वोपरि है।

भगवान् श्रीगणेश उमा-महेश्वरके पुत्र हैं। वे अग्रपूज्य हैं गणेशकी ईश है, स्वस्तिक-रूप हैं तथा प्रणवरूप हैं। उनके अनन्त नामोंमें—सुमुख एकदन्त कपिल (जिनके श्रीविग्रहसे नीले और पीले वर्णकी आभाका प्रसार होता रहता है), गजकर्णक लम्बोदर विकट विघ्ननाशन विनायक धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष भालचन्द्र तथा गजानन—ये बारह नाम अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। इन नामोंका पाठ अथवा श्रवण करनेसे विद्यारम्भ विवाह गृह-नगरमें प्रवेश गृह-नगरसे निर्गम तथा किसी भी संकटक समय कोई विघ्न नहीं होता।

मोदक-प्रिय गणेश विद्या बुद्धि और समस्त सिद्धियोंका दाता कहे जाते हैं। वे अपने भक्तको विद्या और अविद्या—इन दोनोंसे दूर करके निजस्वरूपका बोध करा दत्त हैं।

मङ्गलमूर्ति भगवान् श्रीगणेशकी लीला-कथाएँ

मङ्गलमूर्ति भगवान् श्रीगणेश वेदविहित समस्त कर्मोंमें प्रथमपूज्य नित्य देवता हैं किन्तु भिन्न भिन्न कालों एवं अवसरपर जगत्क मङ्गलक लिये इनका मङ्गलमय लीला-प्राकट्य होता है। इनकी लीला और इनके कर्म अद्भुत और अलौकिक होते हैं। मङ्गलमूर्ति भगवान् श्रीगणेशक नाम स्मरण ध्यान जप आराधना एवं प्रार्थनासे मेधाशक्तिका परिष्कार होता है समस्त कामनाओंकी पूर्ति होती है और समस्त विघ्नों एवं दुःखाका आत्यन्तिक विनाश होकर परम कल्याण भी हाता है। इनका प्रसन्नतासे निरन्तर आनन्द-मङ्गलकी वृद्धि हाती रहती है।

भगवान् गणपतिके प्राकट्य उनकी लीलाओं तथा उनके मनोरम विग्रहके विभिन्न रूपोंका वर्णन विभिन्न पुराणों-शास्त्रोंमें उपलब्ध होता है। लीलाविहारी भगवान् सर्वसमर्थ हैं। कल्पमेदसे उनके अनन्त अवतार हुए हैं एवं अनेकों लीलाएँ हुई हैं। उनके सभी चरित अनन्त हैं। वे सभी परिपूर्णतम परम अनुपम परमादर्श परम मनोरम एवं परम ध्येय परम गय तथा परम वन्द्य हैं। यहाँ मङ्गलमूर्ति उन्हीं गजवदनकी कुछ लीलाओंका सक्षेपमें परिचय दिया जा रहा है इनक श्रद्धापूर्वक पठन एवं मननसे अवश्य लाभ होगा।

भगवान् श्रीगणेशको प्रसन्न करनेका साधन बड़ा ही सरल और सुगम है उसे प्रत्येक अमीर-गरीब व्यक्ति कर सकता है। उसमें न विशेष श्रवकी न दान-पुण्यकी न विशेष योग्यताकी और न विशेष समयकी ही आवश्यकता है आवश्यकता है केवल शुद्धभावकी।

पीली मिट्टीकी डली ल लो उसपर लाल कलावा (मोली) लपेट दो बस भगवान् गणेश साकार-रूपमें उपस्थित हो गये। रोलीका छोट्टा लगा दो और चार बतासे चढ़ा दो यह भोग लग गया और—

गजाननं भूतगणादिसेवित
कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम्।

उमासुत शोकविनाशकारक
नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्॥

यह छोटा-सा श्लोक बाल दो मन्त्र हो गया। बस इतने मात्रसे ही भगवान् गणेश आपपर प्रसन्न हो जायेंगे। क्योंकि दयालुताकी मूर्ति हैं वे। कुछ भी न बने तो दूध ही चढ़ा दो और अपने सार कर्म सिद्ध कर लो। व्यय कुछ भी नहीं और लाभ सबसे अधिक। यही तो उनकी विलक्षण महिमा है।

१ एकदन्त चतुर्भुजं पापमङ्गलघारिणम्। रदं च धरद हस्तैर्विभ्राण भूषकध्वजम्॥

रक्तं लम्बोदरं गूर्णकर्णकं रक्तवाससम्। रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पै सुश्रितम्॥

भक्तजुक्मिने रदं जगत्प्रलम्पयुतम्। आविर्भूतं य मृष्ट्या प्रकृते पुराणं परम्॥

विभिन्न पुराणोंमें भगवान् श्रीगणेशकी प्राकट्य-कथा

पद्मपुराणमें

हिमगिरिनिन्दी पार्वतीका पाणिग्रहण करनेके पश्चात् भगवान् शंकर रमणीय उद्यानों और एकान्त खनोंमें उनके साथ विहार करने लगे। परमानन्द-प्रदायिनी भवानीके प्रति श्रद्धात्मा शिवके हृदयमें अत्यधिक अनुराग था। एक बारकी बात है—शंकरेच्छन्ननुवर्तिनी पार्वतीने सुगन्धित तैल और चूर्णसे अपने शरीरमें उबटन लगवाया और उसम जो मैल गिरा, उसे हाथमें ठठाकर उन्होंने एक पुरुषकी आकृति बनायी जिसका मुख हाथीके समान था। क्रोडा करत हुए उन्होंने उस गजमुख पुरुषाकृतिके पुण्यसलिल गङ्गाजीके जलमें डाल दिया। त्रैलोक्यतारिणी गङ्गाजी त्रैलोक्यसुन्दरी पार्वतीको अपनी सहेली मानती थीं। उनके पुण्यमय जलमें पड़ते ही वह पुरुषाकृति विशालकाय हो गयी। शंकरार्चशरीरिणी माता पार्वतीने उसे 'पुत्र' कहकर पुकारा। फिर सुरसरिने भी उसे 'पुत्र' कहकर सम्बोधित किया। देव-समुदायने उसे 'गङ्गाधर' कहकर सम्मान प्रदान किया। इस प्रकार गजवदन देवताअंकि द्वारा पूजित हुए। कमलोद्भव ब्रह्माजीने उन्हें गणोंका आधिपत्य प्रदान किया। पद्मपुराणके सृष्टिखण्डमें वर्णित श्रीगणेश प्राकट्यकी मधुर, मनोहर एवं मङ्गलमयी कथाका यह सार है।

लिङ्गपुराणमें

लिङ्गपुराणके पूर्वार्धमें सर्वपूज्य भगवान् श्रीगणेशके प्राकट्यकी कथा इस प्रकार है—एक बारकी बात है। देवताओंने परस्पर विचार किया कि 'प्रायः सभी असुर सृष्टिस्थित्यन्तकारी वृषभध्वज एवं चतुर्मुखकी आराधना कर उनसे इच्छित वर प्राप्त कर लेते हैं। इस कारण युद्धमें हम उनसे सदा पराजित हाते रहते हैं। दैत्योंके कारण हम अनेक कष्ट उठान पड़ते हैं। इस कारण हमलोग अपनी विजय एवं दैत्योंके कर्ममें विघ्न उपस्थित करने तथा सर्वसिद्धि प्राप्तिके लिये आशुतोष शिवसे प्रार्थना करें।

सुर-समुदाय पार्वतीवल्लभ शिवके समाप पहुँचकर उनकी स्तुति करने लगा। वृषभध्वज प्रसन्न हुए और उन्होंने देवताओंसे कहा—अभीष्ट वर माँगो।

देवताओंकी आरसे बृहस्पतिने निवेदन किया—

'करुणामूर्ति प्रभो! देवशत्रु दानवीकी उपासनासे सतुष्ट होकर आप उन्हें वर-प्रदान कर देते हैं और वे समर्थ होकर हमें अत्यन्त कष्ट पहुँचाते हैं। उन सुद्रोही दनुजोंके कर्ममें विघ्न उपस्थित हुआ करे, हमारी यही कामना है।'

'तथास्तु! कहकर परम सतुष्ट वरद आशुतोष सुर समुदायको आश्वस्त किया। कुछ ही समयके पश्चात् सर्वलोकमहेश्वर शिवकी सती पत्नी पार्वतीके सम्मुख परब्रह्मस्वरूप स्कन्दाग्रजका प्राकट्य हुआ। उक्त परम तेजस्वी बालकका मुख हाथीका था। उसके एक हाथमें त्रिशूल तथा दूसरे हाथमें पाश था।

सर्वविघ्नेश मोदक-प्रियके धरतीपर अवतरित होते ही देवताओंने प्रसन्नतापूर्वक सुमन-वृष्टि करते हुए गजननके चरणोंमें बार-बार प्रणाम किया। गजमुख अपने वृषाविग्रह माता-पिताके सम्मुख आनन्दमग्न होकर नृत्य करने लगे।

त्रैलोक्यतारिणी दयामयी हिमगिरिनिन्दी पार्वतीने अपने समस्त भङ्गलालय पुत्रको अत्यन्त सुन्दर एवं विचित्र वस्त्राभरण पहनाये। देवाधिदेव महादेवने प्रसन्नतापूर्वक अपने प्राणप्रिय पुत्रका जातकर्मादि संस्कार करवाया। तदुपरान्त उन्होंने अपने पुत्रको प्रेमपूर्वक गान्धर्व उठाकर वक्षसे सदा लिया। फिर सर्वदुरितापहारी कल्याणमूर्ति शिवने अपने पुत्रस कहा—

'मेरे पुत्र गणेश! यह तुम्हारा अवतार दैत्याका नाश करने तथा देवता ब्राह्मण एवं ब्रह्मवादियोंका उपकार करनेके लिये हुआ है। देखो यदि पृथ्वीपर कोई दक्षिणाहीन यज्ञ करे तो तुम स्वर्गके मार्गमें स्थित हो उसके धर्मकार्यमें विघ्न उत्पन्न करो, अर्थात् ऐसे यज्ञकर्ताको स्वर्ग मत जाने दो। जो इस जगत्में अनुचित ढंगसे अन्यायपूर्वक अध्ययन अध्यापन व्याख्यान और दूसरा कार्य करता हो उसके प्राणोंका तुम सदा ही हरण करत रहो। नरपुंगव प्रभो! वर्णधर्मसे घ्युत स्त्री पुरुषों तथा स्वधर्मरहित व्यक्तियोंके भी प्राणोंका तुम अपहरण करो। विनायक! जो स्त्री-पुरुष ठीक समयपर सदा तुम्हारी पूजा करते हों उनके तुम अपनी समता प्रदान करो। ऐ यान गणेश्वर! तुम पूजित होकर अपने युवा एवं वृद्ध भक्तोंकी भी सत्र प्रकरसे इस लोकमें तथा परलोकमें भी रक्षा करना। तुम

विघ्नगणोंके स्वामी होनेके कारण तीनों लोकोंमें तथा सर्वत्र ही पूज्य एवं वन्दनीय होओगे इसमें सन्देह नहीं। जो लोग मेरी भगवान् विष्णुकी अथवा ब्रह्माजीकी भी यज्ञोंद्वारा अथवा ब्राह्मणोंके माध्यमसे पूजा करते हैं, उन सबके द्वारा तुम पहले पूजित होओगे। जो तुम्हारी पूजा किये बिना श्रौत स्मार्त या लौकिक कल्याणकारक कर्मोंका अनुष्ठान करेगा उसका मङ्गल भी अमङ्गलमें परिणत हो जायगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रोंद्वारा भी तुम सभी कर्मायोंकी सिद्धिके लिये भक्ष्य-भोज्य आदि शुभ पदार्थोंसे पूजित होओगे। तीनों लोकोंमें जो चन्दन, पुष्प धूप-दीप आदिके द्वारा तुम्हारी पूजा किये बिना ही कुछ पानेकी चेष्टा करेंगे वे देवता हों अथवा और कोई, उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। जो लोग या मनुष्य तुझ विनायककी पूजा करेंगे वे निश्चय ही इन्द्रादि देवताओंद्वारा भी पूजित होंगे। जो लोग फलकी कामनासे ब्रह्मा विष्णु, इन्द्र अथवा अन्य देवताओंकी भी पूजा करेंगे, किन्तु तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे उन्हें तुम विघ्नोंद्वारा बाधा पहुँचाओगे।

सर्वात्मा प्रभु शिवका आशीर्वाद प्राप्तकर भगवान् गणपतिने विघ्नगणोंको उत्पन्न किया और उन गणोंके साथ उन्होंने भगवान् शंकरके मङ्गलमय चरणोंमें अत्यन्त श्रद्धा और प्रीतिपूर्वक प्रणाम किया। फिर वे त्रैलोक्यपति पशुपतिके सम्मुख खड़े हो गये। तबसे लोकमें श्रीगणपतिकी अग्रपूजा होती है। इसके बाद श्रीगणेशजीने दैत्योंके धर्मकार्यमें विघ्न^१ पहुँचाना आरम्भ कर दिया। जिससे दैत्योंके कार्यकी सफलतामें बाधा पड़ने लगी।

ब्रह्मवैवर्तपुराणमें

ब्रह्मवैवर्तपुराणमें बताया गया है कि एक बार भगवान् श्रीकृष्ण वृद्ध ब्राह्मणका रूप धारणकर पार्वतीजीके समीप गये और उनकी स्तुति करके कहने लगे—‘हे देवि। गणेशरूप जो श्रीकृष्ण है वे कल्प कल्पमें तुम्हारे पुत्र होते हैं। अब वे

शिशु होकर शीघ्र ही तुम्हारी गादमें आयेंगे।’ ऐसा कहकर विभ्ररूपधारी श्रीकृष्ण अन्तर्धान हो गये। तब एक अत्यन्त सुन्दर, सुकुमार, सर्वज्ञमनोहर शिशु माता पार्वतीजीकी शय्यापर प्रादुर्भूत हो गया। बालक इतना सुन्दर और सुगठित शरीरका था कि उसे देखनेके लिये समस्त ऋषि-मुनि ब्रह्मा-विष्णु आदि देवतागण आने लगे। एक दिन उस सुन्दर शिशुको देखने शनिदेव भी आये। शनिदेवकी पत्नीने किसी बातसे रुष्ट होकर उन्हें शाप दे दिया था कि ‘तुम जिसकी ओर देखोगे उसका सिर घड़से पृथक् हो जायगा। अतः वे आकर चुपचाप पार्वतीजीके समीप बैठ गये। पार्वतीने बार-बार कहा—‘शनि! तुम मेरे पुत्रको देखते क्यों नहीं? देखो, कितना सुन्दर सुललित शिशु है।’ शनिने बहुत कहा—‘माँ! मेरी स्त्रीने मुझे शाप दे दिया है जिसके कारण मेरी दृष्टि अनिष्टकारक हो सकती है। किन्तु मैंने उनकी बात मानी नहीं, देखनेको कहती ही रही। शनिकी भी इच्छा, उस शिशुको देखनेकी हुई। ज्यों ही उन्होंने गणेशकी ओर देखा, त्यों ही उनका सिर घड़से पृथक् हो गया। इससे सर्वत्र हाहाकार मच गया। तब भगवान् विष्णु पुष्यभद्रा-नदीके अरण्यसे एक गजशिशुका मस्तक काटकर लाये और गणेशजीके मस्तकपर जमा दिया। तभीसे गणेशजी ‘गजानन’ हो गये।

स्कन्दपुराणमें

स्कन्दपुराणमें लिखा है—“माता पार्वतीने अपने उबटनकी बतियोंसे एक शिशु बनाकर उसे जीवित करके पुत्र मान लिया और कहा—‘मैं स्नान कर रही हूँ, तुम किसीको भीतर मत आने देना।’ इसी बीच शिवजी आ गये। इन्होंने शिवजीका रोका। दोनोंमें घोर युद्ध हुआ। शिवजीने इनका मस्तक काट लिया। इसे सुनकर पार्वतीजी पुत्र पुत्र कहकर बहुत रुदन करने लगीं। उसी बीच गजासुर शिवजीसे लड़ने आया। शिवजीने उसका मस्तक काटकर इनके घड़पर जमा दिया। इससे ये ‘गजानन’ हुए।

१ लिङ्गपुराण १०५। १५—२७

२ समस्त जगत्की दैनन्दिन युग-वस्तु आदि गणनासे व्यष्टि किया समष्टिकी सृष्टि स्थिति संहायक जगद्व्यापारको कर्तुम् अर्जुन्म् अन्यथा या कर्तुम् विघ्नोकी भी कहीं-कहीं आवश्यकता है। अच्छी भी कोई बात स्कन्द-वक्कर चलती रहे या किसी एक विशिष्ट व्यवस्थामें चले किया रूपांतरसे चले इसके लिये प्रतिपत्न्यकोई योजना रहती है। (श्रीगणेश मीमांसा)

शिवपुराणमें

श्वेतकल्पकी गणेशोत्पत्तिकी कथा—श्वेतकल्पमें गणेशोत्पत्तिकी मङ्गलमयी कथा इससे सर्वथा भिन्न है। उस कल्पमें स्वयं भगवान् शंकरने ही अपने पुत्र गणेशजीका मस्तक काट दिया था। वह पापनाशिनी कथा 'शिवपुराण' में इस प्रकार वर्णित है—

भगवती पार्वती अपने प्राणपति भगवान् शंकरके साथ आनन्दोत्थासपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही थीं। उनकी अत्यन्त रूपवती, गुणवती एवं मधुरहासिनी जया और विजया— ये दो सखियाँ थीं।

एक दिन उन दोनों सखियाँ भगवती उमाके समीप आकर कहा—'सखी! सभी गण रुद्रके ही हैं। नन्दी भृङ्गी आदि जो हमारे हैं वे भी भगवान् शंकरकी ही आज्ञासे तत्पर रहते हैं। असख्य प्रमथगणोंमें भी हमारा कोई नहीं है। वे शिवकी अनन्यताके कारण ही द्वारपर खड़े रहते हैं। यद्यपि वे सभी हमारे भी हैं तथापि आप कृपापूर्वक हमलोगोंके लिये भी एक गणकी रचना कर दीजिये। माता पार्वती उन सहचरियोंकी बात ध्यानपूर्वक सुनकर विचार करने लगीं।

एक दिनकी बात है। भगवती उमा स्नानागारमें थीं। लीलवपु भगवान् कामारि अपनी प्राणप्रियाके द्वारपर पहुँच।

'माता स्नान कर रही हैं। नन्दीने महेश्वरसे निवदन किया।

बिन्नु भगवान् भूतभावनन नन्दीक निवदनकी उपेक्षा कर दी। वे सीधे स्नानागारमें पहुँचे।

परम प्रभु शिवको देखकर स्नान करती हुई माता पार्वती लज्जित होकर खड़ी हो गयीं। व चकित थीं।

'जया विजया ठीक ही कह रही थीं। शिवप्रियाने मन ही मन विचार किया—'द्वारपर यदि मेरा कोई गण होता तो मेरे प्राणनाथ सहसा स्नानागारमें कैसे आ जात ? निश्चय ही इन गणाँपर मेरा पूर्ण अधिकार नहीं है। मेरा भी कोई ऐसा भवक होना चाहिये जो परम शुभ कार्यकुशल एवं मेरी आज्ञाका सतत पालन करनेमें कभी विचलित न हो।

इस प्रकार सोचकर त्रिभुवनेश्वरी उमान अपने मङ्गलमय पावनतम शरीरके मलस एक चतन पुरुषका निर्माण किया—

विचार्येति च सा देवी यपुषो मलसम्भयम् ।
पुरुष निर्ममो सा तु सर्वलक्षणसंयुतम् ॥
सर्वावयवनिर्दोष सर्वावयवसुन्दरम् ।
विशाल सर्वशोभाढ्यं महाबलपराक्रमम् ॥
वस्त्राणि च तदा तस्मै दत्त्वा सा विविधानि हि ।
नानालंकरणं च यद्वाशिषमनुत्तमम् ॥
मत्पुत्रस्य मदीयोऽसि नान्य कश्चिदिहास्ति मे ।

(शिवपु रुद्रसं जु खं १३।२०—१३)

वह शुभ लक्षणोंसे संयुक्त था। उसके सभी अङ्ग दोषरहित एवं सुन्दर थे। उसका वह शरीर विशाल पद्म शोभायमान और महान् बल-पराक्रमसे सम्पन्न था। देवीने उस अनेक प्रकारके वस्त्र नाना प्रकारके आभूषण और बहुत-से उत्तम आशीर्वाद देकर कहा—तुम मेरे पुत्र हो। मेरे अपने ही हो। तुम्हारे समान प्यारा मेरा यहाँ कोई दूसरा नहीं है।

परम सुन्दर, परम बुद्धिमान् और परम पराक्रमी उस पुरुषने आदिशक्ति माता पार्वतीके चरणोंमें अत्यन्त श्रद्धा और भक्तिके साथ प्रणाम करके अत्यन्त विनयपूर्वक कहा—'माता! आपका प्रत्येक आदेश शिरोधार्य है। आप क्या चाहती हैं आज्ञा प्रदान करें। मैं आपका व्रताया प्रत्येक कार्य अवश्य करूँगा।

'तुम मेरे पुत्र हो सर्वथा मेरे हो। महाशक्ति देवी पार्वतीने कहा—'तुम मेरे द्वारपाल हो जाओ। चाहे कोई हो कहींसे भी आया हो मेरी आज्ञाके बिना मेरे अन्त पुरमें प्रवेश न कर सक इसका ध्यान रखना।

इसक अनन्तर दयामयी माता पार्वतीने अपने प्राणप्रिय दण्डधारी गणराजको द्वारपर नियुक्त कर दिया और स्वयं अपनी सखियोंके साथ स्नान करने चली गयीं।

कुछ समय बाद भगवान् शिव वहाँ आये और अन्त प्रविष्ट होना ही चाहते थे कि दण्डधारी गणराजने कहा—'देव! माताजी स्नान कर रही हैं उनकी आज्ञाके बिना कोई भी भीतर नहीं जा सकता। मैं यहाँपर माताका द्वाररक्षक हूँ।

भगवान् शिव शिवाके प्राणप्रिय पुत्रसे सर्वथा अपरिचित थे। उसके द्वारा अपने ही धर्म प्रवेशरथ रोके जानेपर वे क्रुद्ध हो उठे और बोले—'अरे हठी बालक! जानते नहीं मैं प्रत्यक्ष शिव ही हूँ और तुम मेरा मार्ग अवरुद्ध कर रहे हो ?

‘आप चाहे जो कोई हों, किंतु मेरी माताकी आज्ञाके बिना इस समय भीतर नहीं जा सकते।’ भगवान् शिव उसकी अवहेलना कर ज्यों ही घरमें प्रवेश करने लगे त्यों ही गणराजने अपनी यष्टि (छड़ी) आगे बढ़ा दी और रास्ता रोककर पुन माताकी प्रतिज्ञा दोहरायी।

फिर क्या था, महाकाल अत्यन्त कुपित हो उठे। उन्होंने अपने गणोंको युद्धकी आज्ञा दी। भयकर युद्ध हुआ किंतु शिवा-पुत्रके सामने उनका तेज एव बल क्षीण हो गया और वे भयभीत हो इधर-उधर भागने लगे। शिव यह वृत्तान्त देखकर अत्यन्त आश्चर्यचकित हो गये और रौरूप धारणकर अनेक देवताओं तथा गणके साथ कालरूपमें युद्धके लिये उपस्थित हुए। भीषण संग्राममें गणराजका वह अद्भुत पराक्रम देखकर अत्यन्त कुपित होकर उन्होंने त्रिशूल पिनाक आदिसे उनपर प्रहार किया और अन्तमें भगवान् शिवने अपना तीक्ष्णतम शूल उनपर फेंका जिससे गणेशका मस्तक कटकर दूर जा गिरा।

पुत्रके शिरश्छेदनसे शिवा अत्यन्त कुपित हो गयीं। उन्होंने सहस्रों रौद्र शक्तियोंको उत्पन्न किया और विश्व-संहारका सकल्प ले लिया। उन शक्तियोंके जाज्वल्यमान तेजने सभी दिशाओं एव सभी भुवनोंको दग्ध करना प्रारम्भ कर दिया। सर्वत्र हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि मुनि सभी अत्यन्त भयभीत हो गये।

देवता, ऋषि-महर्षियोंने माता पार्वतीके समीप पहुँचकर उनकी भावपूर्ण स्तुति प्रार्थना की और विश्व रक्षाके लिये पुन प्रार्थना की।

जननीका हृदय द्रवित हो गया। वे कहने लगीं—‘यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाय और वह आप सभीके लिये पूजनीय मान लिया जाय तथा उसे सर्वाध्यक्ष पद प्राप्त हो जाय तो यह संहार रुक सकता है।’

ठीक है जिस प्रकार त्रैलोक्य सुखी हो, वही करना चाहिये। ऋषि-महर्षि देवगण भगवान् शंकरके पास गये। उन्होंने कहा—‘उत्तर दिशाकी ओर चलनेपर जो जीव प्रथम मिले, उसीका मिर काटकर उस बालकके शरीरपर जोड़ देना चाहिये।’

देवता उत्तरकी ओर चल पड़े। मार्गमें सर्वप्रथम एक गज

मिला जिसके एक ही दाँत था। देवताओंने उसका सिर लाकर गणेशके शरीरपर जोड़ दिया और अभिमन्त्रित जलसे सिञ्चन किया। सर्वदेवमय शिवकी इच्छासे वह बालक चैतन्यशक्ति-युक्त हो उठा। उस समय उसकी शोभा बहुत सुन्दर थी—

सुभग सुन्दरतरो गजवक्त्र सुरक्तक ।

प्रसन्नवदनश्चातिमुप्रभो ललिताकृति ॥

(शिवपुराण स्कन्ध ५ व १७।५७)

‘वह सौभाग्यशाली बालक अत्यन्त सुन्दर था। उसका मुख हाथीका-सा था। उसके शरीरका रंग लाल था, मुखमण्डलपर अत्यन्त प्रसन्नता खेल रही थी। उसकी कमनीय आकृतिसे सुन्दर प्रभा फैल रही थी।’

पार्वती-पुत्रको जीवित देखकर उपस्थित सुर-समुदाय एव शिवगण आनन्दविभोर हो गये। सबका दुःख दूर हो गया। पार्वतीको यह सुखद सवाद ज्ञात हुआ। माता दौड़ती हुई आयी और गजवदनको जीवित देख उनके आनन्दकी सीमा न रही। उस समय सभीके द्वारा वहाँ अद्भुत आनन्दोत्सव मनाया गया। समस्त देवताओं और गणाध्यक्षोंने गजाननका अभिषेक किया। दयामयी माँ तथा अन्य शक्तियोंने उसे अनन्त वरदान तथा वस्त्राभूषण प्रदान किये। सभी देवता गजमुखको लुकर आशुतोष शिवके पास पहुँचे और परमपिताकी गोदमें उन्हें बिठा दिया। व परम आनन्दित हो उठे और उनके मस्तकपर वरद हस्त रखते हुए कहने लगे—‘पुत्रोऽयमिति मे पर — यह मेरा दूसरा पुत्र है।’ त्रिदेवोंने उन्हें अग्रपूज्यताका वर प्रदान किया और उन्हें सर्वाध्यक्ष पदपर अभिषिक्त किया। वृषवाहन शंकरने विघ्ननाशक होनेका वर दिया।

इस प्रकार उनके आविर्भाव लीलास सर्वत्र आनन्द छा गया। सभी देवता ऋषि-महर्षि अपने-अपने स्थानोंको चले गये। इधर भगवान् गजवदन भी अपनी मनोरम बाल-लीलाएँ दिखाकर सबको आनन्दित करने लगे।

भगवान् गणेशकी बाल लीला—उमा-महेश्वरके अलौकिक पुत्रद्वय स्कन्द और गणेश अद्भुत बाल लीला करते थे। उन्हें देखकर माता-पिता अत्यन्त सुखी होते और उनका पालन अतिशय खेहस करते थे। गणेशकी परम मनोहारिणी बाल-लीलाओंका प्रयोग यड़ा सुन्दर वर्णन मिलता है। एक स्थानपर उल्लेख है—

फ्रोई तातस्य गच्छन् विशदयिष्यमिष्या शावकं शीतमानो
राकर्षन् भालवैद्यानरनिशितशिरस्वरोचिषा तप्यमान ।
गङ्गाम् पातुमिच्छन् भुजगपतिफणाफूलकृतैर्दूयमानो
मात्रा सम्योध्य नीतो दुरितमपनयेद् बालवेषो गणेश ॥

‘बालक श्रीगणेश अपने पिता शंकरजीके मस्तकपर सुशोभित बाल चन्द्रकलाको कमलनाल समझकर उसे खींच लानेके लिये उनकी गोदमें चढ़कर ऊपर लपके परंतु तृतीय नेत्रसे निकली लपटोंकी आँच लगी, तब जटाजूटमें बहनेवाली गङ्गाका जल पीनेको बढ़े तो सर्प फुफकार उठा। इस फुफकारसे ध्वराये हुए गणेशको माता पार्वती बहल-फुसलाकर अपने साथ ले गयीं। ऐसे बाल गणेश भगवान् हमारे सभी पाप-तापोंका निवारण करें।’

स्कन्द और गणेशमें बड़ी प्रीति थी। वे सदा मिल-जुलकर साथ साथ बाल-क्रीड़ा किया करते थे और एक-दूसरेके बिना रह नहीं सकते थे। वे दोनों शिशु अत्यन्त श्रद्धा और भक्तिपूर्वक माता-पिताकी सेवा भी करते थे। इस कारण उन बालकोंपर माता पिताका स्नेह उत्तरोत्तर बढ़ता ही जा रहा था।

भगवान् श्रीगणेशकी विवाह-लीला—धीरे धीरे दोनों बालक विवाह-योग्य हुए। माता पिता आपसमें विवाह-सम्बन्धी परामर्श करने लगे। शिव और शिवाको वे समान रूपसे प्राणप्रिय थे। वे सोच रहे थे इन बालकोंका मङ्गल-परिणय किस प्रकार करें ?

‘पहले मेरा विवाह होगा। सहसा मूषकवाहनने निवेदन किया।

‘नहीं, पहले मैं विवाह करूँगा। स्कन्द बोल पड़े।

बालकोंकी यह बात सुनकर दोनों चकित हो गये। फिर एक दिन शिव और शिवान अपने दोनों पुत्रोंको बुलाकर कहा—‘बालको ! तुम दोनों हमें अत्यधिक प्रिय हो। हमने तुम्हारे लिये एक शर्त रखी है तदनुसार तुममेंसे जो कोई सम्पूर्ण पृथ्वीकी परिक्रमा कर पहले सौट आयेगा यही

विवाहका प्रथम अधिकारी होगा।

फिर क्या था कार्तिकेय अपने मयूरपर आरुढ़ हो मन्दरगिरिसे पृथ्वीकी परिक्रमाके लिये तुरत चल पड़े। मूषकवाहन गणेश क्षणभर तो ठिठके, किंतु विद्या-बुद्धिके आकर गणपतिने तुरत ही एक युक्ति खोज डाली। उन्होंने पवित्र होकर माता पिताके लिये आसन बिछा डाले और उनके पास जाकर आसनासीन होनेकी आग्रहपूर्वक प्रार्थना करने लगे। उनके आसीन होनेपर भगवान् श्रीगणेशने अपने माता पिताकी भक्तिपूर्वक पूजा की और उनके मङ्गलमय चरणकमलोंमें बार-बार दण्डवत् प्रणाम किया। फिर वे भक्तिविधौ हो माता-पिताको प्रणाम करते हुए उनकी परिक्रमा करने लगे। तत्पश्चात् हाथ जोड़कर उनका स्तवन किया और अपना मङ्गलपरिणय प्रथम कर देनेके लिये कहने लग। माता-पिता उसके बुद्धि-चातुर्य एवं शास्त्रज्ञानसे अत्यन्त प्रसन्न हो उठे। शास्त्र वचन है कि—

‘जो पुत्र माता पिताकी पूजा करके उनकी प्रदीक्षणा करता है उसे पृथ्वी परिक्रमाजनित फल सुलभ हो जाता है। जो माता पिताको धरपर छोड़कर तीर्थयात्राके लिये जाता है, वह माता पिताकी हत्यासे मिलनेवाले पापका भागी होता है क्योंकि पुत्रके लिये माता पिताके चरणकमल ही महान् तीर्थ हैं। अन्य तीर्थ तो दूर जानेपर प्राप्त होते हैं परंतु धर्मका साधनभूत यह तीर्थ तो पासमें ही सुलभ है। पुत्रके लिये माता-पिता और स्त्रीके लिये पति रूप सुन्दर तीर्थ धर्म ही वर्तमान है।’

भगवान् शिव और शिवाने पुत्रके वचनोंका अनुमोदन कर उन्हें विवाहके लिये सहर्ष स्वीकृति प्रदान की।

यह संवाद प्रजापति विश्वरूपको विदित हुआ तो उनका प्रसन्नताकी सीमा न रही। उनकी ‘सिद्धि’-‘बुद्धि’ नामक अद्भुत खलवण्य एवं दिव्य गुणोंसे सम्पन्न दो कन्याएँ थीं। उन्हींके साथ देवसमुदायके मध्य गजवदनका विवाह सम्पन्न

४ पित्रोऽथ पूजनं कृत्या प्रवर्ज्यं च कर्तव्यं यः । तस्य वै पृथिवीजयफलं भवति निश्चितम् ॥

अपराध गृहं यो वै पितरौ तीर्थमग्रयेत् । तस्य पापं तथा प्रीतिं हन्ये च तपार्थम् ॥

पुत्रस्य च महतीर्थं पित्राक्षरणपूजयम् । अन्यतीर्थं तु दूरे वै गत्वा सम्प्राप्यत पुनः ॥

इदं मंत्रिनिर्णयं तीर्थं सुलभं धर्मसाधनम् । पुत्रस्य च विद्याद्यैव तीर्थं गेहं सुप्रेमनम् ॥

(शिवपुराण उद्दसं कु० सं० १९।३०—४२)

हुआ। उस समय सर्वत्र हर्ष व्याप्त था। यथासमय भगवान् गणपतिको सिद्धिमें क्षेम तथा बुद्धिसे 'लग्न' नामक दो सुन्दर पुत्र प्राप्त हुए।

इधर मयूरवाहन कार्तिकेय जब सम्पूर्ण पृथ्वीकी परिक्रमा कर वापस लौटे तो देवर्षि नारदद्वारा उन्हें सम्पूर्ण वृत्तान्त ज्ञात हुआ। इसपर वे अपने माता-पिताको प्रणामकर खिन्न-मन होकर वहाँसे क्रौञ्च पर्वतपर चल गये। शिवा-शिवने उन्हें बहुत राका, किंतु वे अपने निश्चयसे विचलित नहीं हुए।

पुत्र स्नेहस तथा वियोगसे दुःखी शिवा शिव भी वहाँ जाकर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग तथा शक्तिके रूपमें प्रतिष्ठित हो गये और प्रत्येक पर्वपर वहाँ पुत्रके दर्शनके लिये जाया करते हैं।

महाभारतमें

भगवान् श्रीगणेशका महाभारत-लेखन— सत्यवतीनन्दन महर्षि वेदव्यास पञ्चमवेद महाभारतकी मानसी-सृष्टिकर विचार करने लगे कि इस ग्रन्थरत्नक कैसे प्रचार हो? उसी समय पितामह उनकी बात जानकर आश्रमपर पधारे। व्यासजीने उनका आसन अर्घ्य पाद्यादिसे यथोचित स्वागत-सत्कारकर निवेदन किया—'भगवन्! मैंने सम्पूर्ण लोकोंसे पूजित सभी शास्त्रोंका सारभूत वेदों तथा वेदाङ्गोंका गुह्यतम रहस्यरूप और लोकोपकारी सम्पूर्ण सामग्रियोंसे सुसज्जित एक विशाल महाकाव्यकी रचना की है

परंतु मुझे इस बातकी चिन्ता है कि पृथ्वीपर इस ग्रन्थको लिख सके ऐसा कोई नहीं है।

उनके कल्याणकारी काव्यकी प्रशंसा करते हुए पितामह ब्रह्माजीने बुद्धिनिधान भगवान् गणपतिके स्मरणका निर्देश दिया और वे स्वधाम लौट गये। उनके स्मरण करते ही भक्तवाञ्छा-कल्पतरु मङ्गलमूर्ति भगवान् श्रीगणेश उपस्थित हुए। महर्षिने उनसे प्रणामपूर्वक महाभारतके लेखनकी प्रार्थना की।

इसपर श्रीगणेशजीने कहा—'महर्षे! आपका प्रस्ताव हम अत्यन्त आनन्दित कर रहा है किन्तु यदि लिखते समय मेरी लेखनी क्षणभरके लिये न रुके तो मैं इस ग्रन्थका लेखक बन सकता हूँ—

श्रुत्वैतत् प्राह विघ्नेशो यदि मे लेखनी क्षणम्।

लिखतो नावतिष्ठेत तदा स्या लेखको ह्यहम्॥

(महा अदि १।७८)

इसपर व्यासजी बोले—'भगवन्! आप ठीक कहते हैं वैया ही होगा, किंतु आप किसी भी प्रसङ्गको बिना समझे एक अक्षर भी मत लिखियगा।'

'२०' कहकर बुद्धिपति श्रीगणेशजीने महाभारतका लेखन प्रारम्भ किया और उनके अनुग्रहसे महाभारत जैसा लोकपावन ग्रन्थरत्न जगत्को प्राप्त हुआ। गुणगणनिधान उन भगवान् श्रीगणेशको नमस्कार है।

भगवान् गणेशके विभिन्न अवतार

भगवान् श्रीगणेश परमतत्व हैं। भक्तों उपासकों एवं साधकोंपर अनुग्रह करनेके लिय सर्वत्र व्याप्त रहनपर भी वे एक देशमें प्रकट होते हैं। दुष्टोंका दमन करते हैं और समस्त प्राणियोंको सुखी करते हैं। उनके नाम रूप, गुण तथा लीलाएँ अनन्त हैं। प्रत्येक युगमें उन महामहिम प्रभुके नाम धाहन गुण लीला और कर्म आदि पृथक्-पृथक् होते हैं तथा उनके द्वारा जिन दैत्योंका संहार होता है वे भी भिन्न-भिन्न ही होते हैं। यहाँ उनके कतिपय अवतारोंका संक्षिप्त विवरण दिया जा रहा है—

१-महोत्कट विनायक

कृतयुगमें भगवान् गणपति 'महोत्कट विनायक' नामसे प्रख्यात हुए। उन महातेजस्वी प्रभुके दस भुजाएँ थीं, उनका बाहन सिंह था, वे तेजोमय थे। उन्होंने देवान्तक तथा नरात्तक आदि प्रमुख दैत्योंके सत्रासमें सत्रसत्त देव ऋषि मुनि मनुष्यों

तथा समस्त प्राणियोंको भयमुक्त किया।

गणेशपुराणमें कथा आती है कि देवान्तक तथा नरात्तक दो भाई थे। अपनी अखण्ड तपस्याके प्रतापसे उन्होंने भगवान् शंकरसे त्रैलोक्य-विजयका वर प्राप्त कर लिया था। फिर क्या था अपिमानके वशीभूत देवान्तक तथा नरात्तक अपनी

आसुरी सेनाके साथ तीनों लोकोंमें उपद्रव मचाने लगे। देवता भी उनका सामना न कर सके। कुछ ही समयमें पृथ्वी, स्वर्ग तथा पातालमें उनका आसुरी साम्राज्य फैल गया। सभी प्राणी अत्यन्त दुःखी हो गये। देवता, तपस्वी, ऋषि मुनि सदाचारि ब्राह्मण यत्र-तत्र अत्यन्त कष्टपूर्वक जीवन-निर्वाह करने लगे।

देवमाता अदिति अपने पुत्रोंकी यह दशा देख अत्यन्त व्याकुल हो उठी। व अपने प्रागप्रिय आराध्य कश्यपजीक पास गयीं और अपना कष्ट उन्हें बतलाया। उन्होंने कहा—‘देवि! चिन्तित न होओ। शीघ्र ही तुम्हारे गर्भसे साक्षात् परमात्मा विनायकरूपमें आविर्भूत होगे, तुम उनकी उपासना करो।’

अदिति मङ्गलमूर्ति भगवान् श्रीगणेशके कठोर तपमें सलत्र हो गयीं। उनकी तपस्यामें प्रसन्न होकर परम दीप्तिमान् द्वाधिदेव गजानन प्रकट हुए। उनके दस भुजाएँ थीं, वे हाथोंमें परशु, कमण्डलु आदि धारण किये हुए थे। उनके कानोंमें अनुपम कुण्डल झिलमिल रहे थे ललाटमें कस्तूरीका तिलक लगा हुआ था मङ्गलकण्ठमें मोतियाँकी माला सुशोभित थी। उन्होंने कटिमें स्वर्णिम कटिसूत्र एवं नाभिपर सर्प धारण कर रखा था। उनकी दोनों पत्नियाँ सिद्धि बुद्धि उनके साथ थीं। उन मङ्गल-मूर्ति प्रभुके मङ्गलमय विग्रहपर दिव्याभ्यार शोभा दे रहे थे।

माता अदितिने उन्हें बार-बार प्रणाम किया उनकी स्तुति की और पुत्ररूपमें प्रकट होकर कल्याण करनेकी उनसे प्रार्थना की। ‘तथास्तु’ कहकर भगवान् गणेश अपने दिव्य लोकको चले गये। इस अनुग्रहसे देवमाता अदिति और कश्यप अत्यन्त प्रसन्न थे।

उधर पृथ्वीदेवी, सभी देवगण ऋषि-मुनि असुरोंसे व्रत होकर ब्रह्माके साथ ल भगवान् विनायककी प्रार्थना करने लगे। उनकी प्रार्थनापर आकाशवाणी हुई कि धैर्य धारण करो भगवान् गणपति अदितिके गर्भसे महोत्कटरूपमें अवतरित होंगे और दुष्टोंका वधकर सबका कल्याण करेंगे। इस वचनसे सभी प्रसन्न होकर अपने-अपने स्थानोंको चले गये।

कुछ समयक पश्चात् अदितिके गर्भसे मङ्गलमय धर्मात्मा भगवान् विनायकका दिव्य अवतरण हुआ। वह बाल्यक कालमें समुद्र अर्द्धावस्था में सर्वाङ्गमुन्दर ता था श्री साथ ही

अत्यन्त ओजस्वी और विलक्षण दीप्तिमान् भी था। उस महान् उत्कट ओज शक्तिके कारण वे ‘महोत्कट’ नाम विख्यात हुए।

तीनों लोकोंमें महोत्कटके आधिर्भावका शुभ संसार फैल गया। असुरोंको छोड़ सभी अत्यन्त आनन्दित हो गये। देवान्तक आदि असुरोंने उन्हें छोटेपनमें ही मार डालनकल्प कभी विरजा राक्षसीके रूपमें, कभी शुक (तोते) के रूपमें राक्षसोंका भेजा किन्तु वे प्रभुके हाथों मार गये, उन्हें सत्त्व मिली। फिर महोत्कटने धूम्राक्ष जम्मा अन्धक नरपति तथा देवान्तक आदि भयानक मायावी असुरों तथा उनकी आसुरी सेनाका अनेक लीलाओंसे मारकर त्रैलोक्यको सुखी किया, विश्वकी रक्षा की। इन असुरोंका भगवान् के हाथों मृत्यु हमसे उद्धार हो गया। देवान्तक-पुढमें प्रभु द्विदत्तीसे एकदत्ती हो गये और अपने एक रूपसे ‘दुण्डिबिनायक’ के नामसे वरश्री प्रतिष्ठित हो वहाँसे अन्तर्धान हो गये।

२-मयूरेश्वर

त्रेतामें भगवान् गणेशने ‘मयूरेश्वर’ नामसे अवतार ग्रहणकर अनेक लीलाएँ कीं और महाबली सिन्धुके अत्याचारोंमें सबको मुक्त किया।

कठोर तपस्या एवं सूर्यकी आराधनासे वर पाकर सिन्धु अत्यन्त भदाम्बत हो गया। उसकी मैनामें असुरोंका प्राबल्य हो गया था, जिससे न्याय और सत्य-धर्मके मार्गपर चलनयात्राके यह पीड़ित करने लगा। अक्षरण नर-नारियों अनाथ अयाप छोटे शिशुओंकी हत्या करनेपर वह गर्वका अनुभव करता। पृथ्वीपर रक्तकी सरिता बहने लगी। वह पातालमें गया और वहाँ उसने अपना आधिपत्य जमा लिया। सत्सैन्य स्वर्गलोकमें चढ़ाई कर वहाँ शचीपति इन्द्रदि देवताओंको पराभूतकर उसने स्वर्गमें भी अपना दानवी शासन फैला दिया। सर्वत्र हाहन्कृत मच गया।

इस भयंकर कष्टसे मुक्ति पानेके लिये दयताम्रि अन्न गुरु बृहस्पतिकी शरण ली। उन्होंने पूजासे शीघ्र प्रसन्न होनवाला परमाराध्य विनायक संकट चतुर्थीव्रतकर अनुग्रह प्रतलाया तथा उनका स्मरण करनेके लिये निर्देश दिया। देवताओंने वैसा ही किया।

परमप्रभु विनायक प्रकट हुए। सभी देवगणोंने उनकी प्रार्थना की। परमप्रभु गणेश शिव-प्रिया माता पार्वतीके यहाँ अवतरित होकर पृथ्वीका भार उतारनेका वचन देकर अन्तर्धान हो गये। माता पार्वती भी परमप्रभु गणेशका दर्शन प्राप्त करनेके लिये भगवान् शंकरसे उपदिष्ट एकाक्षरी गणेशमन्त्र (ग) का जप करने लगीं।

कुछ ही समय बाद भाद्रपद मासकी शुद्ध चतुर्था तिथि आयी। सभी ग्रह-नक्षत्राके शुभस्थ एव अच्छे मङ्गलमय योगमें विराटरूपमें पार्वतीके सम्मुख भगवान् श्रीगणेशका अवतरण हुआ। माता पार्वती बोलीं—“प्रभो! मुझे अपने पुत्ररूपका दर्शन कराइये। सर्वसमर्थके लिय सब कुछ सम्भव है। तत्काल स्फटिकमणितुल्य षड्भुज शिशु क्रीड़ा करने लगा। उनके शरीरकी शोभा-कांति अद्भुत लावण्य एव दीप्तिसे सम्पन्न थी। उनका वक्षस्थल विशाल था। उनके चरणकमलोंमें छत्र अङ्कुश और ऊर्ध्व रेखायुक्त कमल आदि शुभ चिह्न थे। उनका नाम मयूरेश पड़ा। मयूरेशके आविर्भावसे ही प्रकृतिमें सर्वत्र एक दिव्य आनन्दकी अनुभूति होने लगी। आकाशसे देवता सुमन वृष्टि करने लगे। ऋषियोंका आश्रममें आनन्दकी लहर दौड़ गयी।

उनकी दिव्य लीलाएँ आविर्भावके समयसे ही प्रारम्भ हो गयीं। इधर सिन्धु यह वृत्तान्त जानकर अत्यन्त भयभीत हो उठा। उसने बालकके वधके लिये अनेक असुरोंका छद्मवेशमें भेजना प्रारम्भ कर दिया किन्तु सब मारे गये। फिर उन्होंने दुष्ट वृक्सुर तथा कुत्तेके रूपधारी नूतन नामक दैत्यका वध किया। अपने शरीरसे असंख्य गणोंको उत्पन्नकर कमलासुरकी बारह अशौहिणी सेनाका विनाश कर दिया तथा त्रिशूलसे कमलासुरके मस्तकको काट डाला। उसका मस्तक भीमा नदीके तटपर जा गिरा। देवताओं तथा ऋषियोंकी प्रार्थनापर गणेश वहाँ मयूरेश (मोरेश्वर) नामसे प्रतिष्ठित हुए।

दुष्ट दैत्य सिन्धुने जब सभी देवताओंको अपने कारागारमें बंदी बना लिया तब भगवान्ने दैत्यको ललकारा। भयकर युद्ध हुआ। असुर-सैन्य पुन पराजित हुआ। सिन्धुके पुत्र धर्म और अधर्म भी मार डाले गये।

कुपित मायावी दैत्यराज अनेक प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंमें

मयूरेशपर प्रहार करने लगा। परंतु सर्वशक्तिमान्के लिये अस्त्र-शस्त्रोंका क्या महत्व। सभी निष्फल हो गये। अन्तमें महादैत्य सिन्धु मयूरेशके परशु-प्रहारसे निष्प्रेष्ट हो पृथ्वीपर गिर पड़ा। उसे दुर्लभ मुक्ति प्राप्त हुई। देवगण मयूरेशकी स्तुति करने लगे। भगवान् मयूरेशने सबको आनन्दित कर, सुख-शान्ति प्रदान किया, अन्तमें अपनी लीलाका सवर्णकर वे परमधामको पधार गये।

३-श्रीगजानन

द्वापरयुगकी बात है। चतुर्मुख ब्रह्मा आनन्दमग्न हो शयन कर रहे थे। जब उनकी निद्रा पूर्ण हुई तब जैभाई लेते समय उनके मुखसे एक महाघोर पुरुष प्रकट हुआ। जन्म लेते ही उसने भयकर गर्जना की। त्रैलोक्य काँपने लगा। विधाता पुत्रके सौन्दर्यसे मोहित हो गये, उन्होंने अरुणवर्ण होनेसे उसका नाम ‘सिन्दूर’ रखा और त्रैलोक्य-विजयका वर प्रदान किया।

वर प्राप्तकर सिन्दूर अज्ञानवश उन्मत्त हो उठा। उसकी भयकर गर्जना सुनकर समुद्र क्षुब्ध हो गया। पृथ्वी डगमगाने लगी। वरके प्रभावसे उसके बाहुओंमें असीम शक्ति प्राप्त थी। कुटिल सिन्दूरने पितामहसे उनके पुत्र-ज्येष्ठका विचार न कर कहा—‘मैं अपने वरकी परीक्षा आपपर ही करना चाहता हूँ। देखूँ ता वरके प्रभावसे मरी बाहुओंमें कितना बल आया है। मैं आपको बाहुपाशमें लेना चाहता हूँ।’ पितामह दु खी हुए। उन्होंने शाप दे दिया—‘जाओ, अपना नीचतास तुम असुर-योनिका प्राप्त हो जाओ। ऐसा कहकर ब्रह्माजी आग बढ़ने लगे किन्तु वह दुष्ट सिन्दूर उनका पीछा कर लिया। ब्रह्माजी विष्णुके पास पहुँचे और सम्पूर्ण वृत्तान्त उन्हें बताया। उसी समय पीछेसे दौड़ता हुआ सिन्दूर भी वहाँ आ पहुँचा। उसने भागवान् विष्णुकी भी अवहेलना की। सिन्दूरकी भुजाएँ युद्धके लिये फड़फ रही थीं। विष्णुने युद्धके लिये भगवान् शंकरके पास जानेका कहा। सिन्दूर दौड़ता दौड़ता समाधिमग्न भगवान् शंकरके पास पहुँचा। माता पार्वती परमप्रभुक पाम ही स्थित थीं। उसने माता पार्वतीकी आर कुदृष्टि डानी की कि शंकरजीकी समाधि खुल गयी। उन्होंने देखा एक असुर पार्वतीके ऊपर कुदृष्टि डाले हुए है। उनके नेत्रोंस ज्वालाप्रि बरसने लगी। वे मदान्य सिन्दूरका मारनेके लिये उद्यत हो

गये। उसी समय माता पार्वतीने गणेशजीका स्मरण किया। तत्क्षण ब्राह्मणवेशमें मयूरेश उपस्थित हो गये और उन्हें असुरसे मुक्ति दिलायी। फिर शंकरजीका दुष्ट असुर सिन्दूरसे युद्ध हुआ। असुर पराजित हुआ और पृथ्वीलोकको पल्लवित हो गया।

माताने ब्राह्मणवेशधारी उस पुरुषसे पूछा— भगवन्! आप कौन हैं? जिन्होंने समयपर आकर दुष्ट दैत्यसे मुझे मुक्ति दिलायी। गणेशजी अपने मनोरम रूपमें प्रकट हो गये और कहा—‘मौ! मैं आपका पुत्र हूँ। मैं इस द्वारमें ‘गजानन’ नामसे अवतरित होकर इस दुष्ट दैत्य सिन्दूरका विनाश करूँगा। ऐसा कहकर वे अदृश्य हो गये।

इधर सिन्दूरने पृथ्वीलोकमें पहुँचते ही अत्याचारों पापाचारोंकी बाढ़ लगा दी। धर्म सत्कर्मका लोप हो गया। सभी प्राणी अनाथ होकर प्रभुका स्मरण करने लगे और दुष्ट दैत्यसे मुक्तिकी प्रार्थना करने लगे। देवताअग्नि अपने गुरु बृहस्पतिके उपदेशसे विनायककी स्तुति की। परमदेव गणपति प्रकट हुए और उन्हें आश्वस्त कर अन्तर्धान हो गये।

कुछ समयके पश्चात् माता पार्वतीके सम्मुख एक दिव्य तेजोमय बालक आविर्भूत हुआ। उसका नाम गजानन हुआ। सभी देवताओं तथा ऋषि-महर्षियोंने पार्वतीनन्दनका नमन किया। उस समय गणेश चतुर्भुजी थे। नासिकाके स्थानपर सूँझ सुशोभित था। मस्तकपर चन्द्रमा तथा हृदयपर चिन्तामणि दीप्तिमान् थी। वे दिव्य गन्ध तथा दिव्य वस्त्राभरणोंसे अलङ्कृत थे। उनका उदर विशाल एवं उन्नत था हाथ-पाँव छोटे-छोटे और कर्ण शूर्पाकार थे। आँखें छोटी-छोटी थीं ऐसा विलक्षण मनोरम रूप था गजाननजीका।

देवता अपने भक्ताका कष्ट देख नहीं सकते। कैसे वह दूर हो इसी प्रयत्नमें वे लगे रहते हैं। उनका एक भक्त था वरेण्य। उसकी स्त्री पुष्पिकाके नवजात शिशुको एक राक्षसी उठा ले गयी थी किंतु पुष्पिका प्रसन्न-कष्टसे मूर्च्छित थी और यह बात जान नहीं पायी थी। इधर आविर्भूत शिशु गणेशन माता-पितासे कहा कि ‘मेरे भक्तका अनर्थ होनेवाला है मैं उसकी स्त्रीके आसन्न संकटसे व्यग्र हूँ, अतः शीघ्र मुझ पुष्पिकाके पास उसकी चेतना लौटनेस पूर्व पहुँचा दीजिये। यदि विलम्ब होगा और वह स्त्री कहीं जान जायगी कि मर

पुत्रको राक्षसी हर ले गयी है तो वह जीवित नहीं बचेगा मुझे उसकी प्राण-रक्षा करनी है।

गजाननकी बाणी सुनकर भगवान् शंकर और मन्त्र पार्वती अत्यन्त प्रसन्न हुए। उन्होंने नन्दीको कहकर गजाननसे नवजात शिशुके रूपमें चुपचाप पुष्पिकाके पास रखवा दिया। शिशुको रखकर नन्दी लौट आय। रात्रि व्यतीत हुई। पुष्पिकाकी वेदना समाप्त हुई, उसने अपने शिशुकी ओर देखा उसके चार भुजाएँ थीं वह गजवक्त्र था उसका मातृ तिलकसे सुशोभित तथा दिव्य वस्त्राभरणों एवं अलङ्कारोंसे अलङ्कृत था।

ऐसे अद्भुत बालकको देखकर दोनों स्त्री पुष्प अत्यन्त भयभीत हो गये। राजा वरेण्यने अपने पुत्रसे धनमें छेड़क दिया। वहाँ महर्षि पराशरने बालकको देखा। पहले तो विस्मित हुए, किंतु शुभ लक्षणों तथा दिव्य तेजको देखते ही उन्हें यह समझते देर न लगी कि य तो साक्षात् परमान्ध ह अवतरित हुए हैं। उन्होंने अपनको धन्य माना। क्रवद्ध होकर स्तुति करने लगे। फिर आदरपूर्वक उन्होंने उसे अपनी गादमें ले लिया और आश्रममें ले आये। उनकी सहधर्मिणी तर्पस्नी वत्सलान उन्हें देखा तो उसका वात्सल्य ठमड़ पड़ा। शिशुका आश्रममें आ जानेसे वहाँ सर्वत्र अलौकिक प्रभाव दिखलगा पड़ने लगा। दोनों तापस उनका पालन पोषण करने लग।

जो सम्पूर्ण विश्वका भरण करनेवाला है वे ही प्रभु अपने लीलासे आश्रममें पोषित हो रहे हैं। धन्य है प्रभुकी लीला। इसे बड़े-बड़े ऋषि मुनि योगी ज्ञानी एवं तपस्वी भी नहीं समझ पाय। राजा वरेण्यतक यह शुभ मवाद पहुँचा वहाँ भी सभी लोग आनन्दित हो गये।

युद्धकाही मदीयत सर्वथा निरकुश परम उद्बन्ध आततायी दैत्य सिन्दूरका अत्याचार परकाछापार पहुँच चुका था। उसके भयसे देवपूजन यज्ञ यागादि सभी पवित्र एवं शुभ कर्म बंद हो गये थे। सिन्दूरने सभीको प्रसन्न कर रखा था। देवता उसके बन्धनमें संज्ञा पा रहे थे।

गजाननका अवतार तो दुष्टोंके विनाशके लिये हुआ था। उन्होंने शीघ्र ही युद्धमें उभर पड़कर कर दिया उसकी सम्पूर्ण गन्धर्व सेनाका संहार कर दिया। उस समय क्रुद्ध गजानन उस सिन्दूरका रक्त अपने दिव्य अङ्गपर पीत लिया। तभीसे

वे सिन्दूरहा, सिन्दूरप्रिय तथा सिन्दूरवदन कहलाये। गजाननको सिन्दूरलिप्त-वदन देखकर मुदित देवगण आकाशसे पुष्पवृष्टि करने लगे। वहाँ हथके बाघ बज उठे। देवगणोंने उनकी प्रार्थना की। राजा वरेण्य तथा रानीन आकर अपनी अज्ञानताके लिये बार-बार उनसे क्षमा माँगी। तब प्रसन्न होकर प्रभुन कहा—‘तुम दोनोंन पूर्वजन्ममें तपस्यासे पुत्ररूपमें प्राप्त करनेकी जो इच्छा मुझसे व्यक्त की थी और तब तुमने मोक्षको भी छोड़ दिया था अतः इस जन्ममें सिन्दूरका वध तथा सुख-शान्तिकी स्थापना करनेके लिये मैं तुम्हारे यहाँ पुत्ररूपमें अवतरित हुआ था। अब मेरा प्रयोजन पूर्ण हो चुका है। ऐसा कहकर सबको आनन्दित करते हुए भगवान् गजानन अन्तर्धान

हो गये। भक्तप्रवर वरेण्यको सद्गति प्राप्त हुई। अपने भक्त वरेण्यको गजाननने जो ज्ञानोपदेश दिया था, वह ‘गणेश-गीता’के नामसे लोकमें विख्यात हुआ।

४-श्रीधूमकेतु

श्रीगणेशजीका कलियुगीय भावी अवतार ‘धूमकेतु’ के नामसे विख्यात होगा। कलिके अन्तमें घोर पापाचार बढ जानेपर, वर्णाश्रमधर्मकी मर्यादा नष्ट हो जानेपर देवताओंकी प्रार्थनापर सद्धर्मके पुनःस्थापनके लिये वे इस पृथ्वीपर अवतरित होंगे और कलिका विनाशकर सत्ययुगकी अवतारणा करेंगे। ऐसे दयालु, शराणागतरक्षक, दीनबन्धु, भक्त-हितकारी भगवान् गणेशजीको कोटिश नमस्कार है।

पूर्वमें गणेशपुराणमें वर्णित भगवान्के चार लीलावतारोंका स्वल्प परिचय दिया गया है। आगे मुद्गलपुराणपर आधारित गणेशजीके अनन्त अवतारोंमेंसे मुख्य आठ अवतारोंका यहाँ स्थानाभावक कारण नामोल्लेखमात्र किया जा रहा है उनकी विस्तृत लीला कथाएँ वहीं देखकर लाभ उठाना चाहिये।

१ वक्रतुण्ड—इनका वाहन सिंह है तथा ये मत्सरसुरक हन्ता हैं।

२ एकदन्त—ये मूषकवाहन एव मदासुरके नाशक हैं।

३-महोदर—इनका वाहन मूषक है ये ज्ञानदाता तथा मोहासुरक नाशक हैं।

४ गजानन—इनका वाहन मूषक है ये सांख्यीको सिद्धि देनेवाले एव लोभासुरके हन्ता हैं।

५ लम्बोदर—इनका वाहन मूषक है तथा ये क्रोधासुरका विनाश करनेवाले हैं।

६ विकट—इनका वाहन मयूर है तथा ये कामासुरके हन्ता हैं।

७ विघ्नराज—इनका वाहन घोष है और ये ममासुरके प्रहर्ता हैं।

८-धूम्रवर्ण—इनका वाहन मूषक है तथा ये अहतासुरके नाशक हैं।

श्रीगणेशजीके इन लीलावतारों तथा इनके द्वारा मार गये असुरोंके नामोंको देखनेसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि व्यक्तिके काम, क्रोध लाभ मोह मद, मत्सर ममता तथा अहंत्वरूप अन्तःशत्रुओंका विनाश करनेके लिये तथा उसपर अनुग्रह करने तथा उसे परमपद प्राप्त करनेके लिये ही परमप्रभुका लीलावतार हाता है। इन लीला-कथाओंके पठन श्रवण और मनन चिन्तनसे परम कल्याण होता है। काम क्रोधादि आसुरी वृत्तियोंके दमन तथा दैवी सम्पदाओंके सवर्धनके लिये महत्त्वपूर्ण भगवान् गणेशका स्मरण श्रेयस्कर मार्ग है। इनका स्मरण-अर्चन सतत करना चाहिये।

भगवान् गणपतिका ध्यान-स्वरूप

परिधान, आभूषण, आसुध, परिवार, पार्षद और वाहन आदि

भगवान् श्रीगणेश आद्य पूज्य देव है। उनका स्वरूप नितान्त अघ्यक्त अचिन्त्य और अपार है। उनका रूप परम आराध्य असामान्य और ध्येय है। वे देवपूज्य निरुपम और महलात्मा हैं। उनकी सैद्ध सिद्धिप्रदा है। उनका मुख छोटे

हाथोंके नाशुके मुखके समान बड़ा हो लब्धप्रणम्य है। वे सर्वदा प्रणम्य हैं।

श्रीगणेश एकदन्त हैं चतुर्भुज हैं। उनके चारों हाथोंमें पाश अङ्गुश अपम और वरदमुद्रा हैं। वे मूषक चिह्नकी

गये। उसी समय माता पार्वतीने गणेशजीका स्मरण किया। तत्क्षण ब्राह्मणवेशधर्मे मयूरेश उपस्थित हो गये और उन्हें असुरसे मुक्ति दिलायी। फिर शंकरजीका दुष्ट असुर सिन्दूरसे युद्ध हुआ। असुर पराजित हुआ और पृथ्वीलोकको पलायित हो गया।

माताने ब्राह्मणवेशधारी उस पुरुषसे पूछ—‘भगवन्! आप कौन हैं? जिन्होंने समयपर आकर दुष्ट दैत्यसे मुझे मुक्ति दिलायी। गणेशजी अपने मनोरम रूपमें प्रकट हो गये और कहा—‘माँ! मैं आपका पुत्र हूँ। मैं इस झपरमें ‘गजानन’ नामसे अवतरित होकर इस दुष्ट दैत्य सिन्दूरका विनाश करूँगा। ऐसा कहकर वे अद्भुत हो गये।

इधर सिन्दूरने पृथ्वीलोकमें पहुँचते ही अत्याचारों पापाचारोंकी बाढ़ लगा दी। धर्म-सत्कर्मका लोप हो गया। सभी प्राणी अनाथ होकर प्रभुका स्मरण करने लगे और दुष्ट दैत्यसे मुक्तिकी प्रार्थना करने लगे। देवताओंने अपने गुरु बृहस्पतिके उपदेशसे विनायककी स्तुति की। परमदेव गणपति प्रकट हुए और उन्हें आशस्त कर अन्तर्धान हो गये।

कुछ समयके पश्चात् माता पार्वतीके सम्मुख एक दिव्य तेजोमय बालक आविर्भूत हुआ। उसका नाम गजानन हुआ। सभी देवताओं तथा ऋषि-महर्षियोंने पार्वतीनन्दनका नमन किया। उस समय गणेश चतुर्भुजी थे। नासिकाके स्थानपर सूँढ़ सुशोभित था। मस्तकपर चन्द्रमा तथा हृदयपर चिन्तामणि दीप्तिमान् थी। वे दिव्य गन्ध तथा दिव्य वस्त्राभरणोंस अलङ्कृत थे। उनका उदर विशाल एवं उन्नत था, हाथ-पाँव छोटे-छोटे और कर्ण शूर्पाकार थे। आँखें छोटी-छोटी थीं ऐसा विलक्षण मनोरम रूप था गजाननजीका।

देवता अपने भक्तोंक कष्ट देख नहीं सकते। कैस वह दूर हो इसी प्रयत्नमें वे लगे रहते हैं। उनका एक भक्त था वरेण्य। उसकी स्त्री पुष्पिकाके नवजात शिशुका एक राक्षसी उठा ले गयी थी, किंतु पुष्पिका प्रसव-कष्टसे मूर्च्छित थी और यह बात जान नहीं पायी थी। इधर आविर्भूत शिशु गणेशने माता-पितासे कहा कि ‘मेरे भक्तका अनर्थ होनेवाला है, मैं उसकी स्त्रीके आसन्न संकटसे व्यग्र हूँ, अतः शीघ्र मुझे पुष्पिकाके पास उसकी चेतना लौटनेसे पूर्व पहुँचा दीजिये। यदि विलम्ब होगा और वह स्त्री कहीं जान जायगी कि मेरे

पुत्रको राक्षसी हर ले गयी है तो वह जीवित नहीं बचेगा मुझे उसकी प्राण-रक्षा करनी है।

गजाननकी वाणी सुनकर भगवान् शंकर और माता पार्वती अत्यन्त प्रसन्न हुए। उन्होंने नदीको कटकर गजाननसे नवजात शिशुके रूपमें चुपचाप पुष्पिकाके पास रखवा दिया। शिशुका रखकर नन्दी लौट आये। रात्रि व्यतीत हुई। पुष्पिकाकी वेदना समाप्त हुई, उसने अपने शिशुकी ओर दृष्टा उसके चार भुजाएँ थीं वह गजवक्त्र था उसके भक्त तिलकसे सुशोभित तथा दिव्य वस्त्राभरणों एवं अलङ्कारोंमें अलङ्कृत था।

ऐसे अद्भुत बालकको देखकर दोनों स्त्री पुरुष अत्यन्त भयभीत हो गये। राजा वरेण्यने अपने पुत्रके वनमें छद्म दिया। वहाँ महर्षि पराशरने बालकका देखा। पहले तो विस्मित हुए, किंतु शुभ लक्षणों तथा दिव्य तेजको देखते ही उन्हें यह समझते देर न लगी कि ये तो साक्षात् परमात्मा ही अवतरित हुए हैं। उन्होंने अपनेको धन्य माना। करबद्ध हाव स्तुति करने लगे। फिर आदरपूर्वक उन्होंने उसे अपनी गर्दभमें ले लिया और आश्रममें ले आये। उनकी सहधर्मिणी तपस्वी वत्सलाने उन्हें देखा तो उसका वात्सल्य ठमड़ पड़ा। शिशुका आश्रममें आ जानेसे वहाँ सर्वत्र अलौकिक प्रभाव दिखलाई पड़ने लगा। दोनों तापस उनका पालन पोषण करने लगे।

जो सम्पूर्ण विश्वका भरण करनेवाले हैं व ही प्रभु अपने लीलासे आश्रममें पापित हो रहे हैं। धन्य है प्रभुकी लीला। इसे बड़े-बड़े ऋषि मुनि-योगी, ज्ञानी एवं तपस्वी भी नहीं समझ पायें। राजा वरेण्यतक यह शुभ संवाद पहुँचा वह भी सभी लोग आनन्दित हो गये।

युद्धकाही मदीन्यत सर्वथा निरंकुश परम उन्मत्त आततायी दैत्य सिन्दूरका अत्याचार परकाष्ठपर पहुँच चुका था। उसके भयसे देवपूजन यज्ञ यागादि सभी पवित्र एवं शुभ कर्म बंद हो गये थे। सिन्दूरने सभीको व्रत कर रखा था। दयता उसके यन्त्रनमें सन्नास पा रहे थे।

गजाननका अवतार तो दुष्टोंके विनाशके लिये हुआ था। उन्होंने शीघ्र ही युद्धमें उभर पड़ा कर दिया उसकी सम्पूर्ण दानवी सनाका मंहार कर लिया। उस समय युद्ध गजाननसे उम सिन्दूरका रक्त अपन दिव्य अङ्गोंपर पोत लिया। तभी

वे सिन्दूरहा सिन्दूरप्रिय तथा सिन्दूरवदन कहलाये। गजाननको सिन्दूरलिप्त-वदन देखकर मुदित देवगण आकाशसे पुष्पवृष्टि करने लगे। वहाँ हर्षके वाद्य बज उठे। देवगणोंने उनकी प्रार्थना की। राजा वरेण्य तथा रानीने आकर अपनी अज्ञानताके लिये बार-बार उनसे क्षमा माँगी। तब प्रमत्त होकर प्रभुने कहा—‘तुम दोनोंने पूर्वजन्ममें तपस्यासे पुत्ररूपमें प्राप्त करनेकी जो इच्छा मुझसे व्यक्त की थी और तब तुमने मोक्षको भी छोड़ दिया था अतः इस जन्ममें सिन्दूरका वध तथा सुख-शान्तिकी स्थापना करनेके लिये मैं तुम्हारे यहाँ पुत्ररूपमें अवतरित हुआ था। अब मेरा प्रयोजन पूर्ण हो चुका है।’ ऐसा कहकर सबको आनन्दित करते हुए भगवान् गजानन अन्तर्धान

हो गये। भक्तप्रवर वरेण्यको सद्गति प्राप्त हुई। अपने भक्त वरेण्यको गजाननने जो ज्ञानोपदेश दिया था, वह ‘गणेश-गीता’के नामसे लोकमें विख्यात हुआ।

४-श्रीधूम्रकेतु

श्रीगणेशजीका कलियुगीय भावी अवतार ‘धूम्रकेतु’ के नामसे विख्यात होगा। कलिके अन्तमें घोर पापाचार बढ जानेपर, वर्णाश्रमधर्मकी मर्यादा नष्ट हो जानेपर, देवताओंकी प्रार्थनापर सद्धर्मके पुनः स्थापनके लिये वे इस पृथ्वीपर अवतरित होंगे और कलिका विनाशकर सत्ययुगकी अवतारणा करेंगे। ऐसे दयालु, शरणागतरक्षक दीनबन्धु, भक्त-हितकारी भगवान् गणेशजीको कोटिश नमस्कार है।

पूर्वमें गणेशपुराणमें वर्णित भगवान्के चार लीलावतारोंका स्वल्प परिचय दिया गया है। आगे मुद्गलपुराणपर आधारित गणेशजीके अनन्त अवतारोंमेंसे मुख्य आठ अवतारोंका यहाँ स्थानाभावक कारण नामोल्लेखमात्र किया जा रहा है उनकी विस्तृत लीला-कथाएँ वहीं देखकर लाभ उठाना चाहिये।

१ वक्रतुण्ड—इनका वाहन सिंह है तथा ये मत्सरसुरके हन्ता हैं।

२-एकदन्त—ये मूषकवाहन एवं मदासुरके नाशक हैं।

३ महोदर—इनका वाहन मूषक है ये ज्ञानदाता तथा मोहासुरके नाशक हैं।

४-गजानन—इनका वाहन मूषक है ये साय्योंकी सिद्धि देनेवाले एव लोभासुरके हन्ता हैं।

५-लम्बोदर—इनका वाहन मूषक है तथा ये क्रोधासुरका विनाश करनेवाले हैं।

६-विकट—इनका वाहन मयूर है तथा ये कामासुरके हन्ता हैं।

७ विघ्नराज—इनका वाहन शैव है और ये ममासुरके प्रहर्ता हैं।

८-धूम्रवर्ण—इनका वाहन मूषक है तथा ये अहतासुरके नाशक हैं।

श्रीगणेशजीक इन लीलावतारों तथा इनके द्वारा मारे गये असुरोंके नामोंको देखनेसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि व्यक्तिके काम, क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ममता तथा अहंत्वरूप अन्तःशत्रुओंका विनाश करनेके लिये तथा उसपर अनुग्रह करने तथा उसे परमपद प्राप्त करनेके लिये ही परमप्रभुका लीलावतार होता है। इन लीला-कथाओंके पठन श्रवण और मनन-वित्तनसे परम कल्याण होता है। काम-क्रोधादि आसुरी वृत्तियोंके दमन तथा दैवी सम्पदाओंके स्वर्धनके लिये मङ्गलमूर्ति भगवान् गणेशका स्मरण श्रेयस्कर मार्ग है। इनका स्मरण-अर्चन सतत करना चाहिये।

भगवान् गणपतिका ध्यान-स्वरूप

परिधान, आभूषण, आयुध, परिवार, पार्षद और वाहन आदि

भगवान् श्रीगणेश आद्य पूज्य देव हैं। उनका स्वरूप हाथोंके शिशुक मुखके समान बड़ा ही स्नयन्यमय है। वे नितान्त अव्यक्त अचिन्त्य और अपार हैं। उनका रूप परम आराध्य असामान्य और ध्येय है। वे दैवपूज्य निरुपम और मङ्गलात्मा हैं। उनकी सृष्टि सिद्धिप्रदा है। उनका मुख छाते

हाथोंके शिशुक मुखके समान बड़ा ही स्नयन्यमय है। वे सर्वदा प्रणम्य हैं। श्रीगणेश एकदन्त हैं चतुर्भुज हैं। उनके चार हाथोंमें पाश अङ्कुरा अमय और षट्मुद्रा हैं। व मूषक चिह्नकी

ध्वजावाले हैं। उनका वर्ण रक्त है। वे लम्बोदर, रक्तवस्त्रधारी और सुप-जैसे बड़े-बड़े कानोंवाले हैं। उनके शरीरपर लालचन्दनका लेप है। वे लाल-लाल पुष्पोद्धार पूजित हैं भक्तोंपर कृपा करते हैं जगत्के कर्ण और अच्युत हैं। वे सृष्टिके पहलेसे आविर्भूत हैं तथा प्रकृति और पुरुषसे पर हैं। उनका ध्यान करनेवाला योगी सब योगियोंमें श्रेष्ठ होता है (गणपत्यथर्वशीर्ष, उप० ९)।

प्रमुख पुण्ड्रिकोंके रचयिता महर्षि व्यासजीने चार श्लोकोंमें भगवान् गणेशके रूप-सौन्दर्यका अमित मनोमोहक चित्रण प्रस्तुत किया है। यह उनके पौराणिक रूपका भव्य वर्णन है। महर्षि व्यासकी उक्ति है कि 'मैं विशालकाय, तपाये हुए स्वर्ण-सदृश प्रकाशवाले, लम्बोदर बड़ी-बड़ी आँखोंवाले एकदन्त श्रीगणनायककी वन्दना करता हूँ। जिन्होंने मौञ्जीमेखला, कृष्ण-मृगचर्म तथा नाग-यज्ञोपवीत धारण कर रखे हैं जिनके मौलिदेशमें बालचन्द्र सुशोभित हो रहा है, मैं उन गणनायककी वन्दना करता हूँ। जिन्होंने अपने शरीरको विविध रत्नोंसे अलंकृत किया है अदभुत माला धारण की है जो स्वच्छास अनेक रूपोंमें अभिव्यक्त होते हैं उन गणनायककी मैं वन्दना करता हूँ। जिनका मुख हाथीके मुखके समान है जो सर्वदेवोंमें श्रेष्ठ है, सुन्दर कानोंस विभूषित हैं उन पाश और अङ्गुश धारण करनेवाले श्रीगणपतिदेवकी मैं वन्दना करता हूँ—

एकदन्त महाकायं तप्तकाञ्चनसंनिभम् ।
लम्बोदरं विशालाक्षं चन्द्रेऽर्धं गणनायकम् ॥
मुञ्जकृष्णाजिनधरं नागयज्ञोपवीतिनम् ।
बालेन्दुकलिकामौलिं चन्द्रेऽर्धं गणनायकम् ॥
चित्ररत्नविचित्राङ्गं चित्रमालाविभूषणम् ।
कामरूपधरं देवं चन्द्रेऽर्धं गणनायकम् ॥
गजवक्त्रं सुरश्रेष्ठं चारुकर्णविभूषितम् ।
पाशाङ्गुशधरं देवं चन्द्रेऽर्धं गणनायकम् ॥

(पद्मपुण्ड्र सृष्टि ६६।२-३ ६-७)

श्रीतत्त्वनिधि मन्त्रमहोदधि मन्त्ररत्नाकर, रूपमण्डन शिल्परत्न मन्त्रमहार्णय अंशुमद्भेदागम उत्तरकामिक्रामग सुप्रभेदागम आदि अनेक ग्रन्थोंमें भगवान् गणेशके विभिन्न रूपोंस वर्णन प्राप्त होता है। व चतुर्भुज हैं साथ ही द्विभुज

तथा षोडशभुज, अष्टभुज एव पद्मभुज-रूपमें भी चित्रित हैं। उनका शरीरका वर्ण अरुणोदयकालीन सूर्यके रंगपर बरत गया है तथा वे शास्त्रीय चन्द्रमाके समान श्वेत वर्णवाले रूपमें अङ्कित हैं। कहीं वे स्वर्णपङ्कज हैं तो कहीं श्वेत और लाल वर्णवाले चित्रित किये गये हैं। ऐरम्ब-गणपति सिंहापर स्थित एवं पाँच मुखवाले वर्णित किये गये हैं।

सृष्टिकर्ता ब्रह्माने श्रीगणेशके सर्वाङ्गका बड़ा महान् ध्यान किया है—'मोतियों और रत्नोंसे भगवान् गणेश मुकुट जटित है सम्पूर्ण शरीर लाल चन्दनसे चर्चित है, उनके मस्तकपर सिन्दूर शोभित है गलेमें मोतियोंकी माला है वक्षःस्थलपर सर्प-यज्ञोपवीत है बाहुओंमें बहुमूल्य रत्नजटित बाजुबंद हैं, उनको अँगुलियोंमें मरकतमणि जटित अँगुली हैं उनके लंबेसे उदरकी नाभि चारों ओरसे सर्पोंद्वारा वेष्टित है, रत्नजटित करधनी है, स्वर्णसूत्र लसित लाल वस्त्र है, माला चन्द्रमा है दाँत सुन्दर हैं और उनके हाथ वरदादि मुद्राओंमें शोभायमान हैं।' (गणशपुण्ड्र उप० १४।२१-२५)।

अङ्ग-प्रत्यङ्ग, वस्त्र, अङ्गराग, अलंकार-आभूषण

श्रीगणेशके समस्त अङ्ग-प्रत्यङ्ग तथा अलंकार-आभूषण आदि उन्हींके स्वरूप होनेके नाते अपने-आपमें परिपूर्ण हैं उन्हींके अभिव्यक्त पूर्ण विग्रह हैं। उन्हें अलंकार आभूषणोंकी प्राप्ति सूर्य, चन्द्र, वायु, लक्ष्मी, सावित्री और भारती आदिसे हुई है, ऐसा विवरण ब्रह्मवैवर्तपुराणके गणपति खण्डके त्रिंशत्वे अध्यायमें मिलता है। उनके आभूषण स्वर्णनिर्मित वर्णित किये गये हैं। वे हेमभूषणों तथा सुनहरे रंगके वस्त्रोंसे अलंकृत होकर उदयकालीन सूर्यके समान दीप्तिमान् दीप्त पड़ते हैं।

उनके चरणकमलकी महिमाका वर्णन उन्हींकी कृष्णमें सम्भव है। उनकी चरणधूलि, जो इन्द्रके मलकके मन्दारपुष्पके मकरन्दकर्णोंके समिश्रणसे अरुण वर्णकी हो गयी है, समस्त विघ्नोंका नाश कर देती है। यथा—

देवेन्द्रमौलिमन्दारमकरन्दकणालुगा

विघ्नान् हरन्तु हेरम्बचरणाम्बुजरेणव ॥

(वैगल 'सत्यवतयम्ब')

श्रीगणेशजीद्वारा अहिबेष्टन तथा उनके लम्बोदर होनेके अनन्त प्रसङ्ग पुण्ड्रोंमें उपलब्ध होते हैं। 'ब्रह्मपुण्ड्र'में वर्णन मिलता है कि गणेशजी पूर्ण तृप्त होनेपर भी अधिक देवता

माताके स्तनोंका दूध इसलिये पीते रहे कि कहीं भैया कार्तिकेय भी आकर न पीने लगे। उनकी बुद्धिमें बालस्वभावके कारण भाईके प्रति ईर्ष्या भर गयी थी। यह देखकर भगवान् शकने विनोदमें कहा—‘विघ्नराज। तुम बहुत दूध पीत हो, इसलिये लम्बोदर’ हो जाओ। ऐसा कहकर उन्होंने श्रीगणेशजीका नाम ‘लम्बोदर रख दिया।

ययौ स्तन मातुरथापि सुतो
यो भ्रातृमात्सर्यकपाथबुद्धि ।
लम्बोदरस्त्वं भव विघ्नराज
लम्बोदरं नाम घकार शम्भु ॥

(ब्रह्मपुराण ११४।११)

उनके वक्ष स्थलपर नागयशोपवीत शांभित रहता है—
‘सर्पयशोपवीतिनम्। (गणेशपुराण उपा १४।२२)। उनके कण्ठमें रत्न और मणिजटित मालाएँ तथा पुष्पोंकी मालाएँ शोभित रहती हैं। उनके हस्तके सम्बन्धमें विभिन्न ध्यानोक्त वर्णन मिलता है। श्रीतरुणगणपतिके ध्यानमें उल्लेख है—

पाशाङ्कुशाभूषकपित्तजम्बू
स्वदन्तशालीक्षुमपि स्वहस्तौ ।

धत्ते सदा यस्तरुणाङ्गणाम्

पायाद् स युष्मांस्तरुणो गणेश ॥

(श्रीतत्त्वनिधि)

हरम्भ-गणपतिके ध्यानमें अभय और वरद मुद्रायुक्त हस्तका वर्णन इस प्रकार मिलता है—

अभयवरदहस्त पाशदन्ताक्षमाला

सुगणपरशु दधानो मुद्गरं भोदकं च ।

फलमधिगतसिंह पञ्चमातरङ्गवक्त्रो

गणपतिरतिगौर पातु हेरम्भनामा ॥

श्रीगणेशजी ‘एकदन्त’ कह जाते हैं। उनका मुख एक ही दाँतेसे अलंकृत है। एकदन्त-गणपति प्रकृति पुरषकी एकताक प्रतीक अथवा द्योतक है। उनके एकदन्त होनेका तात्त्विक निरूपण मुद्गलपुराणमें उपलब्ध होता है। ‘एक’ मायाका प्रतीक है और ‘दन्त’ मायाचालक सत्ताका सूचक है।

एक श्लोकमें उनके गण्डस्थलक सौन्दर्यका वर्णन इस प्रकार है—

खर्वं स्थूलतनुं गजेन्द्रखट्वनं लम्बोदरं सुन्दरं

प्रस्यन्दमदगन्धलुब्धमधुपेयालोलगण्डस्थलम् ।

दन्ताघातविदारितासिन्धुरै सिन्दूरशोभाकर

खन्दे शैलसुतासुतं गणपति सिद्धिप्रदं कामदम् ॥

श्रीगणेशजीका मस्तक सिन्दूरसे अरुण तथा मुकुटसे विभूषित रहता है—

मुकुटेन विराजन्त मुक्तारत्नपुजा शम्भम् ।

रक्तचन्दनलिप्ताङ्ग सिन्दूरारुणमस्तकम् ॥

(गणेशपुराण उपा १४।२१)

उनके मस्तकपर कस्तूरीका भव्य तिलक सुशोभित रहता है। श्रीगणेशजीके मस्तकका अलंकार चन्द्रमा है जिसका वर्णन इस प्रकार उपलब्ध होता है—

‘भालचन्द्र लसद्दन्त शोभाभाजत्कर पाम् ।’

(गणेशपुराण उपा १४।२५)

आयुध आदि

श्रीगणेशजी विघ्नोका नाश करनेवाले हैं। उनके असंख्य आयुध हैं जिनका उपयोग निस्पन्देह विघ्नोका नष्ट करनके लिये निरन्तर होता रहता है। प्रधानरूपसे उनके दस आयुध हैं—वज्र, शक्ति दण्ड खड्ग पाश अङ्कुश गदा त्रिशूल पदम् और चक्र। (उत्तरकामिकागम पटल ६८)

त्रिपुरासूको पराजित करनेके लिये नारदके उपदेशसे तपद्धार शिवजीन गणेशजीको प्रसन्न कर लिया। वे उनका सामने प्रकट हो गये। वे पञ्चमुख विनायक थे दस भुजाओं और आयुधोंसे युक्त थे—

पञ्चवक्त्रो दशभुजो ललाटन्दु शशिप्रभ ।

मुण्डमाल सर्पभूषो मुकुटाङ्गदभूषण ॥

अग्न्यर्कशशिनो भाषिस्तिरस्कुर्वन् दशायुध ।

(गणेशपुराण, उपा ४४।२६ २७)

श्रीगणेशजीक हाथ उपर्युक्त दस आयुधोंसे विभूषित होनेके साथ ही साथ ध्वजा बाण धनुष कमण्डलु, इक्षुदण्ड दत्त मुद्गर आदिस भी युक्त हैं तथा घ श्रीगणपति अनेक श्रीविग्रहोंमें वर्णित हैं। श्रीगणेशजीके प्राय सभी श्रीविग्रहोंक हाथमें अङ्कुश रहता है।

श्रीगणेशजीका मादकभिय बड़ा जाना है। वे अपन एक हाथमें मोक्तकपूर्ण पात्र रखते हैं। मादकका महाबुद्धिक प्रतीक बताया गया है। हिमाचलन भगवता पर्यन्तीका श्रीगणेशजीका

ध्यान करनेकी जो विधि बतायी है उसमें उन्होंने मोदकका उल्लेख किया है—

एकदन्त शूर्पकणं गजयक्त्रं चतुर्भुजम् ॥

पाशाङ्कुशधरं देवं मोदकान् विभ्रत करै ।

(गणेशपुराण उपा ४९।२१-२२)

पद्मपुराणके सृष्टिखण्डमें उल्लेख है कि मोदकका निर्माण अमृतसे हुआ है। पार्वतीने कुमार और गणेशको जन्म दिया। दोनों सभी देवोंके हितकारी हैं। देवताओंने बड़ी श्रद्धासे अमृतनिर्मित एक दिव्य मोदक पार्वतीको दिया।

दोनों पुत्रोंने पार्वतीजीसे मोदक माँगा। भगवतीने कहा कि 'इस मोदकके सूँघनेमात्रसे अमरत्व प्राप्त हो जाता है। इसको सूँघने या खानेवाला सम्पूर्ण शास्त्रोंका मर्मज्ञ, सब तन्त्रोंमें प्रवीण लेखक, चित्रकार, विद्वान्, ज्ञान-विज्ञानका तत्त्वज्ञ और सर्वज्ञ हो जाता है। तुम दोनोंमेंसे जो धर्माचरणमें श्रेष्ठता प्राप्त करके पहले आयेगा, उसीको यह मोदक दूँगी। स्कन्द तो तीर्थयात्राके लिये मयूरपर चल पड़े और गणेशजीने माता-पिताकी केवल परिक्रमा कर ली। माताने दोनोंको समझाया कि 'माता-पिताक पूजनके समान दूसरा कोई भी अनुष्ठान नहीं है। मैं देवनिर्मित मोदक गणेशको ही प्रदान करती हूँ।

'अतो वदामि हेरम्बे मोदकं देवनिर्मितम्।'

(पद्म सृष्टि ६५।१९)

उपर्युक्त पौराणिक आख्यानसे गणेशजीकी मादक-प्रियताकी पुष्टि होती है।

परिवार तथा पार्षद

श्रीगणेशजी ब्रह्मा विष्णु और महेश—त्रिदेवोंके उपास्य था परम आराध्य है। गणेशजीकी पूजास समस्त विघ्न नष्ट जाते हैं—

'गणेशं पूजयेद्यस्तु विघ्नस्तस्य न जायते।'।

(पद्म सृष्टि ५१।५६)

श्रीगणेशजीके साथ-ही-साथ उन्हींकी प्रसन्नता और जाके लिये उनका परिवार—पत्नी और पुत्रोंका चिन्तन। स्मंदह परम मङ्गलास्पद है। इससे सर्वसिद्धियोंका फल प्राप्त होता है, अज्ञान और भ्रान्तिका नाश होता है तथा समस्त झल अपने-आप उपास्थित हो जात हैं।

गणेशजी सिद्धि और बुद्धिके द्वाप सेवित उनके पति हैं। साथ-ही-साथ वे अपने उपासकोंको सिद्धि और बुद्धि प्रदान करते रहते हैं। जो उनकी उपासना करते हैं, वे अने कार्यमें सिद्धि—पूर्णता प्राप्त करते हैं साथ ही बुद्धि—ज्ञानशक्तिसे सम्पन्न होते हैं। श्रीगणेशजीद्वाप सिद्धि-बुद्धि प्रदान करनेका आशय है कि योगनाथ श्रीगणेश सिद्धि और बुद्धिके साथ सदा-सर्वदा आनन्द-क्रीडाम तत्पर रहते हैं। बुद्धि विश्वात्मिका है, ब्रह्ममयी है, सिद्धि उसको विमोहित करनेवाली है। उन दोनोंके साथ मङ्गलमयी गणेशजी मङ्गलमयी लीला चलती रहती है।

सिद्धि बुद्धिके अतिरिक्त पुष्टिको भी उनकी पत्नी कह गया है। श्रीगणेशजीके घाम-भाग्य सिद्धि और दक्षिण धाम—बुद्धिकी संस्थिति बतायी जाती है।

शिवपुराणकी रुद्रसंहिताके कुमारखण्डमें श्रीगणेशजीने सिद्धि-बुद्धिके साथ विवाहका प्रसङ्ग वर्णित है। एक समय प्रेममें मग्न भवानी और शंकरने विचार किया कि हमारे दोनों पुत्र गणेश और स्कन्द विवाहक योग्य हो गए हैं। उन्होंने दोनोंको बुलाकर कहा कि 'तुम दोनोंमें जो पहले पृथ्वीकी परिक्रमा करके लौटेंगा उसका ही विवाह पहले होगा। रुद्र स्कन्द मन्दराचलस पृथ्वीकी परिक्रमा करने चल पड़े और

बुद्धिमान् गणेशजीने भगवान् शंकर और भगवती अम्बिकाको आसनपर बिठाकर उनकी सात बार परिक्रमा की। उन्होंने वेदप्रतिपादित यह वचन कहा—

पित्रोश्च पूजनं कृत्वा प्रकान्तिं च करोति य ।

तस्य यै पृथिवीजन्मफलं भवति निश्चितम् ॥

(शिवपु रुद्र सं कुमार १९।३९)

आशय यह है कि 'जो माता पिताकी पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करता है, उसको पृथ्वीकी परिक्रमा करनेका फल मिलता है।' इस तरह श्रीगणेशजीने अपने विवाहित होनेकी योग्यता प्रमाणित की। प्रजापति विश्वरूपकी सिद्धि-बुद्धि नामक दो कन्याओंसे गणेशजीका विवाह सम्पन्न हो गया। गणेशकी पत्नी सिद्धिसे क्षेम और बुद्धिसे लाभ नामके शोभासम्पन्न दो पुत्र हुए।

गणेशपुराणके उपासनाखण्ड (१५।३४—३९) में उल्लेख है कि 'ब्रह्माजीने गणेशका पूजन किया। श्रीगणेशजीकी कृपासे उनकी पूजाकी सम्पन्नताके लिये दक्षिणाके समय दो कन्याएँ आयीं। उनके नेत्र सुन्दर थे, मुख प्रसन्न था, वे रत्नजडित आभूषणोंसे शोभित थीं दिव्य गन्धसे युक्त थीं, उनके वस्त्र दिव्य थे। वे मालाएँ पहने थीं। ब्रह्माजीने उन दोनोंको दक्षिणामें भेंट करनेकी इच्छा की। गणेशजीकी कर्पूरसे आरती की, उनको पुष्पाञ्जलि समर्पित की, उनकी सहस्रनामोंसे स्तुति की तथा प्रदक्षिणा की। ब्रह्माद्वारा पूजित गणेश सिद्धि-बुद्धिको स्वीकार कर अन्तर्धान हो गये।

रूपमण्डनमें 'गणेशायतन — गणेश-मन्दिरके प्रसङ्गमें श्रीगणेशजीके पार्यद अथवा प्रतीहारोंका विवरण उपलब्ध होता है। वे द्वारकी रक्षा करते हैं द्वारपालका कार्य करते हैं। उनकी सख्या आठ है। एक एक द्वारपर दो-दो प्रतीहार रहते हैं। उनके यथाक्रम नाम हैं—अविघ्न और विघ्नराज सुवक्त्र और मलयान्, गजकर्ण और गोकर्ण तथा सुसौम्य और शुभदायक।

उल्लेख है कि श्रीगणेशजीके मन्दिरमें उनके विग्रहके बायें गजकर्ण दायें सिद्धि, उत्तरेमें गौरी पूर्वमें बुद्धि, दक्षिण पूर्वमें बालचन्द्रमा दक्षिणमें सरस्वती पश्चिममें कुबेर और पीछे धूम्रवक्त्रे विग्रहोंकी स्थापना होनी चाहिये—

यामाङ्गे गजकर्णं तु सिद्धिं कुर्याच्च दक्षिणे ।

पृष्ठदेशे तथा द्यौ च धूम्रको बालचन्द्रमा ॥

उत्तरे तु सदा गौरी याम्ये चैव सरस्वती ।

पश्चिमे यक्षराजश्च बुद्धिं पूर्वे व्यवस्थिता ॥

(रूपमण्डन ५।१९ २०)

श्रीगणेशक आठों द्वारपाल वामनाकार हैं। वे सौम्य स्वभावके और कठोर मुखवाले होते हैं। आठोंके दो-दो हाथ तो तर्जनी-मुद्रा और दण्डसे विभूषित रहते हैं तथा पूर्वद्वारपर स्थित अविघ्न और विघ्नराजके दो हाथोंमें परशु और पदम रहते हैं, दक्षिण-द्वारपर स्थित सुवक्त्र और बलवान्के दो हाथोंमें खड्ग और खेटक रहते हैं पश्चिम-द्वारपर स्थित गजकर्ण और गोकर्णके दो हाथोंमें धनुष-बाण होते हैं और उत्तरद्वारपर स्थित सुसौम्य और शुभदायकके दो हाथ पदम तथा अङ्कुशसे भूषित रहते हैं। (रूपमण्डन ५।२१—२५)

वाहन आदि

हमारे शास्त्र और पुराणोंमें सिंह मयूर और मूषकको श्रीगणेशजीका वाहन कहा गया है। गणेशपुराणके त्रींदाखण्ड (१।१८—२१)में उल्लेख है कि 'कृतयुग'में गणेशजीका वाहन सिंह है वे दस भुजावाले, तेज स्वरूप और विशालकाय तथा सबको बर देनेवाले हैं उनका नाम विनायक है। त्रेतामें उनका वाहन मयूर है वे छ भुजावाले हैं उनका वर्ण श्वेत है वे तीनों लोकोंमें विख्यात 'मयूरेश्वर' नामवाले हैं। द्वापरमें उनका वर्ण लाल है वे आखु—मूषकवाहन हैं उनके चार भुजाएँ हैं वे देवता और मनुष्योंके द्वारा पूजित हैं उनका नाम 'गजानन' है एव कलियुगमें उनका धूम्रवर्ण है वे घोड़ेपर आरूढ़ रहते हैं उनके दो हाथ हैं, उनका नाम धूम्रकेतु है वे भ्लेच्छवाहिनीका विनाश करते हैं।

श्रीगणेशजीका सर्वप्रसिद्ध वाहन 'मूषक' है। उन्होंने वाहनरूपमें मूषककी प्राप्ति भगवती वसुन्धरासे की थी। उल्लेख है—

'वसुन्धरा ददौ तस्यै वाहनाय च मूषकम् ।

(ब्रह्मवैवर्तपु गणपति १३।१२)

श्रीगणेशजीका स्वरूप मानवीय बुद्धिद्वारा अग्राह्य है। उनका रूप उनकी कृपासे ही ग्राह्य अथवा श्रेय है। सितामनपर सिद्धि-बुद्धिसे युक्त तथा समस्त अलङ्कारों और आभूषणोंसे भूषित गजेन्द्रवदन सिन्दूरगण गणपतिके सौन्दर्य वर्णनगीत होते हुए भी पुण्यवानोंके द्वारा आस्था है। वे गणाधीश्वर हैं

गणराजराजधर हैं। उनकी पूजार्थ साक्षात् जगज्जननी अम्बिका परमेश्वरी उन्हें स्वर्णसिंहासन प्रदान करती हैं। हिमवान्द्वारा पार्वतीजीको गणश-मूर्तिक पूजन-विधानम् भगवतीद्वारा उन्हें सम्वाधित करनेके प्रसङ्गमें निरूपण है—

स्वर्णसिंहासन दिव्य नानारत्नसमन्वितम् ।

समर्पित मया देव तत्र त्व समुपाविश ॥

(गणेशपु उपा० ४०।२५)

सौन्दर्यमण्डित तथा अनन्तानन्दमुख समन्वित श्रीगणेशक सिंहासनकी महिमाका चिन्तन अत्यन्त मङ्गलप्रद और मिद्धिप्रदायक है। सिंहासनकी प्राप्ति उन्हें शक्रस हुई थी—

‘रत्नसिंहासन शक्र

(ब्रह्मवैवर्तपु गणपति १३।८)

महामति पुष्पदन्तने ‘गणशमहिम्न स्तात्र क १७वें श्लोकमें सिंहासनस्थ गणपतिका जो सौन्दर्य-वर्णन किया है वह बड़ा ही ललित ध्यान है—

अनर्घ्यालकारैररुणवसनैर्भूषिततनु

करीन्द्रास्य सिंहासनमुपगतो भाति सुधराट् ।

स्मितास्यातन्मध्येऽप्युदितरविचिम्बापमरुचि

स्थिता सिद्धिर्बामे मतिवितरणा चामरकरा ॥

श्रीगणेशजीके दिव्य रत्नसिंहासनका समलकरण दिव्य रत्नच्छत्रसे सम्पन्न होता है। उन्हें रत्नच्छत्रकी प्राप्ति वरुण देवतासे हुई थी। ब्रह्मवैवर्तपुण्यमें उल्लेख है—‘रत्नच्छत्रं च वरुण (गणपति १३।९)।

श्रीगणेशजीकी वेप भूषा अलंकार पार्षद तथा आयुध और वाहन आदि सब-के सब दिव्य हैं। इनके चिन्तनमात्रसे भनुष्यका हृदय स्वानन्दलोकके अधिपति श्रीगणेशजीकी सहज भक्तिका अधिकारी होकर समस्त मिद्धियोंस सम्पन्न हो जाता है।

विविध गणपतियोंके नाम

श्रीतत्त्वनिधि ग्रन्थमें भगवान् गणपतिके वतीस नाम रूपाका जो वर्णन प्राप्त होता है यह इस प्रकार हैं—

१-श्यालगणपति-रक्तवर्ण चतुर्भुज ।

२-तरुणगणपति-रक्तवर्ण अष्टहस्त ।

३-भक्तगणपति-श्वेतवर्ण, चतुर्हस्त ।

४-वीरगणपति-रक्तवर्ण दशभुज ।

५-शक्तिगणपति-सिन्दूरवर्ण चतुर्भुज ।

६-द्विजगणपति-शुभ्रवर्ण, चतुर्भुज ।

७-सिद्धगणपति-पिङ्गलवर्ण चतुर्भुज ।

८-उच्छिष्टगणपति-नीलवर्ण, चतुर्भुज ।

९-विघ्नगणपति-स्वर्णवर्ण, दशभुज ।

१०-क्षिप्रगणपति-रक्तवर्ण, चतुर्हस्त ।

११-हेरम्बगणपति-गौरवर्ण अष्टहस्त ।

पञ्चमातङ्गमुख सिंहवाहन ।

१२-लक्ष्मीगणपति-गौरवर्ण दशभुज ।

१३-महागणपति-रक्तवर्ण, त्रिनेत्र दशभुज ।

१४-विजयगणपति-रक्तवर्ण चतुर्हस्त ।

१५-नृत्तगणपति-पीतवर्ण चतुर्हस्त ।

१६-ऊर्ध्वगणपति-कनकवर्ण पद्मभुज ।

१७-एकाक्षरगणपति-रक्तवर्ण चतुर्भुज ।

१८-चरगणपति-रक्तवर्ण, चतुर्हस्त ।

१९-त्र्यक्षरगणपति-स्वर्णवर्ण चतुर्बाहु ।

२०-क्षिप्रप्रसादगणपति-रक्तचन्दनाङ्कित पद्मभुज ।

२१-हरिद्रागणपति-हरिद्रावर्ण चतुर्भुज ।

२२-एकदन्तगणपति-श्यामवर्ण, चतुर्भुज ।

२३-सृष्टिगणपति-रक्तवर्ण चतुर्भुज ।

२४-उददण्डगणपति-रक्तवर्ण, द्वादशभुज ।

२५-ऋणमोचनगणपति-शुक्रवर्ण, चतुर्भुज ।

२६-बुद्धिगणपति-रक्तवर्ण चतुर्भुज ।

२७-द्विमुखगणपति-हरिद्रवर्ण चतुर्भुज ।

२८-त्रिमुखगणपति-रक्तवर्ण, पद्मभुज ।

२९-सिंहगणपति-श्वेतवर्ण अष्टभुज ।

३०-योगगणपति-रक्तवर्ण चतुर्भुज ।

३१-दुर्गागणपति-कनकवर्ण, अष्टहस्त ।

३२-सकष्टहरणगणपति-रक्तवर्ण चतुर्भुज ।

इस प्रकार यहाँ विविध अनन्त गणपतियोंमेंसे कतिपय गणपतियोंके कथल नाममात्रका उल्लेख किया गया है। उनमें आकृतिर्वा, यस्वा आयुर्वा एव वाहनाका भू तन्त्रोंस जानने आवश्यक है। यहाँ कथल ‘सिंह गणपति का ध्यान लिख

जाता है। इसके भी उल्लेखका विशेष कारण यह है कि विश्वमें गणपतिकी केवल 'गजाननता ही प्रसिद्ध है। परन्तु वे 'सिंहानन भी हैं यह उनके इस ध्यानसे अवगत होता है—
 वीणा कल्पलतामरि च वरद दक्षे विधत्ते कर्-
 वामे तामरस च रत्नकलश सम्पञ्चरी चाभयम् ।
 शुष्पादण्डलसन्मृगेन्द्रवदन शङ्खेन्दुगौर शुभो
 दीव्यद्रवनिभाशुको गणपति पायादपायात् स न ॥

'जो दायें हाथोंमें वीणा कल्पलता, चक्र तथा वरद (मुद्रा) धारण करते हैं और बायें हाथोंमें कमल रत्नकलश, सुन्दर धान्य-मञ्जरी एवं अभय लिये रहते हैं जिनका सिंहसदृश मुख शूष्पादण्डसे सुशोभित है, जो शङ्ख और चन्द्रभाके समान गौरवर्ण हैं तथा जिनका वस्त्र दिव्य रत्नोंके समान दीप्तिमान् है वे शुभस्वरूप (मङ्गलमय) गणपति हमको अपाय (विनाश) से बचावें।'

देवताओंके सम्बन्धमें मुनियोंका एक निश्चय

एक बार मुनियोंको यह सदेह हुआ कि ब्रह्मा विष्णु, महेश—इन तीनों देवताओंमें कौन श्रेष्ठ हैं, किन्की आराधना की जाय ? ऐसा विचारकर वे तपस्वी मुनि ब्रह्मलोकमें गये। उनके अन्तःकरणकी बात जाननेपर श्रीब्रह्माजीके मुखसे उस समय यह श्लोक उद्घरित हुआ—

अनन्ताय नमस्तस्मै चम्यान्तो नोपलभ्यते। महेशाय च ह्यवेतौ भव्यास्ता सुमुखौ सदा ॥

'उन भगवान् अनन्तको नमस्कार है जिनका अन्त नहीं मिलता तथा जो सबसे महान् ईश्वर हैं उन भगवान् शंकरको भी नमस्कार है। वे दोनों देवता सदा मुझपर प्रसन्न रहें। इन वचनोंको सुनकर भगवान् विष्णु और शंकरकी श्रेष्ठताका निश्चय किया तदनन्तर वे सब मुनिजन क्षीरसागरको गये। ऋषियोंकी मनोदशा जानकर योगेश्वर भगवान् विष्णुने तब इस प्रकार उद्धारण किया—

ब्रह्माण सर्वभूतेषु परम ब्रह्मरूपिणम्। सदाशिव च वन्द्यौ भवेता मङ्गलाय मे ॥

'मैं सम्पूर्ण भूतामें व्यापक परब्रह्मरूप भगवान् ब्रह्मा और सदाशिवको प्रणाम करता हूँ। वे दोनों मर लिये मङ्गलकारी हों। यह सुनकर उन ब्रह्मर्षियोंको बड़ा विस्मय हुआ। वे वहाँसे भी चल पड़े—और कैलासपर्वतपर गये। वहाँ उन्हीं देवों का कि भगवान् शंकर गिरिराजनन्दिनी उमासे इस प्रकार कह रहे हैं—

एकादश्या प्रनुत्थामि जागरे विष्णुसद्यनि। सदा तप सवराति प्रीत्यर्थं हरिवेधसा ॥

'देवि ! मैं भगवान् विष्णु और ब्रह्माजीकी प्रसन्नताके लिये भगवान् विष्णुके मन्दिरमें एकादशीको जागरणपूर्वक नृत्य करता हूँ तथा उन्हीं दोनोंकी प्रसन्नताके लिये तपस्या किया करता हूँ।

यह सुनकर मुनिलाग वहाँसे सीधे अपनी तप स्थलीको वापस लौट आय और परस्परमें विचार करने लग कि ईश्वरत्वक साक्षात् प्रतीक—ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर एक दूसरेके समक्ष अपनी-अपनी लघुताका जो परिचय दिया वह हम सबकी भेराणाका स्मृत बन गया है। उन्होंने विचार किया कि उन महान् त्रिदेवोंमें जय इतनी उदारता है तो फिर हम उनकी सतार्न गीत्यक समक्ष विष्णुको छाटा मानें या ब्रह्माके आगे महेश्वरको कनिष्ठ समझें तो इससे बड़ी अज्ञानता और क्या होगी ? तत्त्वतः वे तीनों भिन्न स्वरूप हांकर नित्य अभिन्न हैं एक हैं। एक ही परब्रह्म परमात्माके नित्य विस्मय स्वरूप हैं। उन्होंने निश्चय किया कि वे त्रिदेव एक समान हैं सबके लिये आराध्य हैं जो जिनकी आराधना करना चाहें, इनमें भेदभाव साधनामें बाधक हैं।

(श्रीरामनरदाजी दक्षित दत्तजी)

भगवान् सूर्य

भुवनभास्कर भगवान् सूर्यनारायण प्रत्यक्ष देवता हैं—प्रकाशरूप हैं। उपनिषदोंमें भगवान् सूर्यके तीन रूप माने गये हैं—(१) निर्गुण विराकार, (२) सगुण निराकार तथा (३) सगुण-साकार। यद्यपि भगवान् सूर्य निर्गुण-निराकार हैं तथापि अपनी भाषा शक्तिके सम्बन्धसे सगुण साकार भी हैं। उपनिषदोंमें इनके स्वरूपका मार्मिक वर्णन इस प्रकार प्राप्त होता है—

‘य एवासी तपति तमुद्गीधमुपासीत ।’

(छन्द १।३।१)

‘जो ये भगवान् सूर्य आकाशमें तपते हैं उनकी उद्गीधरूपसे उपासना करनी चाहिये। ‘आदित्यो ब्रह्मेति (छन्दो ३।३।१)। आदित्य ब्रह्म है—इस रूपमें आदित्यकी उपासना करनी चाहिये।

‘आदित्य ओमित्येष ध्यायस्तथात्मानं युञ्जीतेति’

(यैश्व ५।३)

‘आदित्य ही आत्म है—इस रूपमें आदित्यका ध्यान करते हुए अपनेको तद्रूप करना चाहिये।

चाक्षुषोपनिषद्में यह वर्णन आया है कि सांस्कृतिक मुनिने आदित्यत्मकमें जाकर भगवान् सूर्यको नमस्कार किया और

चाक्षुष्यती विद्या प्राप्तिके लिये उनकी प्रार्थना की। भगवान् याज्ञवल्क्यने भी आदित्यलोकमें जाकर और उन्हें प्रणम्य कहा—‘भगवान् आदित्य ! आप अपने आत्मतत्त्व का कीजिये।’ सूर्यदेवन दोनोंको दोनों विचारें दीं।

भविष्यपुराणके ब्राह्मणपर्व (अध्याय ४८।२१ २८)

भगवान् वासुदेवने साम्बको उनकी जिज्ञासाका उत्तर दत्त हुआ कहा—‘सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं वे इस समस्त जगत्के त्रे। इन्हींसे दिनका सर्जन होता है। इनसे अधिक प्रित करनेवाला कोई देवता नहीं है। इन्हींसे यह जगत् उत्पन्न होता है और अन्तसमयमें इन्हींमें लयको प्राप्त होता है। सूर्य की लक्षणावाला यह काल भी दिवाकर ही कहा गया है। विद्ये भी ग्रह नक्षत्र योग, राशियाँ, चरण, आदित्यगण वसुण रुद्र, अश्विनीकुमार वायु, अग्नि, इन्द्र, प्रजापति, सनत् भूर्भुव स्व आदि लोक, सम्पूर्ण नग (पर्वत), नाग नन्दन समुद्र तथा समस्त भूतोंका समुदाय है—इन सभीके हेतु दिवाकर ही हैं। इन्हींसे यह जगत् स्थित रहता अपने अस्मि प्रवृत्त होता तथा चक्षाशील होता हुआ दिखलमयी पड़ता है। इनका उदय होनेपर सभीका उदय होता है और अस्त होनेपर सब अस्तगत हो जाते हैं। जब ये अदृश्य होते हैं तो फिर कुछ भी यहाँ नहीं देख पड़ता। तात्पर्य यह कि इनसे श्रेष्ठ कोई देवता न है न हुआ है और न भविष्यमें होगा। अतः समस्त वेदोंमें वे परमात्मा नामसे पुकारे जाते हैं। इतिहास और पुराणोंमें इन्हें अन्तरात्मा नामसे अभिहित किया जाता है। वे याज्ञात्मा, सुप्रम्यास्थ स्वप्रस्थ और जामत् स्थितिवाले रहस्य रहते हैं। इस प्रकार ये भगवान् सूर्य आर्य दयता हैं।

जैसे भगवान् विष्णुका स्थान वैकुण्ठ, भूतभक्षक शक्रका कैलास तथा चतुर्मुख ब्रह्माका स्थान ब्रह्मलोक है, वैसे ही भुवनभास्कर सूर्यका स्थान आदित्यलोक—सूर्यमण्डल है। प्रायः लोग सूर्यमण्डल और सूर्यनारायण को एक ही मानते हैं। सूर्य ही कालचक्रके प्रणेता हैं सूर्यसे दिन रात्रि घटी, पल मास पक्ष, अयन तथा मेषार्द्रादि विभाग होता है। सूर्य सम्पूर्ण संसारके प्रकाशक हैं इनके बिना सब अन्धकार है। सूर्य ही जीवन तेज आज बल का चक्षु, श्रात्र आत्मा और मन हैं—

'आदित्यो यं तेज ओजा बल यशश्चक्षु श्रोत्रे आत्मा मन

(नारयणोपनिषद् १५)

'मह इत्यादित्य । आदित्येन वायु सर्व लोका महीयन्ते ॥'

(तै उ १।५।२)

भू भुव एव स्व — इन तीन लोकोंकी अपेक्षा 'मह' जो चौथा लोक है वह आदित्य ही है। आदित्य ही समस्त लोक वृद्धिको प्राप्त करते हैं। आदित्यलोक महान् है। भू भुव, स्व — ये तीनों लोक इसके अवयव — अङ्ग हैं और यह अङ्गी है। आदित्यके योगस ही अन्य लोकादि महत्ता प्राप्त करते हैं अत आदित्यकी महिमा अद्वितीय है।

आदित्यलोकमें भगवान् सूर्यनारायणका साकार विग्रह है। वे रक्तकमलपर विराजमान हैं, उनका वर्ण हिरण्यमय है उनकी चार भुजाएँ हैं। वे दो भुजाओंमें पद्म धारण किये हैं और उनके दो हाथ अभय तथा वर-मुद्रासु सुशोभित हैं वे साराधयुक्त रथमें स्थित हैं। जो उपासक ऐसे उन भगवान् सूर्यकी उपासना करते हैं उन्हें मन्वाञ्जित फल प्राप्त होता है। उपासकके सम्मुख प्रकट होकर वे उसकी इच्छापूर्ति करते हैं और उनकी कृपासे मनुष्यके मानसिक वाचिक तथा शारीरिक सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मपुराणमें कहा गया है—

मानस वाचिक वापि कायज घरा दुःकृतम्।

सर्व सूर्यप्रसादेन तदशेष व्यपोहति ॥

भगवान् सूर्य अजन्म हैं फिर भी एक जिज्ञासा अन्तस्तलको प्रेरित करती रहती है—उनका जन्म कैसे हुआ कहाँ हुआ और किसक द्वारा हुआ। यह बात ठीक है कि व परमात्मा हैं तो उनका जन्म कसा ? परंतु परमात्माका अवतार तो होता ही है। तो उनका क्या अवतार हुआ ? उन्होंने क्या जन्म ग्रहण किया ? इस सम्बन्धमें पुराणमें एक कथा प्राप्त होती है तदनुसार एक बार द्वावसुर-सम्प्रापमें दैत्य दानवान मिलकर देवताओंको हर दिया तबसे देवता मुँह छिपाये अपनी प्रतिष्ठाकी रक्षामें मत्तत प्रयत्नशील थे। देवताओंकी माता अदिति प्रजापति दक्षकी कन्या थीं उनका विवाह महर्षि कश्यपसे हुआ था। इस हारसे अत्यन्त दुःखी होकर वे सूर्यकी उपासना प्रार्थना करने लगीं— भगवन् ! आप मुझपर प्रसन्न

हों। गोप (किरणोंका स्वामिन्) । मैं आपको भलीभाँति देख नहीं पाती। दिवाकर ! आप ऐसी कृपा करें जिससे मुझे आपके स्वरूपका सम्यक् दर्शन हो सके। भक्तोपर दया करनेवाले प्रभो ! मेरे पुत्र आपके भक्त हैं। आप उनपर कृपा करें। प्रभा ! मर पुत्रोंका राज्य एव यज्ञभाग दैत्या एव दानवोंने छीन लिया है। आप अपन अशसे मेरे गर्भद्वारा प्रकट होकर पुत्रोंकी रक्षा करें। भगवान् सूर्य प्रसन्न हो गये। उन्होंने कहा—'देवि ! मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा। मैं अपने हजारों अशसे तुम्हारा उदरस प्रकट होकर तेरे पुत्रोंकी रक्षा करूँगा। इतना कहकर भगवान् भास्कर अन्तर्धान हो गये।

तदनन्तर माता अदिति विश्वस्त होकर भगवान् सूर्यकी आराधनामें तत्पर हो यम नियमस रहने लगीं। महर्षि कश्यपजी इस समाचारसे अत्यन्त प्रफुल्लित हुए। समय पाकर भगवान् सूर्यका जन्म अदितिके गर्भसे हुआ। इस अवतारको मार्तण्डके नामसे पुकारा जाता है। देवतागण भगवान् सूर्यको चाँदिके रूपमें पाकर बहुत ही प्रसन्न हुए। अग्निपुराणमें चर्चा है कि भगवान् विष्णुके नाभिकमलसे ब्रह्माजीका जन्म हुआ। ब्रह्माजीके पुत्रका नाम मरीचि है। मरीचिसे महर्षि कश्यपका जन्म हुआ। ये महर्षि कश्यप ही सूर्यके पिता हैं।

भगवान् आदित्य या सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं। निरुक्तमें इन्हें द्युस्थानाय देवोंमें परिगणित किया गया है। ब्रह्मसूत्रमें भगवान् आदित्यको ही परब्रह्म परमात्मा माना गया है।^१

भगवान् सूर्यका स्वरूप

'सूर्य आत्मा जगतस्तस्युपश्र (श्र १।११५।१)— इस वेद-वचनके अनुसार भगवान् भास्कर ही सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और सहायकर्ता हैं। भगवान् सूर्य सभी स्थावर जङ्गमात्मक विश्वके अन्तर्गता हैं। यास्नवमें इन्हें उन्मसे अस्ततक दैनन्दिन सृष्टिके प्रत्यक्ष ही उद्भावक जागरणकर्ता, संचालनकर्ता तथा रात्रिमें प्रजावर्गके शयन कर जानेपर उनका विश्राम दनवाला माना गया है। सूर्य या आन्त्यि द्याधिदेव सर्वदेवात्मक सम्पूर्ण विश्वके साक्षात् स्वामी क्षणम स्वर

युगादिकालके प्रवर्तक, धाता विधाता, पोषक, आप्यायक सम्पूर्ण विश्वके आधार, प्रकाश, ऊष्मा एवं जीवनके मूलस्त्रोत वायु, आकाश आदिके मूल कारण यागियोंद्वारा एकमात्र प्राप्य तत्त्व बालखिल्य, पञ्चशिख शुकदेव तथा भर्ता, साधकों एवं उपासकोंके स्तोतव्य तथा प्राप्यस्थानके रूपमें निर्दिष्ट है।

ब्रह्मा, विष्णु, महेश दुर्गा तथा गणेश आदि देवगणोंका बिना साधना एवं भगवत्कृपाके प्रत्यक्ष दर्शन होना सम्भव नहीं। शास्त्रकी आज्ञाक अनुसार केवल भावनाक द्वारा ही ध्यान और समाधिसे उनका अनुभव हो पाता है किन्तु नित्य-निरन्तर सबको प्रत्यक्ष दर्शन देनेवाला तो भगवान् भुवनभास्कर सूर्य ही है। सौर सम्प्रदायक अनुसार वेदोक्त सहस्रबाहु सहस्रशीर्षा, प्रजापति, परमपुरुष पुरणात्मा सभी भुवनोंक गोप्ता आदित्य वर्णसे निर्दिष्ट ये प्रत्यक्ष सूर्यदेव ही हैं—

‘सहस्रशीर्षा सुमना सहस्राक्ष सहस्रपात् ॥

सहस्रबाहु प्रथम प्रजापतिस्वयीपथे य पुरुषो निगद्यते ।
आदित्यवर्णो भुवनस्य गोप्ता अपूर्व एक पुरुष पुराण ॥

(भविष्यपुराण १।७७।१९ २०)

जिस प्रकार कदम्बका पुष्प अतिसुन्दर केशकिञ्जल्कसे आवृत रहता है उसी प्रकार सहस्ररश्मि भगवान् सूर्य भी अखण्डमण्डलाकार तेज पुञ्जरश्मिसे सभी दिशाओंमें व्याप्त हैं। वेदमें वर्णित सहस्रशीर्षा भगवान् हिरण्यगर्भ मण्डलाकारमें व्याप्त तज पुञ्जक मध्य उपस्थित हैं। जिस प्रकार विशाल कुम्भमें अग्नि व्याप्त होकर अग्निकुम्भक सदृश हो जाता है उसी प्रकार सहस्ररश्मि भगवान् सूर्यका दिव्य रश्मिमण्डल अग्निकुम्भके आकारमें होकर पृथ्वी एवं आकाशमण्डलको सतप्त करने लगता है।

य एष तेजसो राशिर्दोषिमान् सार्वलौकिक ।

पाहेंनोर्ध्वमधश्चैव प्रतपत्येय सर्वत ॥

(सायण्यु ७।५६)

परम दिव्य तेज पुञ्ज ही भगवान् सूर्यका स्वरूप है जिसकी (दोषिमान्) प्रभाशक्तिम चौदहों लोक दोषिमान् हो रहे हैं। सूर्यके समग्र तेजोमण्डल दो भागोंमें विभक्त है उनका कार्य पाताललोकसे ब्रह्मात्मपर्यन्त चतुर्दश लोकोंमें नियास करनेवाले प्राणियोंके भीतर ज्ञान एवं क्रिया शक्तिका उद्घोषण करना है। सूर्यमण्डलक पहला तज ऊर्ध्वकी ओर ब्रह्मलोक-

पर्यन्त उद्घोषण करता है। उस तेजकी शक्ति सज्ञा है। दूसरा तेज अधोगामी—पृथ्वीस पातालपर्यन्त उद्घोषण करता है। इस तेजकी शक्तिका नाम छया है। पुराणक कथाके अनुसार छया तथा सज्ञा—ये दोनों सूर्यकी पत्नियाँ मानी गयी हैं। भगवान् सूर्यकी ये दो पत्नियाँ शक्तिके स्थानपर निरन्तर कार्यरत रहती हैं।

कहते हैं कि देवता मुनि और महर्षियान श्रम तथा प्रेयका मार्ग भगवान् सूर्यके तेजस हा उपलब्ध किया था। सज्ञा श्रयोगामिनी शक्ति है यह मुनि एवं महर्षियोंके हृत्में सवित्-चेतनाका उदय कराती है जिसके कारण भगवान् सूर्यके छुलोक-व्याप्त तेजस अनन्य सयाग होनेपर विद्यार्थीका शक्ति उत्पन्न हुई। ‘विद्यया मृतमश्नुते’ इस श्रुतिके अनुसार विद्याकी उपासनासे उन्हें अमृतपानका अवसर मिला।

अविद्या प्रेयमार्गका प्रवर्तन करनेवाली शक्ति है। भगवान् सूर्यका अधोव्याप्त तेज छायासे संयुक्त हानप अर्थात् छाया और तेजके परस्पर मिलनेसे अविद्या उत्पन्न हुई। छाया अविद्याकी जननी है। अविद्यासे मनुष्योंका कर्मकर्म मार्ग ही सत्य दिखलायी पड़ता है। वेद-शास्त्रज्ञाता विद्वान् प्र प्रय ऐहिक विषयसुख या आमुष्मिक स्वर्गमें प्र प्र भोग-एश्वर्यकी प्राप्तिके लिये अविद्याकी उपासना करते हैं।

सूर्यरश्मि—ग्रह-मण्डल—भगवान् सूर्य-सन्तान् ग्रहोंका राजा है। जिस प्रकार घरके मध्य उज्ज्वल दान्त ऊपर नीचे सम्पूर्ण घरका प्रकाशित करता है उसी प्रकार अग्निल जगत्के अधिपति सूर्य हजारों रश्मियोंसे ऊपर नावक भागोंको प्रकाशित करते हैं।

सूर्यकी हजारों रश्मियोंमें तीन सौ रश्मियाँ पृथ्वीपर, बाकी सौ चान्द्रमण—पितृलोकपर तथा तीन सौ देवलोकपर प्रकाश फैलाती हैं। रश्मिक साथ सूर्यतजका प्रकाश तथा अग्निरश्मी ऊष्मा—दानक परस्पर मिश्रणसे ही दिन बनता है। केवल अग्निवी ऊष्माके साथ सूर्यका तज मिलनपर रात्रि होती है। यथा—

प्रकाश्य च तथौष्ण्य च सूर्यान्वयो च तेजसो ।

परस्परानुप्रेयशोदास्यायेते न्यायनिगमा ॥

(सत्ययु ३३।१)

सूर्य दिन रातमें समान प्रकाश करते हैं। उनकी रश्मियाँ

रात्रिमें अन्धकार तथा दिनमें प्रकाश उत्पन्न करती है। सूर्यका नित्य प्रकाशमान तेज दिनमें प्रकाश उष्णमें तथा रात्रिमें केवल अग्नि-उष्णमें विद्यमान रहता है। सूर्यकी रश्मियाँ व्यापक हैं, परस्पर मिलकर गर्मी वर्षा सरदीका वातावरण उत्पन्न करती है।

अखण्डमण्डलाकारमें व्याप्त भगवान् सूर्यका तेज एक है। जिस प्रकार उनकी रश्मियाँ दिन रात्रि गर्मी वर्षा सरदी उत्पन्न होकर नियमित व्यवहारमें प्रतिष्ठित है उसी प्रकार चन्द्रमा, मंगल बुध गुरु शुक्र शनि ग्रह तथा नक्षत्र मण्डल सूर्यरश्मिस उत्पन्न होकर उसीमें प्रतिष्ठित—अभिष्ठित रहते हैं।

भगवान् सूर्यका परिवार

प्रायः अधिकांश पुराणोंमें सूर्यलोकमें सूर्यके परिवारकी स्थिति समानरूपसे निर्दिष्ट हुई है। वहाँ व अपने समस्त परिवार परिकर एवं परिच्छदके साथ सुशोभित रहत हैं। इस संदर्भमें भविष्यपुराणके ब्राह्मणपर्वमें उपलब्ध सामग्री विशिष्ट कोटिकी है तदनुसार—सूर्यलोकमें भगवान् सूर्यके समक्ष इन्द्रादि सभी देवता ऋषिगण स्थित रहते हैं तथा विश्वावसु आदि गन्धर्व नाग यक्ष तथा रश्मादि अप्सराएँ नृत्य गीत करते हुए उनकी स्तुति करते रहत हैं। तीनों सध्याएँ मूर्तिमान् रूपमें उपस्थित होकर वज्र एवं नाराच धारण किये भगवान् सूर्यकी स्तुति करती हैं। वे सात छन्दोग्य अक्षोसे युक्त हैं। घटी पल ऋतु, सवत्सरदिकालके अवयवोंद्वारा निर्मित दिव्य रथपर आरूढ़ होकर सुशोभित रहते हैं। गरुडके छोटे भाई अरुण अपन ललाटपर अर्धचन्द्राकार कमल धारण किये हुए अत्यन्त श्रद्धा भक्तिसे उनके सारथिका कार्य करते हैं। उनके दोनों पाशमें दाहिनी ओर रश्मा (सङ्क्ष^१) और बायीं ओर निक्षुभा (छाया) नामकी दो पत्नियाँ स्थित रहती हैं। उनके साथमें पिङ्गल नामक लैपक दण्डनायक नामक द्वारक्षक तथा कल्पाय नामके दो पक्षी द्वारपर खड़े रहते हैं। दिण्डि उनके मुख्य सेवक हैं जो उनके सामने खड़े रहते हैं।

इनके साथ ही भगवान् सूर्यकी दस सतानें हैं। सेजा (अभिना) स वैवस्वत मनु यम यमी (यमुना)

अश्विनीकुमार और रेवन्त तथा छायासे शनि तपती विष्टि (भद्रा) और सावर्णि मनु हुए। इनमेंसे रेवन्त नामक पुत्र सभी प्रतिमा तथा चित्रादिमें नित्य उनके साथ विशेष रूपसे प्रविष्ट रहत हैं। इनके अतिरिक्त अन्य देवता तथा सौरमण्डलक ग्रह-नक्षत्रादि भी मूर्तिमान्-रूपमें उनकी उपासना करते हैं। इनके परिवारकी मुख्य कथा जो भविष्य मत्स्य, पद्म ब्रह्म, मार्कण्डेय तथा साम्ब आदि पुराणोंमें वर्णित है उसका सारांश संक्षेपमें इस प्रकार है—

विश्वकर्मा (त्वष्टा)की पुत्री सज्ञा (त्वाष्टी) से जब इनका विवाह हुआ तब वह अपनी प्रथम तीन सतानों—वैवस्वत मनु, यम तथा यमी (यमुना)की उत्पत्तिके बाद उनके तेजका न सह सकनेके कारण अपन ही रूप आकृति तथा वणवाली अपनी 'छाया' का वहाँ स्थापित कर अपने पिताके घर होती हुई 'उत्तरकुल' में जाकर वडवा (अक्षा) का रूप धारण कर अपनी शक्तिवृद्धिके लिये कठोर तप करने लगी। इधर सूर्यने छायाको ही पत्नी समझा तथा उससे उन्हें सावर्णि मनु, शनि तपती तथा विष्टि (भद्रा)—य चार सतानें हुईं जिन्हें वह अधिक प्यार करती किन्तु वैवस्वत मनु तथा यम, यमाका निरन्तर तिरस्कार करती रहती।

एक दिन दु खी होकर धर्मराज (यमराज) ने छायापर पैर ठाया जिसपर उसने उसके पैरका गिर जानका शाप दे दिया। इसपर उन्होंने अपन पिता सूर्यस कहा कि—'यह हमलोगोंकी माता नहीं हो सकती, क्योंकि एक तो वह निरन्तर हम तिरस्कृत करती है यमीकी ताड़ना भी करती है वहीं दूसरी ओर सावर्णिमनु आदिको अधिक प्यार करती है। मर द्वारा दु खी हाकर पैर ठाउनेपर उसने उस गिर जानका शाप दे दिया जो अपनी माताके लिये कभी सम्भव नहीं है। सतान माताका किन्तना न आनिष्ट करे, किन्तु वह अपनी सतानका कभी शाप नहीं दे सकती। यह सुनकर सूर्यने कहा—'तुम दु खी न होओ तुम्हारा घर नहीं गिरगा केवल इसका एक लघु वण कृमि लेकर पृथ्वीपर चले जायेंग। ऐसा कहकर सूर्य सुपित हाकर छायाका पाम गये और उसका वेश परइकर पूछा—'मय सच बता तू कौन है ? कोई भा माता अपन पुत्र का माय

एसा निप्रकोटिका व्यवहार नहीं कर सकती। यह सुनकर छाया भयभीत हो गयी और सारा रहस्य प्रकट कर दिया।

सूर्य तत्काल सज्ञाको खोजत हुए विश्वकर्मकि घर पहुँच। विश्वकर्मनि तज न सहन करनेके कारण उसके उतरकुन्ने में तप करनेकी धात बतायी। विश्वकर्मनि सूर्यकी इच्छापर उनके तजको खरादकर कम कर दिया। अब भगवान् सूर्य अस्वरूपमें वडवा (संज्ञा अश्विनी) के पास उसस मिले। वडवान परपुरुषके स्पर्शके भयसे सूर्यका तेज नाकास फंक दिया उसीसे दोनों अधिनीकुमारोंकी उत्पत्ति हुई जा दवताआक वैद्य हुए। तजके अन्तिम अशस रेवन्त नामक पुत्र उत्पन्न हुआ जा गुह्यका एव अश्वोंके अधिपतिरूपमें प्रतिष्ठित हुए। इस प्रकार भगवान् सूर्यका विशाल परिवार प्रतिष्ठित हो गया जिसकी पूजा उपासना सदासे होती रही है।

सूर्योपासना

प्रत्यक्ष देव भगवान् सविताकी नित्य त्रिकाल उपासना करनी चाहिय। सूर्यकी उपासना करनेवाला परमात्माकी हा उपासना करता है। वैदिक मन्त्रों पुण्य तथा आगमादि ग्रन्थमें भगवान् सूर्यकी नित्य आराधनाका निर्देश है। आगमोंमें प्रपञ्चसारक पद्महर्ष पटल तथा शारदातिलकके चौदहव पटलमें सपरिकर सूर्यापासनाका निर्देश प्राप्त होता है। इनके साथ सभी ग्रह, नक्षत्रोंकी आराधना भी अङ्गापासनाके रूपमें आवश्यक होती है। मन्त्र महादीधि श्रीविद्यार्णव आदि कई ग्रन्थोंके दखनेसे उनके जपनीय मन्त्र मुख्यरूपसे दो प्रकारके मिलते हैं। प्रथम मन्त्र है— ॐ घृणि सूर्य आदित्य ॐ तथा द्वितीय मन्त्र है— ॐ ह्रीं घृणि सूर्य आदित्य श्री ह्रीं महा लक्ष्मी प्रयच्छ। इस मन्त्रका मूल तैत्तिरीय शाखाके नारायण-उपनिषद्में प्राप्त है जिसपर विद्यारण्य तथा सायणाचार्य—दोनोके भाष्य प्राप्त है।

इनकी उपासनार्थ इनकी नौ पीठ शक्तियाँ—दीप्ता सूक्ष्मा जया भद्रा विभूति विमला अमाया विद्युता एवं सर्वतामुग्गीकी भी पूजा की जाती है।

सूर्यकी आराधनासे महाराज राज्यवर्धनको

दीर्घ आयुकी प्राप्ति

भगवान् श्रीरामके पूर्वज सूर्यवंशी राजा दमक पुत्र

महाराज राज्यवर्धन वडे विख्यात नरेश हुए हैं। वे अन्तः मजगतासे धर्मपूर्वक अपने राज्यका शासन करते थे। राज्यमें सभी लोग सुखी एव प्रसन्न थे। प्रजा धर्मके अङ्ग रहकर ही विषयाका उपभोग करती थी। दोनोंके मन्त्र ज्ञाता एव यज्ञोक्त आयोजन होता रहता।

राजा राज्यवर्धनको सुखपूर्वक प्रजापालन करते हुए बहुत समय बीत गया। एक दिन महाराज राज्यवर्धन महाराजों उनके सिरमें तेल लगा रही थीं। उसी समय उड़े अपने पतितके सिरमें एक सफेद बाल दिखायी दिया। उसे देखकर उनकी आँखोंमें आँसू आ गये। आसू दृग्ग पृथ्वीपति राज्यवर्धन सामग्र पृच्छा— प्रिये! तुम्हारे इस प्रकार दुखी हानका कारण क्या है? उनसे उत्तर दिया— 'नाथ! आपके मस्तकका यह पका हुआ शत केश ही मेरे दुखका कारण है। राजाने कहा— 'कल्याणि! मैंने सग, तरटसे अपना कर्तव्य पालन कर लिया है, अतः अब जीवनसे क्या चिन्ता है? जन्मवालेकी ता मुख्य निश्चित है हा अतः अत्र मुझ वनमें जाकर तपस्या करनी चाहिय।'

महाराजके वनगमनका ज्ञात सुनकर सभी प्रजादेव व्याकुल हो उठे। प्रजापालक राज्यवर्धनके असुरागच्छ मान प्रजावर्ग नतमस्तक था, कृन्त था। सभी लोगोंने महाराजने आग्रहपूर्वक कहा— 'नाथ! आप हमारी प्रार्थना सुनकर कुछ दिन और प्रजा पालन करें। तत्पश्चात् सभी प्रजाजन महाराज राज्यवर्धनकी दीर्घ-आयुके लिये भगवान् प्रपञ्चस आराधनामें लग गये। कुछ लगाने विधिपूर्वक भगवन् भास्करकी अर्घ्य देना आरम्भ किया। कुछ हराने 'सूर्यसूक्त'का पाठ प्रारम्भ किया कुछन वदमन्त्रों के व्याध्याय एव कुछने व्रत उपासनाद्वारा भगवान् सूर्यका प्रमत्त करना चाहा। सभी लोगोंकी एक ही अभिप्रेक्षा थी महाराज राज्यवर्धनकी आयु बढ़े।

अन्तर्ग कपालु भगवान् सूर्यदेव प्रजाजनकी आराधना प्रसन्न होकर उनके समक्ष प्रकट हो गये और उन्होंने उत्तर अभीष्ट वर (राज्यवर्धनकी यौवनयुक्त स्त्री आयु) प्रदान किया। सभी प्रजाजन भगवान् भास्करकी कृपा प्राप्त कर प्रसन्न हो गये।

महाराज राज्यवर्धनकी जब यह बात ज्ञात हुई तब वे

प्रसन्न नहीं हुए। उन्होंने साचा—‘मैं तो लम्बी आयुका उपभोग करूँगा, परन्तु मेरे परिवार एवं प्रजाक लोग तो समयपर मृत्युको प्राप्त होंगे ही!’ अतः वे भी अपनी रानीके साथ कामरूप (आसाम) पर्वतपर जाकर भगवान् दिवाकरकी आराधनामें लग गये। भगवान् सूर्यको प्रसन्न करनेके लिये महाराज राज्यवर्धन एवं रानी व्रत उपवासादि करते हुए उनकी पूजा स्तुति करने लग। अन्तमें भगवान् सूर्य कृपा करके उनके सामन प्रकट हो गये और उनके इच्छानुसार उन्होंने राजपरिवार एवं प्रजाजनको आयु भां राजाक समान ही लम्बी हानेका वर प्रदान किया। भगवान् सूर्यकी कृपा प्राप्तकर महाराज राज्यवर्धन एवं सभी प्रजाजन सुखपूर्वक रहन लग।

सूर्यार्घ्य-दान

भगवान् सूर्यके अर्घ्यदानकी विशेष महत्ता है। प्रतिदिन प्रातःकाल रक्तचन्दनादिके मण्डल बनाकर, पीठशक्तियोंकी स्थापना पूजाकर ताम्रमय पात्रमें जल लालचन्दन तण्डुल श्यामाक रक्तकमल (अथवा रक्तपुष्प) और कुश आदि रखकर घुटने टेककर प्रमत्तमनसे सूर्यमन्त्रका जप करते हुए अथवा निम्नलिखित इलोकका पाठ करते हुए भगवान् सूर्यको अर्घ्य देकर पुष्पाञ्जलि देने चाहिये तत्पश्चात् प्रदक्षिणा एवं नमस्कार अर्पित करना चाहिये—

सिन्दूरवर्णाय सुमण्डलाय नमोऽस्तु घन्राभरणाय तुभ्यम् ।
पद्माभनेत्राय सुपङ्कजाय ब्रह्मेन्द्रनारायणकारणाय ॥
सरत्तवर्ण सुसुवर्णतोयं खड्गकुम्भाद्य सकुश सपुष्पम् ।
प्रदत्तमादाय सहेमपात्र प्रशस्तमर्घ्यं भगवन् प्रसीद ॥

(शिवपुण्य कैलामसे ६।३९४०)

‘सिन्दूरवर्णके-से सुन्दर मण्डलवाले हीरकरत्नादि आभरणोंसे अलङ्कृत कमलनेत्र हाथमें कमल लिये ब्रह्मा विष्णु और इन्द्रादि (सम्पूर्ण सृष्टि) के मूलकारण (हे प्रभो ! आदित्य) आपको नमस्कार है। भगवन् ! आप सुवर्णपात्रार्थ रक्तवर्णके कुङ्कुम कुश पुष्पमालादिके युक्त रक्त खर्णिम जलद्वारा दिये गये श्रेष्ठ अर्घ्यको ग्रहणकर प्रसन्न हों।

इस अर्घ्यदानसे भगवान् सूर्य प्रसन्न होकर आयु, आरोग्य धन धान्य क्षेत्र पुत्र मित्र कलात्र तेज वीर्य यश वसति विद्या, वैषम्य और सौभाग्यको प्रदान करते हैं तथा सूर्यलोककी प्राप्ति होता है। भगवान् सूर्य अत्यन्त उपकारक

और दयालु हैं वे अपने उपासकको सत्र कुछ प्रदान करते हैं। उसके लिये मुक्ति भी सुलभ हो जाती है, इसमें संदेह नहीं।

भगवान् सूर्यकी दशाङ्ग-उपासनामें उनके मन्त्र ध्यान, कवच हृदय पटल सूक्त स्तोत्र स्तवराज, शतनाम सहस्रनाम उनके चरित्रका पठन तथा यजन पूजन आदि भी अनिवार्य रहते हैं।

सूर्योपासकको निम्नलिखित नियमोंका पालन करना चाहिये—

१-प्रतिदिन सूर्योदयसे पूर्व ही शय्या त्यागकर शौच-स्नान करना चाहिये।

२-स्नानापरान्त श्रीसूर्यनामिकाको तीन बार अर्घ्य देकर प्रणाम करना चाहिये।

३ नित्य संध्याक समय भी अर्घ्य देकर प्रणाम करना चाहिये।

४ प्रतिदिन उनके शतनाम तथा स्तोत्र अथवा सहस्रनामका श्रद्धापूर्वक पाठ करना चाहिये तथा उनके मन्त्रका जप करना चाहिये।

५ आदित्यहृदयका नियमित पाठ करना चाहिये।

६-स्वास्थ्य लाभकी कामना एवं नेत्ररोगसं बचन एवं अघेपनसे रक्षाके लिये नेत्रोपनिषद् (अक्षि उपनिषद्) का प्रतिदिन पाठ करना चाहिये।

७ रविवारको तल नमक नहीं खाना चाहिय तथा एक समय हविष्यात्रका भाजन करना चाहिये और ब्रह्मचर्यव्रतका पालन करना चाहिये।

वेदां शान्ति और विशाखर पुण्यार्थ भगवान् सविताकी सर्वज्ञता सर्वोपपाता मृष्टि-कर्तृता, कालचक्र प्रणेता आदिके रूपोंमें वर्णन करते हुए इनकी उपासनाका विधान किया गया है अतः प्रत्येक आस्तिक जनक लिये ये उपाय और नित्य ध्यय हैं।

सूर्योपासनाका चमत्कार

सूर्योपासनाका प्रत्यक्ष फल तत्काल प्राप्त होता है इसमें संदेह नहीं। श्राकृष्ण पुत्र साम्ब तथा मयूर कवि इनकी ही कृपासे कुष्ठरोगमें मरु हुए, यह बात सप्रमाणित है। इसी प्रकार युधिष्ठिर भी जब धूमने से बुरा रोगका घनकी आर चले तो उनका पीछे उनका परित्याग अनिरुक्त ब्रह्मण एवं

प्रजावर्गकी एक विशाल पक्ति भी चलने लगी। उस समय व किमी भी प्रकार उनके पालन पोषणमें समर्थ नहीं हो पा रहे थे और प्रजाप्रिय हानके कारण व उनका परित्याग भी नहीं करना चाहत थे। उन्होंने अपनी स्थिति अपने पुरोहित महर्षि धौम्यजीसे निवेदित की। उन्होंने कहा कि 'सृष्टिक आरम्भ ही भगवान् सूर्य सम्पूर्ण प्रजाका पिताकी भाँति ओषधि एवं अन्नाकी उत्पत्तिके द्वारा पालन पोषण करत आ रहे हैं। अतः यह अन्न सूर्य-रूप ही है। आप इनका एक सौ आठ नामासे उनकी उपासना करें, वे तत्काल प्रकट होकर आपका अमोघ सिद्ध करेंगे। धर्मयज्ञने पुरोहितजोक्त निर्देशानुसार यज्ञ भक्तिस प्रायः सोलह इलाक़ाओंमें निबद्ध सूर्योद्योतशतनामका जप किया। फलस्वरूप भगवान् प्रकट हुए और उन्होंने एक ताम्रपीठर (बटलोई) उन्हें प्रदान किया जिसमें अपार फल

मिष्टान और अन्य दिव्य इच्छित भाज्य पदार्थ अगम्य बन रहते थे किन्तु द्वापदीक भोजनक पश्चात् सब सुख हो जाता था।

साथ ही उन्होंने वनवासक बाद राज्य प्राप्तिका वरदान भी प्रदान किया। भगवान् श्रीरामन भी भगवान् सूर्यका वरदान (आदित्यहृदयस्तोत्रक पाठ) से ही रावणपर विजय प्राप्त की थी। अतः अपने परम कल्याणके लिये नित्य उपास्य भक्त भविताका आराधना करनी चाहिये।

स्तोत्र-साहित्य और आदित्यहृदयस्तोत्र

सभी देवताओंको प्रसन्न करानेके लिये जितना वरदान पद्धतियाँ एवं साधन शास्त्रोंमें बताये गये हैं उनमें मन्त्र ही प्रधान है। इस यानका स्वयं आचार्य यास्कने देवता-देव आरम्भमें सकत किया है तदनुसार सम्पूर्ण वर्णशिशु मुनि ही हैं। कोई ऋषि या ब्रिहस्पतिदर्शी महर्षि धर्म, अर्थ क माक्ष आदिकी इच्छासे जिस देवताको तत्त्वतः उम प अधिष्ठाता मानकर उसकी स्तुति करत हैं वही उम सूक्तका देवता होता है और इस प्रकारका स्तुतिपाँ पर प्रत्यक्षकृत एवं आध्यात्मिक—इन तीन भागोंमें विभक्त कामनासिद्धिका कारण बनकर मन्त्र, ऋचा या कहलाती हैं। इनमें परोक्ष स्तुतिपाँ हैं जिनमें देवता लकर दूरसे आवाहन किया जाता है। प्रत्यक्ष स्तुतिपाँ व देवताके सामने आ जान या मध्यम पुरुषकी क्रिया 'त्वम्' इस सर्वनामसे अभिहित होती हैं। अध स्तुतिपाँ देवता और ऋषिके एकात्मभावनासे उतम क्रिया एवं सर्वनामसे व्यपदिष्ट 'अहम्' पदके प्रयोग व्यवहृत होता है।

सम्पूर्ण वदराशिमें परोक्ष तथा प्रत्यक्षकृत स्तुतिपाँ हैं किन्तु आध्यात्मिक स्तुतिपाँ अत्यल्प हैं। इन स्तुति समस्त ज्ञान विज्ञान ग्रथित हैं।

परवर्ती पुराण-आगमदिमें भी यह स्तुति परम्परा कथाओंक योगमें विशेष रमणीय होकर परलोकित मुक्ति प्रतिफलित होती गयी। भगवान् आदित्यका स्तुतिपाँ भी व पुराण आगम तथा व्याख्यामें प्राधान्य प्राप्त होता है।

यह स्तोत्र अत्यन्त उपास्य एवं फलदायी है। इसका पाठमें पुरुषार्थ धातुप्रयोग ही प्रतीति तथा समस्त अर्थवियोग मुक्ति हो जाती है। विष्णु-संहिता में इसका वर्णन प्राचीनतम वर्णन है (३।१६-३१) का यह अष्टावक्रनामालय मन्त्र-पुराण (३३।३३-६५) मन्त्र-पुराण वर्णन है (४४।१-१३) मन्त्र-पुराण कुम्भारण्य (४३।१८-३०) मन्त्र-पुराण अत्रिगिरि (४४।१-१६) वदराणा मन्त्र-पुराण (२०।१-१४) तथा हरिवंशपुराण-विष्णु-संहिता में भी प्रायः वर्णन प्राप्त होता है। (यह स्तोत्र मन्त्र-पुराणमन्त्र मन्त्र-पुराण में वर्णन है अर्थात् ३५ वीं पद्यां वर्णन है)।

‘स्वतन्त्र स्तोत्र भी अनेक हैं किंतु उनमें ‘साम्बकृत’ ‘साम्बपञ्चाशीतिस्तोत्र’ तथा मयूकविकृत ‘सूर्यशतक’ के साथ-साथ वाल्मीकीय रामायणमें अगस्त्यप्रोक्त तथा भविष्यपुराणके नामसे प्राप्त सुमन्तुप्रोक्त—ये दो आदित्य-हृदयस्तोत्र’ सम्पूर्ण साहित्यमें श्रेष्ठस्थानीय स्तोत्ररत्न हैं।

भविष्यपुराणके नामसे प्राप्त जो आदित्यहृदय नामक एक स्तोत्र है, वह प्रायः दो सौ श्लोकोंमें उपनिबद्ध है। इसका भगवान् कृष्णने अर्जुनको तथा सुमन्तुने शतानीकको उपदेश किया था। इसके पाठसे मनुष्य दुःख दारिद्र्य कुष्ठ आदि असाध्य रोगोंसे मुक्त होकर महासिद्धि प्राप्त कर लेता है^१। इसके ६३वें श्लोकमें सूर्यको ही अग्नि, वायु, कुम्भर आदि सर्वदेवात्मक सर्वभूतात्मक, सर्वलोकालोक घाता विघाता क्षत्र, क्षेत्रज्ञ प्रजापति स्वाहा स्वधा यज्ञ परमपुरुषोत्तम सनातन तथा परब्रह्म बताया गया है। ये लोकचक्षु, लोकसाक्षी, आयु, आरोग्य ऐश्वर्यके प्रदाता और प्राणियोंके सर्वविध कल्याणकारक हैं।

इस स्तोत्रमें अर्घ्यदान विधि तथा उसकी महिमाका विस्तारसे विवेचन है। इसके श्लोक सुन्दर तथा पूजन आदि प्रयोगमें सर्वत्र उद्धरित होते हैं। ध्येय सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती, ‘नमोऽस्तु सूर्याय सहस्रभानवे०’ तथा ‘एहि सूर्य सहस्रांशो’ आदि श्लोक अत्यन्त प्रसिद्ध हो गये हैं। श्लोक १३३ स १५५ तक बड़े सुन्दर छन्दोंमें आदित्य-मण्डलकी भावपूर्ण प्रार्थना की गयी है जिनमेंसे एक श्लोक, यहाँ प्रस्तुत है—

यन्मण्डले व्याधिविनाशदक्षं यदुग्यजु सामसु सस्मगीतम् ।
प्रकाशित येन च भूमुं स्व पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् ॥
(आदित्यहृदय श्लोक १४६)

इसका भाव है—जो रोगोंका विनाश करनेमें समर्थ है ऋक् यजु और साम—इन तीनों वेदोंमें सम्यक् प्रकारसे गाया गया है एवं जिसने भू भुव तथा स्व—इन तीनों लोकोंको प्रकाशित किया है भगवान् सूर्यका वह मण्डल मुझे पवित्र करे।

साधकोंको यथासम्भव सूर्योपासनामें नित्य आदित्य-हृदयस्तोत्रका पाठ करना चाहिये।

सध्यापासनाका भगवान् सूर्यसे सम्बन्ध

मनुस्मृति (४।१४)के अनुसार ऋषियोंके दीर्घ आयुष्य विशदप्रज्ञा यश कीर्ति तथा ब्रह्मवर्चस्वका एकमात्र मूलकारण दीर्घकालान् सध्यामें सौरी गायत्रीका जप एवं सूर्योपस्थान आदि क्रियाएँ ही थीं। सध्याकाल सूर्यादयः तीन नाडी (लगभग ७२ मिनट) पहले तथा तीन नाडी बादतक और सायकालमें सूर्यास्तसे तीन नाडी पहले तथा तीन नाडी बादमें और ठीक मध्याह्नसे १३० घण्टा पहले तथा बादका समय माना जाता है। ऋषिगण इन तीनों कालोंमें प्राणायाम और सपाधिद्वारा भगवान् सविताके वरेण्य तजका ध्यान करते हुए गायत्री-मन्त्रका जप करते थे।

सध्याके अङ्गमें यद्यपि प्राणायाम मार्जन तथा अघमर्षण आदि भी सम्मिलित होते हैं किंतु इनमें अधिक समय नहीं लगता दीर्घकालका तात्पर्य सावित्री या सौरी गायत्रीके जपमें निहित है। तदुपरान्त सूर्यापस्थान सूर्यार्घ्य, सूर्यनमस्कार एवं प्रदक्षिणा आदि कृत्य सम्मिलित हैं। इस प्रकार गायत्रीके माध्यमसे सूर्यनारायणकी ही आराधना की जाती है।^२

सूर्यनमस्कार—सूर्यनमस्कारका सम्बन्ध याग एवं प्राकृतिक चिकित्सास भी जुड़ा हुआ है। सूर्यकी ऊष्मा एवं प्रकाशसे स्वास्थ्यमें अप्रतपूर्व लाभ होता है और घुटि-

१—इन दोनों स्तोत्रोंके पाठसे क्रमशः साम्ब तथा मयूकको कुजरेणसे मुक्ति मिली थी।

२ इसका पाठसे श्रीरामने रावणपर विजय पायी थी।

४ इससे प्रभाव भी सर्वव्यापी है जिससे यह पूर्वोक्त तीनोंसे अधिक प्रचलित हो गया है।

५ यन्त्राध्यायमें जन्तुर्गर्ह्यलान् दुस्तयात्। लघुतं च महासिद्धिं बुधव्याधिविनाशनाम् ॥ (आदित्यहृदयस्तोत्र १६)

६—यद्यपि मूल सावित्री का सौरी गायत्री मन्त्र चार सहिताओंमें एक-रूपमें प्राप्त होता है और यद्यपि सायकालमें सूर्योपस्थान इन्द्राय नमः तथा उषाया नमः होता है तथापि सध्याकी विशेष विधि जाननेके लिये अपनी-अपनी ऋषिताओंसे सम्बन्धित गुह्यमंत्रों तथा परिशिष्टोंमें दृष्टाना चाहिये।

वैशाखकी प्राप्ति भी होता है। सूर्यनमस्कारकी विधियांमें मुख्यरूपसे हस्तपादासन, एकपादप्रसरणासन द्विपादप्रसरणासन भूधरासन, अष्टाङ्ग प्रणिपातासन तथा सर्पासन—इन आसनोंकी प्रक्रियाएँ अनुलोम-विलोम-क्रमसे की जाती हैं।

सूर्यके प्रकाश एवं सूर्यकी उपासनासे कुछ नत्र आदिक रोग दूर हो जाते हैं और सभी प्रकारका आरोग्य लाभ होता है—

आरोग्यं भास्करादिच्छेदधनमिच्छेद्भुताशनात् ।

ईश्वरान्ज्ञानमन्त्रिच्छेन्मोक्षमिच्छेन्नानार्दनात् ॥

(मन्त्रपु ६८।६१)

अर्थात् मनुष्यको सूर्यसे नीरोगता, अग्निसे धन ईश्वर (शिवजी) से ज्ञान और भगवान् जनार्दन विष्णुमें मोक्षकी अभिलाषा करनी चाहिये।

ज्योतिषशास्त्र एवं भगवान् सूर्य

गणित (बीजगणित अङ्कगणित, ज्यामिति) हारा एवं संहिता—इन तीन स्कन्धोंमें युक्त ज्योतिषशास्त्र वदका चक्षुभूत प्रधान अङ्ग है। इस विद्यासे भूत भविष्य वर्तमान अनाहत अव्यवहित अदृष्ट-पदच्छिन्न सभी वस्तुओं तथा त्रिलोकका हस्तामलकवत् ज्ञान हो जाता है। ज्योतिष-ज्ञानविहीन लोक अन्य ज्ञानोंमें पूर्ण होनेपर भी अंधेके तुल्य होता है। इस महनीय ज्योतिषशास्त्रक प्राण तथा आत्मा और ज्योतिषचक्रक प्रवर्तक भगवान् सूर्य ही हैं। वे स्वर्ग और पृथ्वीके नियामक हस्त हुए उनके मध्ययिन्दुमें अर्थात् सम्पूर्ण ब्रह्माण्डके केन्द्रमें स्थित हाकर ब्रह्माण्डका नियमन और संचालन करते हैं। उनके हा द्वारा दिशाओंका निर्माण कला कण्ठा पल घटी प्रहरसे लेकर अब्द, युग मन्वन्तर तथा कल्पपर्यन्त कालोंका विभाजन प्रकाश ऊष्मा चैतन्य प्राणादि वायु, ज्ञासावात विद्युत्, मेघ घृष्टि अन्न तथा प्रजावर्गकी सृष्टि और संचालन भी होता है। भगवान् सूर्य ही देवता तिर्यक् मनुष्य सर्गसृष्ट तथा लता वृक्षादि सपल जावन्मृदोके आत्मा और नरत्रिपदेके अधिष्ठाता हैं—

देवतिर्यङ्मनुष्याणां सरीसृपसवीरुषाम् ।

सर्वजीवनिकायानां सूर्य आत्मा दृगोच्चर ॥

(शमन्तागवा ५।२०।४६)

ज्योतिषशास्त्रके अनुसार सूर्य समस्त ग्रह एवं नक्षत्र

मण्डलक अधिष्ठाता तथा कालक नियन्ता है। ग्रहोंमें चक्रक अनुसार सूर्यके ऊपर मंगल तथा फिर क्रमशः शुक्र शनि हैं तथा नीचे क्रमशः शुक्र बुध तथा चन्द्रकक्ष हैं। सूर्य चन्द्र एवं गुरुके कारण पाँच प्रकारके सन्ध्या-वत्सर, परिवत्सर, अनुवत्सर इडावत्सर तथा सप्तसन्ध्या निर्माण होता है।

सूर्य सिंह राशिमें स्वामी है। मयके दस अंगोंमें लिङ्ग हाकर उद्य तथा कन्या राशिमें नीच कहलाते हैं। इनका अङ्ग हस्व समवृत्त वर्ण क्षत्रिय प्रकृति पुरुष सजा वृत्त गुण मन्व रग लाल निवासस्थान देवालय भूलेक एवं आप उदयप्रकार पृष्ठादय प्रकृति पितृ दृष्टि आकाशकी ओर, पुंस्त्वं पूर्वकी ओर रहता है। ये कटुकरसके विघाता एवं धनुस्वरूप हैं तथा अग्नि इनके देवता हैं। माणिक्य धारा करने तथा हरिविशभवर्णसे सूर्यपूजित अरिष्टकी शान्ति होती है। ५ ग्रहांक राजा है। इनकी मंगल, चन्द्रमा और बुधसन्ध्या नैसर्गिक मित्रता शुक्र तथा शनिस शत्रुता तथा बुधने उदासीनता है। सूर्यसे पिता आत्मा प्रताप आराध्यता लक्ष्मी आदिक विचार किया जाता है। ये अपनी उच्चरति, इच्छाका होरा विचार नवादा उत्तरायण मध्याह्न रात्रिमें आरम्भ मित्रके नवमांश लग्नेसे दसवें भागमें सदा चलता रहता है। सूर्य अशुभ होनेपर अग्निरोग ज्वरवृद्धि जलन हृदय अतिसार आदि रोगोंसे एवं राजा अधिकार देव ब्राह्मण और सेवकोंसे चित्तमें व्याकुलता रहती है। पाराशर्य चरमनुसन्ध्या सूर्यका महादशा छ वर्ष रहती है।

सूर्य-ग्रहण—अपने भ्रमण पथपर चलते हुए अमावास्यामें चन्द्रविम्बक ठाक सामने अपना सूर्य और पृथ्वीके बीचमें आ जानपर ठमकी छायासे सूर्यविम्ब अदृश्य हो जाता है। तब सूर्यग्रहण होता है। प्रायः सूर्यग्रहण अल्पप्राग ही होता है।

आदित्य-सम्बन्धी व्रत

उपासकोंके अङ्गीर्ष्य मतानुष्ठानका अत्यधिक महत्त्व है। व्रत नियन्त्र-ग्रन्थोंक परिशुद्धिसे यह स्पष्ट होता है कि प्रथममुद्यमपर भगवान् सूर्यसे सर्वाधिक प्रार्थना है। सूर्य व्रत—यष्टी सप्तमी आदि तिथियों, मार्गश्रद्धा, सप्तमी

एव रविवार आदिसे सम्बद्ध है तथा अति प्राचीन कालसे ही प्रचलित है। पुराणोंमें व्रत-सम्बन्धी विशाल साहित्य उपलब्ध है। भविष्यपुराणको तो एक प्रकारसे व्रत पुराण ही कहा जा सकता है। उसमें मत्समीकल्प सत्क्रान्ति नक्षत्र तथा वाराहिन प्राय अनेकों आदित्य व्रत उनकी विधियाँ एव कथाएँ भरी पड़ी हैं।

पृथ्वी व्रतामें भाद्रशुक्ल की सूर्यपक्षी (लालार्कपक्षी) मुख्य है। मत्समीव्रतामें आपाद शुक्ल वैवस्वत सप्तमी भाद्रशुक्ल की मुक्ताभरण सप्तमी मार्गशीर्षशुक्ल की मित्र सप्तमी पौष शुक्ल की मार्तण्ड-सप्तमी, माघकृष्ण की सर्वांगि-सप्तमी और शुक्लपक्ष की रथ सप्तमी (अचला सप्तमी या सूर्यजयन्ता अथवा महाजयन्ती) अत्यन्त प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त सूर्यसे सम्बन्धित जया विजया निक्षुभार्क अपराजिता आदि सप्तमी व्रत भी अधिक मान्य हैं। सूर्यक सत्क्रान्ति-व्रतात्म रूप सत्क्रान्ति, सौभाग्य-सत्क्रान्ति धन-सत्क्रान्ति आशा सत्क्रान्ति ताम्बूल सत्क्रान्ति विशाक सत्क्रान्ति और मनोरथ सत्क्रान्ति आदि प्रसिद्ध हैं।

वार व्रतात्म कुष्ठहर आनित्य व्रत आशाश्रित्य व्रत तथा

मन्त्रान्तिक दिन रविवार पड़नपर आदित्य हृदयवारव्रत आदि विशय महत्त्वक मान गये हैं। इस दिन गौका पूजाकर सूर्यकी ओर मुखकर आदित्यहृदयस्तोत्रक पाठसे सभी कामनाआका पूर्ति हाती है और अक्षय सूर्यलाककी प्राप्ति हाती है।

इस प्रकार इन व्रतानुष्ठानाके अतिरिक्त सूर्योपासनाम सम्बन्धित यज्ञ दान तप (पञ्चाग्नितपन) आदि बहुतसे साधन वद पुराण आगम तथा निग्रन्थ-ग्रन्थार्थ निर्दिष्ट हैं। दानसागरमें सार दानाका एक स्वतन्त्र बड़ा प्रकरण है। इसक अतिरिक्त सूर्यकी प्रसन्नताके अन्य और भी कई साधन हैं जिन्हें इनक मूल आकर ग्रन्थोंमें ही देखा जा सकता है।

अस्तु कोई भी व्यक्ति सकाम हो या निष्काम अथवा मोक्षकी इच्छा रखता हो उसे अनुदिन त्रिकाल सध्याश्राम रथिवा आदिके दिन सप्तमा सत्क्रान्ति आदि नैमित्तिक पर्वों महोत्सवांक अवसरपर यथाशक्ति श्रद्धा-भक्ति एव उपलब्ध सामग्रीद्वारा सूर्यकी पूजा-आराधनामें अपने मनुष्य जीवनको सफल बनाना चाहिये। भुवनभास्करको कोटिश नमन है व हम अन्धकारमें प्रकाशका ओर ल चलें—'तमसो मा ज्योतिर्गमय।

श्रेष्ठ भागवत कौन है ?

न कामकर्मबीजजाना यस्य चेतसि सम्मय । वासुदेवैकनिलय स व भागवतोत्तम ॥
न यस्य स्व पर इति विज्ञेय्यात्मनि वा भिदा । सर्वभूतसम ज्ञान्त स वै भागवतोत्तम ॥

त्रिभुवनविभवहेतवेऽप्यकुण्ठस्युतिरजितात्मसुरादिभिरिविमुग्यात् ।
न चलति भगवत्पदारविन्दाल्लवनिमिषार्धमपि य स खण्णयाग्रय ॥
विसृजति हृदय न यस्य साक्षाद्भिरवशाभिहिताऽप्यपौघनाश ।
प्रणयरशनया धृताङ्घ्रिपदा स भवति भागवतप्रधान उक्त ॥

(श्रामद्भागवत)

जिसक चित्तमें कामना और कर्मक बीजका उत्पत्ती नहीं हाता जिसके धनपात्र आश्रय श्राभगज्ञान है वह श्रेष्ठ भागवत है। जिसकी दृष्टिमें शरीर और धनम अपन-परायका भद नहीं हैं जा सत्र प्राणियांक लिय सम है ज्ञान्त है वह श्रेष्ठ भागवत है। जित्ना अपन मन इन्द्रियाँका वशमें नहीं कर पाया है उन दवताआंक लिय जा अपन दृष्टिकी वस्तु है भगवान्क उन चरणकमलोंसे विलोकाकी सम्पत्तिक लिय भी जा आध क्षण या निमेषतक भी अलग नहीं होत य निग्नतर भगवत्स्मरण परायण पुरुष वे श्रेष्ठ वैष्णव हैं। विवशताम पुनरनपर भी जा पार्पाका नाश करने है व भगवान् प्रेमकी रम्यीम अपन चरण-कमलोंके घेध जानेके कारण स्वय जिसके हृदयको नहीं छाड़ सकत वह भक्त श्रेष्ठ भागवत है।

वैशद्यका प्राप्ति भी होती है। सूर्यनमस्कारकी विधियोंमें मुरारूपसे हस्तपादासन, एकपादप्रसरणासन, द्विपादप्रसरणासन भूधरासन अष्टाङ्ग प्रणिपातासन तथा सर्पासन—इन आसनोकी प्रक्रियाएँ अनुलोम-विलोम क्रमसे की जाती हैं।

सूर्यके प्रकाश एवं सूर्यकी उपासनासे कुछ नेत्र आदिके रोग दूर हो जाते हैं और सभी प्रकारका आरोग्य लाभ होता है—

आरोग्य भास्करादिच्छेदधनमिच्छेद्भुताशनात् ।

ईश्वराज्ञानमन्विच्छेन्मोक्षमिच्छेजनादर्नात् ॥

(मत्स्य पु. ६८।६१)

अर्थात् 'मनुष्यका सूर्यसे नीरोगता अग्निसे धन ईश्वर (शिवजी) से ज्ञान और भगवान् जनार्दन विष्णुस मोक्षका अभिलाषा करनी चाहिये।

ज्योतिषशास्त्र एवं भगवान् सूर्य

गणित (बाजगणित, अङ्कगणित ज्यामिति) होरा एवं संहिता—इन तीन स्कन्धासे युक्त ज्योतिषशास्त्र वदका चक्षुभूत प्रधान अङ्ग है। इस विद्यास भूत भविष्य वर्तमान अनारहत अव्यवहित अदृष्ट-पदच्छिन्न सभी वस्तुओं तथा त्रिलोकका हस्तामलकवत् ज्ञान हो जाता है। ज्योतिष-ज्ञानविहीन लोक अन्य ज्ञानासे पूर्ण होनेपर भी अंधेके तुल्य होता है। इस महनीय ज्योतिषशास्त्रके प्राण तथा आत्मा और ज्योतिषास्त्रक प्रवर्तक भगवान् सूर्य ही हैं। वे स्वर्ग और पृथ्वीके नियामक होते हुए उनके मध्यविन्दुमें अर्थात् सम्पूर्ण ब्रह्माण्डके केन्द्रमें स्थित होकर ब्रह्माण्डका नियमन आर संचालन करते हैं। उनका ही द्वारा दिशाओंका निर्माण कला काष्ठा पल घटी, प्रहरसे लेकर अब्द युग मन्वन्तर तथा कल्पपर्यन्त कालका विभाजन, प्रकाश कम्पा चैतन्य प्राणादि वायु श्लाघावत विद्युत्, मेघ वृष्टि अत्र तथा प्रजावर्गकी सृष्टि और संचालन भी होता है। भगवान् सूर्य ही देवता तिर्यक् मनुष्य सरीसृप तथा लता-वृक्षादि समस्त जीवसमूहोके आत्मा और नेत्रन्द्रियके धिगाता हैं—

देवतिर्यङ्मनुष्याणां सरीसृपसवीरुधाम् ।

सर्वजीवनिकायानां सूर्य आत्मा दुर्गेश्वर ॥

(श्रीमद्भागवत ५।१२।४६)

ज्योतिषशास्त्रके अनुसार सूर्य समस्त ग्रह एवं नक्षत्र

मण्डलके अधिष्ठाता तथा कालके नियन्ता है। ग्रहेमें कक्ष चक्रके अनुसार सूर्यके ऊपर मंगल तथा फिर क्रमशः शुक्र शनि हैं तथा नीचे क्रमशः शुक्र, बुध तथा चन्द्रकाएँ हैं। सूर्य चन्द्र एवं गुरुके कारण पाँच प्रकारके सत्त्व-वत्सर, परिवत्सर, अनुवत्सर इडावत्सर तथा सवत्सर निर्माण होता है।

सूर्य सिंह राशिके स्वामी हैं। मेयके दस अश्वमें स्थित होकर उच्च तथा कन्या राशिमें नीच कहलाते हैं। इनका आर्क ह्रस्व समवृत्त वर्ण क्षत्रिय प्रकृति पुरुष सन्ना कृप, गुण सत्त्व रंग लाल निवासस्थान देनालय, भूलाक एवं अल्प, उदयप्रकार पृष्ठोदय प्रकृति पितृ दृष्टि आकाशकी ओर, मुख पूर्वकी ओर रहता है। ये कटुकरसके विघाता एवं धनु स्वरूप हैं तथा अग्नि इनके देवता हैं। माणिक्य धारण करने तथा हरिवंशश्रवणसे सूर्यकृत अरिष्टकी शान्ति होती है। ये ग्रहोंके राजा हैं। इनकी मंगल चन्द्रमा और बृहस्पतिने नैसर्गिक मित्रता शुक्र तथा शनिसे शत्रुता तथा बुधसे उदासीनता है। सूर्यसे पिता आत्मा प्रताप आरोग्यता और लक्ष्यो आदिका विचार किया जाता है। ये अपनी उद्योग, प्रवृत्ति, होरा रजिस्टर, नवाश, उत्तरायण मध्याह्न राशि आरम्भ मित्रके नवमाश लग्नेसे दसवें भावमें सदा बलवन् होते हैं। सूर्य अशुभ होनेपर अग्निरोग ज्वरवृद्धि, जलन क्षय अतिसार आदि रोगोस एवं राजा अधिकारी देव ब्राह्मण और सबकोस चित्तमें व्याकुलता रहती है। पाराशरी चक्रानुसार सूर्यकी महादशा छ वर्ष रहती है।

सूर्य-ग्रहण—अपन भ्रमण पथपर चलते हुए अमावास्याका चन्द्रबिम्बक ठीक सामने अथवा सूर्य और पृथ्वीके बीचमें आ जानेपर उसकी छायाय सूर्यबिम्ब पर दिखायी नहीं देता तब सूर्यग्रहण होता है। प्रायः सूर्य अल्पप्रास ही होता है।

आदित्य-सम्बन्धी व्रत

उपासनाके अङ्गमें व्रतानुष्ठानका अत्यधिक महत्व व्रत निबन्ध-ग्रन्थोंके परिशीलनसे यह स्पष्ट दीखता है व्रतममुदायपर भगवान् सूर्यका सर्वाधिक प्रभाव है। १ व्रत—षष्ठी सप्तमी आदि तिथियों सभी द्वादश संवत्

एव रविवार आदिस सम्बद्ध हैं तथा अति प्राचीन कालम् ही प्रचलित हैं। पुराणोंमें व्रत सम्बन्धी विशाल साहित्य उपलब्ध है। भविष्यपुराणको तो एक प्रकारसे 'व्रत-पुराण' ही कहा जा सकता है। उसमें सप्तमीकल्प सक्रान्ति नक्षत्र तथा वारादिमें प्रायः अनेकों आदित्य-व्रत उनकी विधियाँ एव कथाएँ भरी पड़ी हैं।

षष्ठी व्रताम् भाद्रशुक्लकी सूर्यपष्टा (लोलार्कपष्टी) मुख्य है। सप्तमीव्रतोंमें आपाङ्क शुक्लकी वैवस्वत सप्तमी भाद्रशुक्लकी मुक्ताभरण-सप्तमी मार्गशीर्षशुक्लकी मित्र-सप्तमी पाप शुक्लकी मार्तण्ड सप्तमी माघकृष्णकी सर्वांगि सप्तमी और शुक्लपक्षकी रथ सप्तमी (अचला सप्तमी या सूर्यजयन्ती अथवा महाजयन्ती) अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। इसके अतिरिक्त सूर्यसे सम्बन्धित जया विजया निक्षुब्धार्क अपराजिता आदि सप्तमी व्रत भी अधिक मान्य हैं। सूर्यक मक्रान्ति व्रतामें रूप-सक्रान्ति सौभाग्य सक्रान्ति धन सक्रान्ति आशा मक्रान्ति ताम्बूल-सक्रान्ति विशोक सक्रान्ति और मनोरथ-सक्रान्ति आदि प्रसिद्ध हैं।

वार-व्रतां कुष्ठहर आदित्य व्रत आशादित्य व्रत तथा

सक्रान्तिके दिन रविवार पडनपर आदित्य हृदयवारव्रत आदि विशेष महत्त्वक मान गये हैं। इस दिन गौकी पूजाकर सूर्यकी आर मुखकर आदित्यहृदयस्तात्रक पाठसे सभी कामनाओंकी पूर्ति होती है और अक्षय सूर्यलाककी प्राप्ति होती है।

इस प्रकार इन व्रतानुष्ठानाक अतिरिक्त सूर्यापासनासे सम्बन्धित यज्ञ दान तप (पञ्चाग्नितपन) आदि बहुतसे साधन यद् पुराण आगम तथा निबन्ध-ग्रन्थामें निर्दिष्ट हैं। दानसागरमें सार दानाका एक स्वतन्त्र चड़ा प्रकरण है। इसके अतिरिक्त सूर्यकी प्रसन्नताक अन्य और भी कई साधन हैं जिन्हें इनक मूल आकर ग्रन्थोंमें ही देखा जा सकता है।

अस्तु कोई भी व्यक्ति सकाम हो या निष्काम अथवा मोक्षकी इच्छा रखता हो उस अनुदिन त्रिकाल सध्याआर्य रविवार आदिक दिन सप्तमा सक्रान्ति आदि नैमित्तिक पर्वों महात्सवाके अवसरपर यथाशक्ति श्रद्धा-भक्ति एवं उपलब्ध सामग्रियोंद्वारा सूर्यकी पूजा आराधनामें अपने मनुष्य-जावनको सफल बनाना चाहिये। भुवनभास्करको कटिदश नमन हैं वे हमें अन्धकारमें प्रकाशका आर ल चले—'तमसो मा ज्योतिर्गमय'।

श्रेष्ठ भागवत कौन है ?

न कामकर्षणीजाना यस्य चेतसि सम्पन्न । वासुदेवैकनिलय स ख भागवतात्मन ॥

न यस्य स्व पर इति विज्ञेय्वात्मनि वा भिदा । मय्यभूतमम शान्त स वै भागवतोत्तम ॥

त्रिभुवनविभवहेतयऽप्यकुण्ठस्मृतिरजितात्मसुरादिभिर्विपुण्यात् ।

न चलति भगवत्पदारविन्दाल्लवनिमिषार्धमपि य स वृष्णवाग्र्य ॥

विसृजति हृदय न यस्य साक्षाद्भरिवशाभिहितोऽप्यघोषनाश ।

प्रणयरश्मनया धृताद्भिप्रय स भवति भागवतप्रधान उक्त ॥

(भामह्याधन)

जिसक चित्तमें कामना और कर्मके बीजका उत्पन्न नहीं होता जिसके एकमात्र आश्रय श्रीभगवान् हैं वह श्रेष्ठ भागवत है। जिसकी दुष्टिमें शरीर और धनमें अपन परायण भद नहीं हैं जो सब प्राणियोंक लिय सम हैं शान्त हैं वह श्रेष्ठ भागवत है। जिन्हान अपन मन इन्द्रियाओं वशमें नहीं कर पाया है उन देवताओंक लिय जो अभी दृढ़नेयों वस्तु हैं भगवान् उन चरणकमलोंसे त्रिलोकीकी सम्पत्तिक लिय भी जो आधे क्षण या निमेषतक भी अलग नहीं हात व निरन्तर भगवत्संग परायण पुरुष वे श्रेष्ठ वर्ण्य हैं। त्रिवशतासे पुकारनेपर भी जो पार्श्वका नाग कम्पत हैं वे भगवान् प्रेमकी गम्भीर अपन चरण कमलोंके बँध जानेके कारण स्वयं त्रिमक हेल्यको नहीं छाड़ सकत वह भक्त श्रेष्ठ भागवत हैं।

भगवान् विष्णु

सर्वव्यापक परमात्मा ही भगवान् विष्णु है। व ही ब्रह्मवाचक सभी नामके घाच्य हैं। उनकी दिव्य व्यापकता जिस प्रकार निर्गुण निष्काररूपमें है उसी प्रकार सगुण साकाररूपमें भी है। यह सम्पूर्ण विश्व उन परमात्मप्रभुकी ही शक्तिस व्याप्त है। उन्हींके उन्मेष और निमग्नमात्रसे ससारकी उत्पत्ति तथा प्रलय होते हैं। वे निर्गुण भी हैं और सगुण भा तथा निर्गुण-सगुण दोनोंस विलक्षण भी हैं। वे चराचर जगत्के सर्जक पालक-पोषक सहायक पडैष्य-सम्पन्न कर्तृमकर्तृ मन्यथाकर्तु समर्थ होते हुए भी भक्तोंकी पुकार सुनत आय हैं। व्यापक हानपर भी व एकदगम अवतरित होत हैं। इस प्रकार विचार-दृष्टिमें जो निर्गुण है भावदृष्टिस वहां सगुण बन जाता है जो अव्यक्त है वही साधका भक्तोंके लिय व्यक्त भी हो जाता है। 'सर्वत पाणिपाद तत्सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम्' उनके मगुण-साकार सौम्य चतुर्भुज स्वरूपका भक्तजनोंको प्रत्यक्ष

दर्शन होता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ इन करनेके लिय व अपन चार हाथोंमें शङ्ख, चक्र गदा एष पद धारण किये रहत हैं। राम कृष्णादि उन्हींके अवतार हैं।

भगवान् नारायण श्रीविष्णु अत्यन्त दयालु हैं। व अकारण ही जीवोंपर करुणा वृष्टि करत रहत हैं। उनका शरणमें जानेपर तो परम कल्याण हो ही जाता है। 'न प्र भगवान्क नामोका कर्तेन स्मरण उनका दर्शन वन्द गुणोंका श्रवण और उनका पूजन करता है व भगवान् उन भक्तोंके सभी पाप तापोंको विनष्ट कर दते हैं।

भगवान् विष्णु अपरिमित गुणोंके आकर हैं तथा मूर्तिमत् सदगुण हैं। तथापि उनका अनन्त गुणोंमें भक्तवत्सलता गुण सर्वापरि है। चतुर्विध भक्त जिस भावनासे उनकी शरण ग्रहण करते हैं जिस कामनासे उनका भजन करते हैं व उनसे उस उस कामना-भावनाको परिपूर्ण करत हैं। ध्रुव गङ्गा, द्रौपदी आदि अनक भक्तोंकी रक्षा उन्होंने की। जय प्रह्लादको किसी प्रकारसे हिरण्यकशिपु नष्ट नहीं कर सका ता भगवान् स्वय नृसिंह-रूपमें प्रकट होकर हिरण्यकशिपुका उद्धार किया और अपने भक्तकी रक्षा की। उस समय नृसिंह भगवान्क विकराल क्रोधको देखकर कोई उनका पास न जा सका। यहाँतक कि श्रीलक्ष्माजी जा सदैव उनके पास रहती हैं व भी कहने लगीं—'मैंने प्रभुका ऐसा रूप कभी नहीं देखा था। तब सभी देवताओंन कहा कि 'जिसका निमित्त भगवान् ऐस विकराल रूप धारण किया है उसीका उनके पास भजन चाहिये। प्रह्लाद निर्भय होकर श्रीभगवान्क पास चल गये। निर्भीक प्रह्लादको नृसिंह भगवान् अपनी गोदमें लेकर कहा—

वेदं यमु क च यय सुकुमारमेतत्
 वेत्ता प्रभक्तकृतदारुणयातनाले ।
 आलोचित विषममेतदभूतपूर्वं
 क्षन्त्यमङ्ग यदि मदागमने विलम्ब ॥

'मेरे प्रिय भक्त प्रह्लाद ! कहां तो तुम्हारा यह कमल शरीर और सुकुमार अवस्था और कहां उसपर मनवान जल्लादोंद्वारा दी गयी कटाघ यातना। परन्तु व माउ विषमवर्त

अवतक मैं देखता हो रह गया। मुझ आनर्ग जो विलम्ब हुआ उसक लिय म तुमम क्षमा चाहता हूँ।

भक्तवत्सल भगवान्को भक्तोंका कल्याण करनर्ग यदि विलम्ब हो जाय तो भगवान् उमे अपनी भूल मानत हँ आर उसके लिये उससे क्षमा-याचना करते हँ। उसकी रक्षा करते हँ क्योंकि उनका नाम लनपर भी भक्तको यातनाएँ सहनी पडा थीं। धन्य है प्रभुकी भक्तवत्सलता।

प्रह्लाद भी ता भक्ताक आदर्श ही ठहर। भगवान् बार बार कुछ माँगा-कुछ माँगे कहत जा रह हँ किन्तु वह तो दर्शनमात्रसे कृतार्थ हो चुका था। फिर भी उसन माँगा अवश्य परतु क्या माँगा ? जनम जनमतक उनक चरण कमलमें अखण्डभक्ति और हृदयम कामनाक बाजका सर्वथा नाश।

यही है सद्य भगवद्भक्ताका यथार्थ स्वरूप। इसीलिय भगवद्भक्ताम प्रह्लादजीका नाम सर्वापरि हँ।

भक्त प्रह्लादक चरित्र जिस प्रकार एक आर भक्तहृदयक सद्य स्वरूपका दिग्दर्शन करता है उसी प्रकार दूसरी आर भगवान् विष्णुकी भक्तवत्सलताका अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करता है। उनके मत्स्य कूर्म वराह वामन श्रीराम कर्णादि अवतारोंमें अनेका आख्यान आय है। जिनम स्पष्ट हाता है कि भगवान् जीवोंक कल्याणक लिय ही अनेक रूप धारण करते हँ।

चदोंमें अनेक प्रकारसे इन्हों भगवान् विष्णुका अनन्त महिमाका गान किया गया ह—

‘न ते विष्णो जायमानो न जातो देव महिम्न धरमत्तमाप ।

(श्रुक ७।१९।१)

‘हे विष्णुदेव । कोई ऐसा प्राणी न ता उत्पन्न हुआ ह आर न होनेवाला है जिसन आपकी महिमाका अन्त पाया ह।

वैदिक पुरुष-सूक्तम जिस परमात्मतत्त्वका निरूपण किया गया है वह विष्णुतत्व ही ह। श्रुतिसार सर्वत्र भक्तव्याख्या कल्पद्रुम भगवान् श्रीहरिकी महिमाका सभी गानोंम गान हुआ ह—

वेद रामायणे पुण्ये भारते भरतर्षभ ।

आदौ चान्ते च मध्ये च हरि सर्वत्र भीयते ॥

(हरिवन् ३।१३२।४५)

इमोलिये भगवान् नारायण ही परम ध्येय हँ परम उपास्य हँ और यही ममस्त शाखाका मारतत्व भा है।

भगवान् विष्णुका स्वरूप-ध्यान

जा शङ्ख चक्र-गदा-पद्मधारी तथा किरिट और कुण्डलोंसे विभूषित पीताम्बरस सुशोभित सुन्दर कमलोंक समान नत्रावाल वनमाला तथा कौस्तुभमणिको धारण करनजाले श्री एव भूदेविषाक साथ नित्य रहनेवाल् शेषशायी नारायणका ध्यान करता है वह मुक्त हा जाता है।

यस्त विष्णुमनाद्यन्तमाद्यं स्वात्मनि संस्थितम् ।

सर्वज्ञममल विष्णु सदा ध्यायन् विमुच्यते ॥

(नरसिंहपु १६।१७)

‘जा सदा उन विस्वरूप आदि-अन्तमें रहित सवके आदिकारण स्वरूपनिष्ठ अमल एव सर्वज्ञ भगवान् विष्णुका ध्यान करता है वह मुक्त हा जाता है।

यद्यपि भगवान्की रूप-माधुरी और उनका वैभव अपार ह वर्णनातीत है तथापि वाल्मीकि व्यासादि महर्षियोंने जो उनकी रूप-माधुरीका आस्वाद कराया ह वह अत्यन्त विलक्षण है। श्रीमद्भागवतमें द्रविर्ग नारदद्वारा ध्रुवके लिय निरूपित भगवत्स्वरूप उदा हा मुन्दर है—

विष्णुभगवान्क मुखार्जिन्दपर प्रमता इल्लक रही है। उनक वदन और नयनोंस आनन्द छलक रहा है। उनकी नासिका मनारम ह ध्रु युगल कमनीय हँ कपोलयुगल रुधिर हँ। व ता कमदेवादिम भी अधिक सुन्दर हँ। वयम व तरुण हँ नित्यकिंगोर जा ठहरे। उनके सभा अङ्ग प्रत्यङ्ग रमणीय ह। होठ उनक गुलाबी हँ आर अपाङ्गों (नत्राक कोनों) मँ किंचित् अर्ण आभा दृष्टिगत हो रहा है। प्रपञ्जनक लिय परम आश्रय ह। य ‘नृन्म अर्थात् स्यजनके परमात्म धन है चित्तार्मणिक समान समस्त अभिलाषाओंके पूरक ह। धारणगताक रक्षक एवं कर्णा-वक्त्रालय ह। उनक वक्ष स्थलक दक्षिण भागमें शीघ्रन्म अर्थात् ध्रुग पक्का चिह्न सुशोभित है। य घनश्चाय है तथा समस्त प्रपञ्चम अपनी अतर्क्य शक्ति प्रभावस व्याप्त ह। गन्ध व अजानुलभ्यता वनमाला धारण किय हुए है निम्न ममन्म ऋतुअङ्क मुन्दर सुगन्धित पुष्प प्रथित हँ आर मध्यम कदम्ब-कुसुम भी लगा हुआ ह। उनका चर भुजों हँ और व अपन गदगद

कर-कमलोंमें क्रमशः पाञ्चजन्य शङ्ख सुदर्शन चक्र कौमोदकी गदा और एक लीला-पद्म धारण किये हुए हैं। उनके मस्तकके ऊपर किरिट-मुकुटके रत्नोंकी किरणावली छिटक रही है। कनोमें उनके मकराकृति कुण्डल चमक रहे हैं। बाहुओंमें केयूर और मणिबन्धा (कलाइयों) में रत्न-खचित कङ्कण विराज रहे हैं। ग्रीवा पद्मराग मणिमय कौस्तुभ नामक रत्नकी भी शोभाको बढ़ा रही है। कोमल मञ्जुल पीताम्बर धारण किये हुए हैं, उत्तरीय भी पीताम्बरका ही है। कटितटपर कलित कञ्चीकी छटा अतिशय कमनीय है। चरण-कमलोंमें सुवर्णमय मणि-जटित नूपुर मुखरित हो रहे हैं। कहाँतक कह त्रिलोकोंमें जितने भी दर्शनीय हैं उन सबसे अधिक आकर्षक हैं वे। इतने आकर्षक होनेपर भी उनमें बड़ी शान्ति है। अतएव उन्हें एक बार देख लेनेपर दर्शकके मन और नयनाम पुन-पुन उनका दर्शन करते रहनेकी प्यास-सी बनी रहती है। जो उनका आराधन करते हैं वे (विष्णुभगवान्) उनके हृदयकमलकी कर्णिकापर अपनी नखमणियोंसे सुशोभित चरण कमलोंकी स्थापना करके स्वयं भी उनके अन्तःकरणमें निवास करने लगते हैं। व जव कृपा करके भक्तकी आरति निहारते हैं तब उनके अधरपर स्मित और नयनमें अनुराग भर रहता है।

इसी प्रकार भगवान्की एक मनोरम झाँकीके दिव्य दर्शन उस समय अर्जुनको होते हैं, जब श्राकृष्ण उन्हें एक मृत ब्राह्मणके उद्धार करनेके लिये ले चलते हैं—

ददर्श तद्भोगसुखासनं विभुं

महानुभावं पुरयोत्तमोत्तमम् ।

सान्द्राभ्युदासं सुपिशङ्गवाससं

प्रसन्नवक्त्रं रुचिराद्यतेक्षणम् ॥

महामणिघातकिरीटकुण्डलं

प्रभापरिक्षिप्तसहस्रकुन्तलम् ।

प्रलम्बचार्यष्टभुजं सकौस्तुभं

श्रीवत्सलक्ष्मं वनमालया वृतम् ॥

(गीमन्त्र १०।८९।५५, ५६)

‘उन्होंने सजल जलदकी-सी नील-कान्ति सुन्दर पीत वसन प्रसन्न वदन मनोमोहक विशाल नय विशिष्ट मणियोंसे जटित किरिट-कुण्डलोंकी प्रभास सुशोभित महत्तम कुन्तल सुदीर्घ सुन्दर आठ भुजाएँ, शुभ्र कौस्तुभमणि तथा

श्रीवत्सकी शोभासे युक्त, घनमाला-विभूषित महाप्रभावशालु विभुस्वरूप पुरयोत्तमोत्तम श्रामधारायणकी शोभागकी शान्ति सुखपूर्वक आसीन देखा।

ऐसे करुणावरुणालय श्रीहरिकी अपने भक्तों आश्रय पर परम अनुकम्पा रहती है। भगवान्का नाम-स्मरण ही सब प्रकारके पापोंका नाश कर देता है। इतिहास-पुराणोंमें विषयमें अनेक आख्यान प्राप्त होते हैं। यहाँपर दो ऐसे आख्यान उदाहरणके लिये संक्षेपमें दिये जा रहे हैं—

अजामिलपर कृपा

अजामिलने एक श्रेष्ठ कान्यकुब्ज ब्राह्मणकुलमें जन्म लिया था। वह अनेक अलौकिक गुणोंसे सम्पन्न था। ज्ञान, सदाचार विनम्रता सत्यता पवित्रता—ये सभी गुण उसमें सहज ही विद्यमान थे। उमन शास्त्रोंका साक्षात्पाद अध्ययन किया था। गुरुजन एवं अतिथियोंकी सवामें वह कभी रुचि नहीं करता था। उसकी वाणीमें समय था। गुणज्ञ हक्कर भी अहंकाररहित होना बहुत कठिन है परन्तु उस तो अहंकार से भी नहीं गया था।

उसके पिता नित्य यज्ञ किया करता था। उनके लिये वनमें फल फूल समिधा कुश आदि हवन पूजनकी समस्त सामग्री वही लाता था। एक दिन वह यज्ञ सामग्री लेकर वनसे लौट रहा था। सयोगवश उसकी दृष्टि एक युवकपर पड़ी जो शृङ्गारवेषाओंके द्वारा एक वेश्याके साथ आनन्दित हो रहा था। उन दोनोंको इस उन्मत्तावस्थामें देखकर अजामिलने अपने मनको बहुत रोकना चाहा परन्तु कुसङ्ग उसपर अपने प्रबल प्रभाव डाल चुका था। वह बार बार उस दृश्यमें देख देखकर आनन्दित होन लगा। भव है कुसङ्गने जिसका विनाश नहीं किया।

अजामिल माराच्छत्र हाँ चुका था उसका विषय कुण्ठित हो गया। वह उस वेश्याके पास जा पहुँचा। अब उसे वेश्याकी प्रसन्नता ही अजामिलकी प्रसन्नता थी। वह प्रसन्न इसके लिये अजामिल अपना घर-बार सुटान लगा। उस कुलटकी कुचेष्टाओंसे प्रभावित हो वह अपनी विवर्णित पत्नीका भी भूल गया एवं उसका परित्याग कर उस वेश्याके घर ही रहने लगा। अब वेश्याके बड़े कुटुम्बके भतीजा पापणका साथ भार अजामिलपर ही था। कुसङ्गके दुष्परिणाम

स्वरूप सदाचारी एवं शास्त्रांत वर्णाश्रमधर्मपालक अजामिल आज एक कुलट्यके कुटुम्ब-पालनके लिय न्यायसे अन्यायसे जिस किसी प्रकार भी धन मिलता लाता। बहुत दिनोंतक अपवित्र अन्न खाने तथा उस कुलट्यका ससर्ग करनेसे अजामिलकी युद्धि भ्रष्ट हो गयी। अब वह धन संचित करनेके लिय कभी बटोहियाँको बाँधकर उन्हें लूट लेता कभी लोगोंको जुएमें छलस हरा देता कभी किसीका धन चुरा लेता। दूसरे प्राणियोंका सतानमें अब उस तनिक भी हिचक नहीं थी। इसी प्रकार पाप कमते-कमाते अजामिल बूढ़ा हो गया। उस वैश्यसे उसके दस सतान हुई। उसके सबसे छोटे पुत्रका नाम था 'नारायण'। वृद्ध अजामिल उसे बहुत प्यार करता था। अब वह अधिक समय उस बच्चेको खिलानेमें ही लगाता था। उसके प्रति उसका प्रगाढ़ ममत्व था।

मृत्यु किसका छोडती है ? अजामिलकी मृत्युका समय भी आया। हाथोंमें फड़े लिय डगबने यमदूत उस लेने पहुँच गया। उन भयकर यमदूतोंका देखकर उसने उच्च स्वरसे अपने प्रिय पुत्र नारायणको पुकारा—'नारायण ! नारायण !' उसके प्राण प्रयाण कर रहे थे।

'नारायण' नामका उच्चारण सुनते ही भगवान् विष्णुके पार्षद तत्काल अजामिलके पास पहुँच गये और उन्होंने बलपूर्वक अजामिलको उन यमदूतोंके पाशसे मुक्त कर दिया। यमदूतोंने बहुत कुछ कहा परन्तु कृपासिन्धुकी कृपा अजामिल-पर भानो बरस गयी थी। विष्णुपार्षदोंन कहा—

एतेनैव ह्यघोरोऽस्य कृतं स्यादपनिष्कृतम्।

यदा नारायणायेति जगाद चतुरक्षरम्॥

अज्ञानादयथा ज्ञानादुत्तमश्लोकनाम यत्।

संकीर्तितमघं पुनो दहदेधो यथानल॥

(श्रीमद्भागवत ६।१२।८१८)

जिस समय इसने 'ना रा-य ण'—इन चार अक्षरोंका उच्चारण किया उसी समय (केवल उतनेसे ही) इस पापीके समस्त पापोंका प्रायश्चित्त हो गया। यमदूतो ! जैसे जान या अनजानमें ईधनसे अग्निका स्पर्श हो जाय तो वह भस्म हो ही जाता है वैसे ही जान बूझकर या अनजानमें भगवान्क नामोक्त सकोर्तन करनेसे मनुष्यके सार पाप भस्म हो जाते हैं।

भगवत्कृपा प्राप्ति के लिये भगवत्नाम एक अमोघ साधन

है। पापी-दुरात्मा अजामिलने 'नारायण' नामके उच्चारण-मात्रसे भगवत्कृपाका अनुभवकर कालान्तरमें विष्णुत्वेक प्राप्त किया।

भक्त भद्रतनु और उनके गुरु दान्त

प्राचीन समयमें पुरुषोत्तमपुरीमें एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था भद्रतनु। वह देखनेमें सुन्दर था और पवित्र कुलमें उत्पन्न हुआ था। माता-पिता उसे बचपनमें ही अनाथ करके परलोक चले बसे थे। कोई संरक्षक न होनेसे भद्रतनु युवावस्थामें कुसङ्गमें पड़ गया। युवावस्था धन स्वतन्त्रता और कुसङ्ग—इन चारमेंसे एक ही मनुष्यको पतनके मार्गपर ले जानेमें पर्याप्त है परन्तु जहाँ चारा हाँ, वहाँ तो विनाश आया ही मानना चाहिये। भद्रतनु कुसङ्गके प्रभावसे स्वाध्याय समय नित्यकर्म आदिसे विमुख हो गया। सत्य अतिथि सत्कार, उपासनादि सब उसके छूट गये। वह धर्मका निन्दक हो गया सदा परधन तथा परस्त्रीका पानेकी घातमें रहने लगा। भोगासक्त और काम क्रोध-परपण हो गया। जुआ, चोरी मदिरापान प्रभृति दोष उसमें आ गये।

नगरके पास ही सुमध्या नामकी एक सुन्दरी वैश्या रहती थी। नुरे सङ्गमें पड़कर उसका भी पतन हो गया था, किन्तु इस वृत्तिसे उसे बहुत घृणा थी। वह अपनी दशापर सदा दुःखी रहती पछताती। उसके हृदयमें धर्मका भय था परलोकपर विश्वास था ईश्वरपर आस्था थी। अपने उद्धारके लिये वह भगवान्से सदा प्रार्थना करती रहती थी।

भद्रतनुका सुमध्यापर वासनामय प्रेम था पर सुमध्या उससे सचमुच प्रेम करती थी। उसने भद्रतनुका अनक बार समझाना चाहा। जुआ शराप आदिके भयकर परिणाम बतलाकर उस दोषमुक्त करनेके प्रयत्नमें वह लगी रहती थी। इस ब्राह्मण-सुखकं पतनसे उसे बड़ा दुःख होता था।

एक दिन भद्रतनुक पिताका श्राद्ध दिवस आया। श्राद्ध न होनेपर भी लोक-निन्दके भयसे उसने श्राद्धकर्म क्रिया किन्तु ठमका चित्त सुमध्यामें लगा रहा। श्राद्धकर्मसे छुटकारा पाकर वह यश्याके यहाँ पहुँच गया। सुमध्या ब्राह्मण कुमारका मूर्खतापर हँसने लगी। उसे भद्रतनुज ग्रन्थ आ गया। उमन कहा— आर ब्राह्मण ! पिछर है तुझ। तर-जैने पुत्रक होनेसे अच्छा था कि तर पिता पुत्राँन ह। रहत। आज

तरे पिताका श्राद्ध-दिन है और तू निर्लज्ज होकर एक वेश्याक यहाँ आया है। मर इम शरीरमें हड्डी माम रक्त, मज्जा मद, मल मूत्र आदिक अतिरिक्त और क्या है ? एस घृणित शरारम तू न क्या सौन्दर्य मान लिया है ? मैं तो वेश्या हूँ अधम हूँ मुझपर आसक्त होनम ता तेरी अघागति ही होनी है। यही आसक्ति यदि तेरी भगवान्में होती तो पता नहीं अबतक तू कितनी ऊँची स्थितिका पा लेता। जीवनका क्या ठिकाना है मृत्यु तो सिरपर ही खडी है। कछे घड़ेके समान काल कभी भी जीवनका नष्ट कर देगा। तू ऐसे अल्पजीवनम क्यों पापमें लगा है ? विचार कर। मनको मुझसे हटाकर भगवान्में लगा। भगवान् बड़ दयालु हैं वे तुझे अवश्य अपना लेंगे।

सुमध्याके वचनाका भद्रतनुपर बहुत प्रभाव पड़ा। वह सोचने लगा—'सचमुच मैं कितना मूर्ख हूँ एक वश्यामें जितना ज्ञान है, उतना भी मुझ दुष्टताम नहीं है। ब्राह्मणकुलम जन्म लेकर भी मैं पाप करनेमें ही लगा रहा। जन्म मृत्यु निश्चित है और मृत्युके पश्चात् पापका दण्ड भोगनेके लिये यमराजक पास जाना भी निश्चित ही है, तब क्यों मैं और पाप करूँ ? मैं तो जप-सप अध्ययन, पूजन हयन-तर्पण आदि कोई सत्कर्म क्रिय नहीं। मुझसे भगवान्की उपासना भी नहीं हुई अब मेरी क्या गति होगी ? कैसे मेरा पापोंमें छुटकारा होगा।' इस प्रकार पश्चात्ताप करता हुआ वह सुमध्याको पूज्यभावमें प्रणाम करके लौट आया। सुमध्याने भी उसी समयसे वेश्या वृत्ति छोड़ दी और वह भगवान्क भजनमें लग गयी।

भद्रतनु यथाताप करता हुआ मार्कण्डेय मुनिक समीप गया। वह उनका चरणार गिर पड़ा और फूट-फूटकर रोने लगा। मार्कण्डेयजीने भद्रतनुकी यात सुनकर उससे बड़ खहसे कहा—'तुम्हारी बुद्धि पापसे अलग हुई यह तुमपर भगवान्की कृपा है। जो पहल पापी रहा हो, पर पापप्रवृत्ति छोड़कर भगवान्के भजनमें निश्चय कर लेता वह भगवान्क प्रिय पात्र है भगवान् ही उसे पापमें दूर होनका सदबुद्धि देते हैं। तुमने अनेक जन्मोंमें भगवान्की पूजा की है, अतः तुम्हारा कल्याण शीघ्र होगा। मैं इस समय एक अनुष्ठानमें लगा हूँ अतः तुम दान्तमुनिक पास जाओ। वे सर्वज्ञ महात्मा तुम्हें उपदेश करेंगे।

भद्रतनु वहाँमें दान्तमुनिके आश्रमपर गया। वहाँ इतने

मुनिके चरणोंमें मस्तक रखकर प्रार्थना की—'महात्मन् ! जातिस ब्राह्मण होनेपर भी महापापी हूँ। मैंने सग पाप की है। आप सर्वज्ञ हैं दयालु हैं। कृपया मुन पापीक ससार-बन्धनम छूटनका उपदेश कीजिय।'

दान्तमुनि कृपापूर्ण स्वरमें कहा—'भाई ! भगवान् कृपामें ही तुम्हारी बुद्धि ऐसी हुई है। मैं तुम्हें व उपाय बतल रहा हूँ जिनस मनुष्य सहज हो भज-वन्धनस छूट जाता है। मुनिने भद्रतनुका पागण्डका त्याग तथा काम ब्रोध, क्रोध माह मद मत्सर, असत्य और हिंसाक त्याग—यद्य निषेध और दया-शान्ति दमका सवन करते हुए भगवान्की पूजा भगवत्सामोंका जप तथा अहारव्रत पद्महायज्ञ और भगवद्गुणानुवाद श्रवण—य चार 'विधि रूप उपदेश किए और उनको भगवते वासुदेवाय' इस द्वादशाक्षर मन्त्र-जप शोध ही भगवद्दर्शन होंगे—यह भा बताया।

दान्तमुनिसे उपदिष्ट होकर भद्रतनु एकान्तमें जाकर प लगाकर श्रद्धापूर्वक निष्ठास भगवान्का भजन तथा मन्त्र-जप करने लगा। भगवान्की अनन्य भक्तिसे भद्रतनुका हृदय शुद्ध हो गया। अतः उसपर कृपा करनेक लिय उसके समुद्र दयामय प्रभु श्राविष्णु प्रकट हो गये।

भगवान्का दर्शन करके भद्रतनुको बड़ा आनन्द हुआ। वह द्वादशक्षरमें स्तुति करने लगा। भगवान्की महिमा

वर्णन करते हुए उसने भगवद्भक्तोंके भावका बड़ा सुन्दर वर्णन किया। उसने कहा— भगवन् ! जिनका भजन करके लोग समस्त विपत्तियोंसे छूट जाते हैं और परमपद प्राप्त कर लेते हैं उन आपमें मेरा मन लगा रहे। जो घन स्तुति दान तपस्याके बिना कवल भक्तिसे ही सतुष्ट होते हैं उन आपमें मेरा मन लगा रहे। जो कृपापूर्वक गौ ब्राह्मण और साधुओंका नित्य हित करते हैं जो दीन अनाथ वृद्ध और रोगियाँका दुःख दूर करते हैं जो देवता नाग मनुष्य राक्षस और कीट-पतङ्गमें भी समानभावसे विराजमान हैं जो पण्डित मूर्ख धनी दरिद्र—सबमें समदृष्टि हैं जिनके तनिक लीलापूर्वक रोप दिखलानेपर पर्वत भी तृणक समान हो जाता है और जिनके तुष्ट होनेपर तृण भी पर्वताकार हो जाता है—उन आपमें मेरा मन लगा रह। जैसे पुण्यात्मा पुरुषका मन पुण्यमें पिताका पुत्र तथा सती स्त्रीका अपने पतिमें लगा रहता है वैसे ही मेरा मन आपमें लगा रहे। जैसे कामीका मन स्त्रीमें लोभीका धनमें भूखेका भोजनमें प्यासेका जलमें गरमीसे व्याकुलका चन्द्रमाकी शातलतामें और जाड़ेसे ठिठुरतेका सूर्यमें लगा रहता है वैसे ही मेरा मन आपमें लगा रह। *

भगवान्की कृपाका अनुभव करके भद्रतनु विह्वल होकर उनके चरणोंपर गिर पड़ा। भगवान्ने उसे उठाकर हृदयमें लगा लिया। भगवान्का दर्शन करत ही भद्रतनुकी मुक्तिकी इच्छा दूर हो गयी थी। वह तो भक्तिका भूखा हो उठा था। उसने भगवान्से प्रार्थना की—‘प्रभो ! आपके दर्शनमें मैं कृतार्थ हो गया फिर भी मैं आपसे एक वरदान माँगता हूँ। आपके चरणोंमें जन्म-जन्म मेरा अनुराग अविचल रह।

जन्मजन्मनि मे भक्तिस्त्वय्यस्तु सुदृढा प्रभो।

(पद्मपुष्प त्रियायोग १७।११)

भगवान्ने उसे ‘सत्त्व-भक्ति’ प्रदान की। उसके अनुरोधपर उसके गुरु दान्तमुनिने भी भगवान्ने दर्शन दिये। दान्तमुनिने भी भगवान्से भक्तिका ही वरदान माँगा। गुरु-शिष्य दोनोंके कृतार्थ करके भगवान् अन्तर्धान हो गये।

भक्तिमय जीवन बिताकर अन्तमें गुरु दान्तमुनि और शिष्य भद्रतनु दोनों ही भगवान्के परम धामको प्राप्त हुए।

भगवान्के विविध अवतार

सत्त्वगुणसम्पन्न जीव साधनामें उन्नति करते करते जब इस दशापर पहुँच जाते हैं कि श्रीभगवद्दर्शनके बिना उन्हें चैन नहीं पड़ता तब श्रीभगवान् अपने दिव्यधामसे अवतारण होकर उन्हें कृतार्थ करते हैं। जीवोंपर अनुग्रह प्रदर्शित करना ही श्रीभगवान्के अवतारका हेतु है। बाल्यक ध्रुवके समाराधनसे प्रसन्न होकर श्रीभगवान् उसपर अनुग्रह प्रदर्शित करनेके लिये मधुवनमें अवतारण हुए थे। इस अनुग्रह-प्रदर्शनको गीतामें ‘साधुप्रियाण कहा गया है।

सतोंपर अनुग्रह प्रदर्शित करते समय श्रीभगवान् कभी-कभी मताक विरोधी और विपक्षियोंका निग्रह भी करते हैं जैसे कि गजन्द्रके उद्धारके साथ ही माहका निग्रह भी किया। गीतामें इस निग्रहको ‘दुष्कृतकारियोंका विनाश कहा गया है।

लीलाविभूतिक गुणमय विलासमें जत्र धर्मका अपकर्ष तथा अधर्मका उत्कर्ष हो जाता है तब भा श्रीभगवान् यहाँ सामञ्जस्य स्थापित करनेके लिये आया करते हैं। इस प्रकारके अवतारक उदाहरण हैं श्रीराम जिन्होंने अपने आदर्श सचचित्रोंके द्वारा वैयक्तिक पारिवारिक, सामाजिक राष्ट्रीय और अन्ताराष्ट्रीय मर्यादाओंकी स्थापना करके मानवका उन्नत जीवन व्यतीत करनेकी प्रेरणा दी।

इस प्रकार अवतारके तीन हेतु हैं—पहला अनुग्रह अथवा साधुप्रियाण दूसरा निग्रह अथवा दुष्कृतकारियोंका विनाश और तीसरा धर्मस्थापन। जिस प्रकार कोई सम्राट् अपने साम्राज्यमें सबजनोंको पुरस्कारद्वारा प्रोत्साहित करके और दुर्जनोका तिरस्कारद्वारा निरुत्साहित करके प्रजामें अशुद्ध्यशान्ति सामञ्जस्य स्थापित करता है उसी प्रकार श्रीभगवान् भा यथासमय अवतारण होकर यथायाम्य निग्रहानुग्रह प्रदर्शित

पुण्यात्मा यथा पुण्य निजपुत्र यथा मित्र । यथा पत्नी सर्वज्ञा च तथा स्वयं मनोऽन्तु य ॥

दुर्गे निवे यथा यान्ती दुर्गमात्री च यथा धन । शृङ्गितानी यथाश्व तथा स्वयं मनोऽन्तु य ॥

धर्मार्थना यथा नन्द तार्थार्थनी यथा रत्नी । तृणार्थना यथा नाय तथा स्वयं मनोऽन्तु य ॥

(पद्मपुष्प, त्रियायोग १७।३९—४१)

तेर पिताका श्राद्ध-दिन है और तू निर्लज्ज हाकर एक वेश्याक यहाँ आया है। मेर इस शरीरमें हड्डी मांस, रक्त, मज्जा मद मल मूत्र आदिके अतिरिक्त और क्या है ? ऐसे घृणित शरीरमें तून क्या सौन्दर्य मान लिया है ? मैं तो वेश्या हूँ, अधम हूँ, मुझपर आसक्त होनेमें तो तेरी अधोगति हो जानी है। यही आसक्ति यदि तेरी भगवान्म हाती तो पता नहीं अबतक तू कितनी ऊँची स्थितिका पा लेता। जीवनका क्या ठिकाना है, मृत्यु तो सिरपर ही खड़ी है। कच्चे घड़ेके समान काल कभी भी जीवनको नष्ट कर देगा। तू ऐसे अल्पजीवनमें क्या पापमें लगा है ? विचार कर। मनका मुझसे हटाकर भगवान्म लगा। भगवान् बड़ दयालु हैं वे तुझ अवश्य अपना लेंगे।

सुमध्याके वचनोंका भद्रतनुपर बहुत प्रभाव पड़ा। वह मोचने लगा—'सचमुच मैं कितना मूर्ख हूँ एक वेश्याम जितना ज्ञान है उतना भी मुझ दुर्गत्याम नहीं है। ब्राह्मणकुलमें जन्म लेकर भी मैं पाप करामें ही लगा रहा। जब मृत्यु निश्चित है और मृत्युके पश्चात् पापका दण्ड भोगनेके लिये यमराजके पास जाना भी निश्चित ही है तब क्यों मैं और पाप करूँ ? मन तो जप-तप अध्ययन पूजन हवन-तर्पण आदि कोई सत्कर्म किये नहीं। मुझसे भगवान्की उपासना भी नहीं हुई अब मरी क्या गति होगा ? कैसे मेरे पापोंसे छुटकारा होगा। इस प्रकार पश्चात्ताप करता हुआ वह सुमध्याको पूज्यभावसे प्रणाम करके लौट आया। सुमध्यान भी उसी समयसे वंश्या-वृत्ति छाड़ दो और वह भगवान्के भजनमें लग गयी।

भद्रतनु पश्चात्ताप करता हुआ मार्कण्डेय मुनिके समीप गया। वह उनके चरणोंपर गिर पड़ा और फूट फूटकर रन लगा। मार्कण्डेयजीने भद्रतनुका वात सुनकर उससे बड़े जेहसे कहा—'तुम्हारी बुद्धि पापसे अलग हुई यह तुमपर भगवान्की कृपा है। जो पहले पापी रहा हो पर पापप्रवृत्ति छोड़कर भगवान्क भजनका निश्चय कर ले तो वह भगवान्का प्रिय पात्र है भगवान् ही उस पापम दूर होनकी सद्बुद्धि दत्त है। तुमने अनेक जन्मोंमें भगवान्की पूजा की है अन तुम्हाग कल्याण दीघ होगा। मैं इस समय एक अनुग्रहमें लगा हूँ अतः तुम दान्तमुनिके पास जाओ। वे सर्वत्र महात्मा तुम्हें उपदेश करेंगे।

भद्रतनु वहाँसे दान्तमुनिके आश्रमपर गया। वहाँ उसने

मुनिके चरणामें मस्तक रखकर प्रार्थना की—'महात्मन् ! जातिस ब्राह्मण होनेपर भी महापापी हूँ। मैंने सत्य पाप हा किया है। आप सर्वज्ञ हैं दयालु हैं। कृपया मुझ पापक क्षमा ससार-बन्धनसे छुटनका उपदेश कीजिये।'

दान्तमुनिन कृपापूर्ण स्वरमें कहा— भाई ! भगवान्क कृपासे ही तुम्हारी बुद्धि ऐसी हुई है। मैं तुम्हें वे उपाय बता रहा हूँ जिनम मनुष्य सहज ही भव बन्धनसे छूट जाता है। मुनिन भद्रतनुका पाखण्डका त्याग तथा काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, असत्य और हिंसाका त्याग—यह निषेध और दया शान्ति दमका सयन करते हुए भगवान्से पूजा भगवत्प्राप्ताका जप तथा अहोरात्रव्रत पञ्चमहापण और भगवद्गुणानुवाद-श्रवण—ये चार विधि रूप उपदेश दिये और 'उक्तमा भगवते वासुदेवाय' इस द्वादशामर मन्त्र-व्रत शीघ्र ही भगवद्दर्शन होंगे—यह भी बताया।

दान्तमुनिस उपदिष्ट हाकर भद्रतनु एकान्तमें अकर म गंगाकर श्रद्धापूर्वक निष्ठाम भगवान्का भजन तथा मन्त्र-वा करने लगा। भगवान्का अनन्य भक्तिके भद्रतनुका हृदय शुद्ध हो गया। अतः उसपर कृपा करनेके लिये उसके समुत्त दयामय प्रभु श्राविष्णु प्रकट हो गये।

भगवान्का दर्शन करके भद्रतनुका बड़ा आनन्द हुआ वह गद्गलस्थसे स्तुति करने लगा। भगवान्की भक्तिमें

वर्णन करते हुए उसने भगवद्भक्तिके भावका बड़ा सुन्दर वर्णन किया। उसने कहा— भगवन् ! जिनका भजन करके लोग समस्त विपत्तियोंसे छूट जाते हैं और परमपद प्राप्त कर लेते हैं, उन आपमें मेरा मन लगा रह। जो धन स्तुति दान, तपस्याके बिना केवल भक्तिस ही समुष्ट होत हैं, उन आपमें मेरा मन लगा रहे। जो कृपापूर्वक गौ ब्राह्मण और साधुओंका नित्य हित करते हैं, जो दीन अनाथ वृद्ध और रोगियोंका दुःख दूर करते हैं जो देवता नाग मनुष्य रक्षस और कीट पतङ्गमें भी समानभावसे विराजमान हैं जो पण्डित-मूर्ख धनी दरिद्र—सबमें समदृष्टि हैं जिनके तनिक लीलापूर्वक रोप दिखलानेपर पर्वत भी तणके समान हो जाता है और जिनके तुष्ट होनेपर तृण भी पर्वताकार हो जाता है—उन आपमें मेरा मन लगा रहे। जैसे पुण्यात्मा पुरुषका मन पुण्यमें पिताका पुत्रमें तथा सती स्त्रीका अपने पतिमें लगा रहता है वैसे ही मेरा मन आपमें लगा रहे। जैसे कामीका मन स्त्रीमें लोभीका धनमें भूखेका भोजनमें प्यासेका जलमें गरमीसे व्याकुलका चन्द्रमाकी शीतलतामें और जाडसे ठिठुरतका सूर्यमें लगा रहता है वैसे ही मेरा मन आपमें लगा रहे। *

भगवान्की कृपाका अनुभव करके भद्रतनु विह्वल होकर उनके चरणोंपर गिर पड़ा। भगवान्ने उसे उठाकर हृदयसे लगा लिया। भगवान्का दर्शन करत ही भद्रतनुकी मुक्तिकी इच्छा दूर हो गयी थी। वह तो भक्तिका भूखा हो उठा था। उसने भगवान्से प्रार्थना की—‘प्रभो ! आपके दर्शनसे मैं कृतार्थ हो गया फिर भी मैं आपस एक वरदान माँगता हूँ। आपके चरणोंमें जन्म-जन्म मेरा अनुगम अविचल रहे।

जन्मजन्मनि मे भक्तिस्त्वव्यस्तु सुदृढा प्रभो।

(पद्मपुराण क्रियायोग १७।११)

भगवान्ने उस ‘सख्य-भक्ति प्रदान की। उसके अनुरोधपर उसके गुरु दान्तमुनिको भी भगवान्ने दर्शन दिय। दान्तमुनिने भी भगवान्से भक्तिकी ही वरदान माँगा। गुरु शिष्य दोनोंका कृतार्थ करके भगवान् अन्तर्धान हो गये।

भक्तिमय जीवन बिताकर अन्तमें गुरु दान्तमुनि और शिष्य भद्रतनु दोनों ही भगवान्के परम धामको प्राप्त हुए।

भगवान्के विविध अवतार

सत्त्वगुणसम्पन्न जीव माधनामें उन्नति करते-करते जब इस दशापर पहुँच जाते हैं कि श्रीभगवद्दर्शनके बिना उन्हें चेन नहीं पडता, तब श्रीभगवान् अपने दिव्यधामसे अवतीर्ण होकर उन्हें कृतार्थ करते हैं। जीवोंपर अनुग्रह प्रदर्शित करना ही श्रीभगवान्के अवतारका हेतु है। बालक ध्रुवके समाराधनसे प्रसन्न होकर श्रीभगवान् उसपर अनुग्रह प्रदर्शित करनेके लिये मधुवनमें अवतीर्ण हुए थे। इस अनुग्रह-प्रदर्शनको ‘गीताम ‘साधुपरित्राण कहा गया है।

सतोंपर अनुग्रह प्रदर्शित करत समय श्रीभगवान् कभी कभी सतोंक विरोधी और विपक्षियोंका निग्रह भी करते हैं जैसे कि गजेन्द्रके उद्धारके साथ ही ग्राहका निग्रह भी किया। गीतामें इस निग्रहको ‘दुष्कृतकारियोंका विनाश कहा गया है।

लीलाविप्लूतिक गुणमय विलासमें जब धर्मका अपकर्ष तथा अधर्मका उत्कर्ष हो जाता है तब भी श्रीभगवान् यहाँ सामञ्जस्य स्थापित करनेके लिये आया करत हैं। इस प्रकारक अवतारके उदाहरण हैं श्रीराम, जिन्होंने अपने आदर्श सच्चरित्रोंके द्वारा वैयक्तिक पारिवारिक सामाजिक राष्ट्रीय और अन्ताराष्ट्रीय मर्यादाओंकी स्थापना करके मानवको उन्नत जीवन व्यतीत करनेकी प्रेरणा दी।

इस प्रकार अवतारके तीन हेतु हैं—पहला अनुग्रह अथवा साधुपरित्राण, दूसरा निग्रह अथवा दुष्कृतकारियोंका विनाश और तीसरा धर्मसंस्थापन। जिस प्रकार कोई सम्राट् अपने साम्राज्यमें सज्जनोंको पुरस्काराद्य प्रोत्साहित करके और दुर्जनकों तिरस्काराद्य निरुत्साहित करके प्रजाम् अभ्युदयशील सामञ्जस्य स्थापित करता है उसी प्रकार श्रीभगवान् भी यथासमय अवतारों होकर यथायोग्य निग्रहानुग्रह प्रदर्शित

पुण्यात्मानो यथा पुण्यं निजपुत्रं यथा पितुः । यथा पत्नीं मनीषां च तथा त्वयि मनाऽस्तु मे ॥

यूनां रिमं यथा यौनो लुब्धमानां च यथा धनः । क्षुधितानां यथात्र च तथा त्वयि मनाऽस्तु मे ॥

धर्मानां यथा चन्द्रः दीर्घतर्तनो यथा रथो । वृक्षार्तानां यथा तपः तथा त्वयि मनाऽस्तु मे ॥

(पद्मपुराण क्रियायोग-१७।३९—४१)

करते हुए अपनी सृष्टि में धर्मकी स्थापना किया करते हैं। समस्त धर्माका पर्यवसान श्रीभगवत्साक्षात्कार में है। भगवत्साक्षात्कार तभी हा सकता है, जब भगवान् में निष्ठा हो। निष्ठा तभी हाती है जज अनुग्रह हो। अनुग्रह उमीमें हाता है, जिसकी ओर आकर्षण होगा। अतएव जीवजातको अपनी ओर आकृष्ट करनेके लिये ही श्रीभगवान् अवताररूपमें ऐसी-ऐसी मनोमाहिनी ब्रीडाएँ करते हैं कि जिन्हें सुनकर श्रोताओंका मन उनमें बलवत् आसक्त हो जाता है—

‘भजते तादृशीं क्रीडां या श्रुत्वा तत्परो भवेत् ॥’

(श्रामदागवत १०।३३।३७)

बालक युवक और घृष्ट पण्डित और मूर्ख राजा और प्रजा स्त्री और पुरय विषयी और विरगो—सभीका भगवल्लीला-श्रवणमें उधर आकर्षण होता है जो परिणाममें प्रपञ्चातीत परमात्मातक पहुँचा देता है। ज्ञान-विज्ञानविनाशन कामका गीतामें आचार्य रामानुजक अनुसार बुद्धिस भी बलवत्तर बताया गया है—‘यो बुद्ध परतस्तु स ॥ (३।४२)।

उसी महापाप महावैरी, दुष्पूर कामको भक्तजन अनायास जीत सके इसलिये भगवान् अपन अवतार-चरित्रोद्धार ‘मदन-दमन’ लीलाएँ करते हैं। उदाहरणक लिये कोटि कन्दर्पदर्पहा श्रीकृष्णकी यागमायाद्वारा प्रसाधित रासलीलाका दर्शन करके उस समय अनक दवादि भी भगवन्निष्ठ होकर कृतकृत्य हो गये और अब भी उस परम उज्ज्वल लीलाका श्रद्धापूर्वक अध्ययन करनेवालाक मदनरूपी हृदयगणका स्वयमय दमन हा जाता है—

‘हृद्गगमाक्षपटिनोत्पचिरण धीर ॥

(श्रीमदागवत १०।३३।४०)

नित्यविभूतिम लीलाविभूतिम आराम श्रीकृष्ण आदि रूपमें श्रीभगवान्का अवतार आगम ग्रन्थाम विभक्त कहलाता है। श्रामत्य कूर्म वराह नृसिंह वामन राम (जामदग्न्य), राम (दाशरथि) कृष्ण बुद्ध और कल्कि—य दस अवतार प्रसिद्ध हैं।

श्रीवराह, सनकादि नारद नर नारयण कपिल दत्तात्रय यश त्रपण पृथु मन्य कूर्म धन्वन्तरि, माहिनी, नृसिंह वामन परशुराम, वदव्यास राम बलराम कृष्ण

बुद्ध कल्कि—य ‘त्राईस अवतार’ कहलाते हैं। हम ईह्यग्रीवकी सख्या मिलानमें चौबीस होते हैं। आगम ग्रन्थमें अन्यान्य अवतारके भी नाम उपलब्ध होते हैं।

अवतारके कतिपय भेद

विभक्त दो भेद हैं—‘स्वरूपावतार’ और ‘आवशावतार’। जब श्रीभगवान् स्वरूपमें अर्थात् स्वयं अवतीर्ण होते हैं, तब उनका वह रूप ‘स्वरूपावतार’ कहलाता है जैम दाशरथि श्रीराम किन्तु जब किसी जीवविशेषमें परमात्माकी शक्तिका आवेश हाता है तब उसे ‘आवशावतार’ कहते हैं जैसे जामदग्न्य राम।

जिस रूपमें परब्रह्म परमात्मा अपन समग्र ऐश्वर्य-माधुर्यका लिय हुए ही अवतीर्ण होते हैं उस ‘पूर्णवतार’ कहते हैं किन्तु जिस रूपमें आवश्यकतानुसार वे अपन प्रभावका आशिक प्राकट्य ही दिखलाते हैं, उसको ‘अंशवतार’ कहते हैं। अंशक तुरीय भागको ‘कला’ कहते हैं—

अंशस्तुरीयो भाग स्यात् कला तु षोडशी मता ।’

(सालनत्र ३।१)

अतएव अंशावतारका अवांतर-भेद होनेसे कल्पवत्तको उसीके अन्तर्भूत समझना चाहिये।

श्रीलक्ष्मीजीका अवतार

जिस प्रकार परतत्त्व भगवान् विष्णु समय-समयमें अवतार लिया करते हैं उसी प्रकार भगवती श्रीलक्ष्मी भी अवतार लिया करती हैं। यों तो श्री और विष्णु एकतत्त्व हैं तथापि भक्तानुग्रहक लिये वे दो रूपोंमें प्रकाशित होते हैं। श्रीजीका अवतार शास्त्रमिद है। पुराणका वचन है—

एवं यदा जगत्सामो देवदेवो जनार्दन ।

अवतारं करोत्येषा तदा श्रीस्तस्मैवायिनी ॥

(विष्णुपुराण १।१।१४)

नित्य परिकरका अवतार

कभी-कभी श्रीभगवान्क अस्व शस्त्र याहन पर्यङ्ग धाम आदिकर भी अवतार हाता है। लक्ष्मणका इन्द्रजित अवतार है। भरतजी सुदर्शनके अवतार हैं और शत्रुघ्न पाञ्चजन्यके अवतार हैं जैसे कि शास्त्रका वचन है—

शेषो बभूवेष्वरतल्पभृतो सौमित्रिरत्यद्भुतभोगधारी ।

बभूवतुश्चक्रदरौ च दिव्यौ कैकेयिसुनूर्लवणान्तकश्च ॥

(अध्यात्म उतर ९।५७)

जरासंध सेनाद्वय आक्रान्त मथुराकी रक्षाके उद्देश्यसे श्रीकृष्णभगवान् अधर्मध्वंसका विचार कर ही रहे थे कि उनके दिव्य रथ आकाशसे अवतीर्ण हुए। वं सूर्यके समान प्रकाशमान थे समस्त उपयागी सामग्रीसे सम्पन्न थे। शस्त्रास्त्र भी वहाँ सुसज्जित थे। श्रीमद्भागवत (१०।५०।११-१२) का वचन है—

एव ध्यायति गोविन्द आकाशात् सूर्यवर्चसौ ।

रथावुपस्थितौ सद्य ससूतौ सपरिच्छदौ ॥

आयुधानि च दिव्यानि पुराणानि यदृच्छया ।

श्रीभगवान्‌के आयुध वाहन धाम—सभी दिव्य हैं चेतन हैं आनन्दमय हैं। नित्यविभूतिमें श्रीभगवान्‌के आयुध पुरुषविग्रहमें श्रीभगवत्सेवोपासनमें निरत रहते हैं अवतारबलमें भा दुर्यधमनाद्यतिरिक्त अवसरपर वे पुरुषविग्रहमें भगवदाराधनामें लीन रहते हैं—

शरा नानाविधाश्चापि धनुरायतमुत्तमम् ।

तथायुधाश्च ते सर्वे यस्य पुरुषविग्रहा ॥

(का. रा उतर १०९।७)

इस प्रकार सर्वसमर्थ श्रीभगवान् सर्वसुलभ होनेके लिये कभी अकेले कभी 'सपरिकर प्रपञ्चमें अवतीर्ण होते हैं और धर्मसंस्थापन करत हैं असज्जनाका निग्रह करत हैं और सज्जनापर अनुग्रह प्रदर्शित करत हैं। उस अवतारकी रूपमाधुरी गुणमाधुरी और लीला माधुरीका श्रवण स्मरण कथा-कीर्तन और ध्यान परममङ्गलप्रसविता हैं।

श्रीविष्णुभगवान्‌के व्यूह

परब्रह्म परमात्मा प्रकृतिस परे हैं मानव मनोभूमिसे अतात हैं। किंतु इसमें यह नहीं ममझना चाहिये कि य प्रकृतिस पर ही पर हैं प्रकृतिमें नहीं। परमात्मा प्रकृतिस पर भी है और प्रकृतिमें भी हैं। त्रिपाद् रूपसे वे प्रकृतिसे परे हैं और एकपाद्‌रूपसे प्रकृतिमें हैं। इस प्रकार परमात्माकी दा निभूतिर्या हैं। एक तो त्रिपाद्भिभूति और दूसरा एकपाद्भिभूति। त्रिपाद्भिभूतिका 'नित्यविभूति कहत है और एकपाद्भिभूतिका 'लीलाविभूति'। इस एकपाद्भिभूतिमें श्रीभगवान् जगत्क उदय

विभव और लयकी लीला किया करते हैं। आत्माराम, आहकाम परमात्माका प्रकृतिक साथ यह विहार चिरन्तन है अनादि-अनन्त है। इस विहार-स्थलीक देश-कालका ज्ञान मानव मनीषामें नहीं समाता। अर्थात् मनुष्य यह नहीं जान सकता कि भगवान् जिस प्रकृति-नटीके साथ अपना महारास कर रहे हैं उसका परिमाण केवल इतना है क्योंकि प्रकृतिके असंख्य ब्रह्माण्ड-भाण्डोंको अहर्निश बनाने विगडनेके अनवरत कार्यको समग्ररूपमें जाननेकी शक्ति किसी व्यक्तिके यस्तिष्कमें नहीं है। इसी प्रकार कोई यह भी नहीं जान सकता कि प्रकृतिके साथ भगवान्‌का यह विहार कब प्रारम्भ हुआ ओग कबतक चलगा। मनुष्य केवल यह कहकर शान्त हो जाता है कि यह विहार अनादिकालसे चला आ रहा है और अनन्त कालतक चलता रहेगा।

इस जगत्की तीन अवस्थाएँ हैं—सृष्टि, स्थिति और प्रलय। जड प्रकृतिमें परमात्माके ईक्षणसे—सफलसे कभी तो विकासामुख परिणाम हुआ करता है जिसे 'सृष्टि कहत हैं और कभी विनाशोन्मुख जिस प्रलय कहत हैं। सृष्टि और प्रलयके मध्यकी दशका नाम स्थिति है। जब परमात्मा जगत्की रचना करतें हैं तब वे 'प्रद्युम्न' जय पालन करतें हैं, तब अनिरुद्ध और जय सहार करत हैं तब 'सकर्षण' कहलात हैं। इन रूपोंका नाम 'व्यूह' है।

सकर्षण

श्रीपरतत्त्व भगवान्‌के यद्यपि अनन्त कल्याणगुण हैं तथापि उनमेंसे छ मुख्य हैं। उन्हीं छ गुणोंमेंसे जय व ज्ञान और बलका प्रकाशन करतें हैं तब उनका नाम सकर्षण होता है। सकर्षणमें अन्य चार गुणोंका अर्थात् वीर्य, ऐश्वर्य शक्ति और तेजका निगूहन होता है अभाव नहीं। इनका वर्ण पदारणके समान है। य नीलाभ्यरधारी हैं। चार कर कमलमें क्रमशः हल भूमल गदा और अभयमुद्रा धारण करत हैं। ताल इनकी ध्वजका लक्षण है। य जावके अधिष्ठाता बनन हुए ज्ञानगुणसे शासका प्रयतन करतें हैं और चलन्मात्र गुणमें जगत्का सहार।

प्रद्युम्न

जय व ज्ञान भगवान्‌के धार्य और ऐश्वर्यका प्रकाशन करत हैं तब उनका नाम 'प्रद्युम्न' होता है। इनमें ज्ञान धल शक्ति और

तेजका केवल निगूहन होता है अभाव नहीं। इनका वर्ण रविकिरणके समान है। ये रक्ताम्बरधारी हैं। चार कर-कमलार्ध धनुष बाण, शङ्ख और अभयमुद्रा धारण करते हैं। मकर इनकी ध्वजाका चिह्न है। मनस्तत्त्वेक अधिष्ठाता होत हुए ये वीर्य-नामक गुणसे धर्मका प्रवर्तन करते हैं और ऐश्वर्य नामक गुणसे जगत्की सृष्टि।

अनिरुद्ध

जब परब्रह्म परमात्मा शक्ति और तेजका प्रकाशन करते हैं तब उनका नाम 'अनिरुद्ध' होता है। इनमें ज्ञान, बल वीर्य और ऐश्वर्यका निगूहन होता है अभाव नहीं। इनका वर्ण नील है। ये शुक्लाम्बरधारी हैं। चार कर-कमलार्ध खड्ग, खेट शङ्ख और अभयमुद्रा धारण करते हैं। मृग इनकी ध्वजाका चिह्न है। अहंकारके अधिष्ठाता होत हुए ये तेज-नामक गुणसे आत्मतत्त्वका प्रवर्तन करते हैं और शक्ति-नामक गुणसे जगत्का भरण पोषण।

व्यूहान्तर

इस प्रकार त्रिव्यूहका वर्णन हुआ। कभी कभी पाद्मगुण्यमूर्ति परतत्त्व श्रीभगवान् भी व्यूहोंमें सम्मिलित होत हैं। उस समय वे 'व्यूह वासुदेव' कहलाते हैं। ये शशि-गौर और पीताम्बरधारी हैं एवं चार कर-कमलार्ध शङ्ख चक्र गदा आर अभयमुद्रा धारण करते हैं। गरुड इनकी ध्वजाका चिह्न है। इस प्रकार भगवान्के चार व्यूह होत हैं। इन व्यूहोंके और भी रूपान्तर हैं। कश्यप नारायण और माधव—ये तीन वासुदेवके विलास हैं। कश्यप स्वर्णार्ध हैं और चार चक्र धारण करते हैं। नारायण श्यामवर्ण हैं और चार शङ्ख धारण करते हैं। माधव इन्द्रनाल्यके समान वर्णवाले हैं और चार गदाएँ धारण करते हैं।

गाविन्द विष्णु और मधुसूदन—ये तीन सत्कर्णके विलास हैं। गोविन्द चन्द्र गौर हैं और चार शार्ङ्गधनुष धारण करते हैं। विष्णु पद्म किञ्जल्कवर्ण हैं और चार हस्त धारण करते हैं। मधुसूदन अब्जवर्ण हैं और चार मूसल धारण करते हैं।

त्रिविक्रम वामन आर श्रीधर—ये तीन प्रद्युम्नके विलास हैं। त्रिविक्रम अग्निवर्ण हैं और चार शङ्ख धारण करते हैं। वामन बालनूपार्ध हैं और चार बन्ध धारण करते हैं। श्रीधर

पुण्डरीकवर्ण हैं और चार पट्टिश धारण करते हैं।

हृषीकेश पद्मनाभ और दामादर—ये तीन अनिरुद्ध विलास हैं। हृषीकेश तडिदाभ हैं और चार मुद्गर धारण करते हैं। पद्मनाभ सूर्यार्ध हैं और शङ्ख चक्र गदा धनुष खड्ग धारण करते हैं। दामादर इन्द्रगोपवर्ण हैं और चार पट्टिश धारण करते हैं।

उपर्युक्त विवेचनका सारांश यह है कि एकत्रिंशद्देव लीलाविमित धारण किये हुए परमात्मके अनेक रूप व्यूह कहलाते हैं।

श्रीविष्णुके आभूषण, आयुध, पार्षद, वाहन आदि

भगवान् विष्णु सबमें व्याप्त हैं इसलिये वे समस्त रूपने स्वरूपत अभिन्न हैं। उनके अङ्ग, आभूषण आयुध पाद वाहन और धाम सब के-सब सम्पूर्णरूपसे उनकी स्वरूप हैं। चक्रपाणि भगवान् विष्णुकी शक्ति और परब्रह्म अनन्त हैं उनकी कोई थाह नहीं पा सकता। वे अगम्य हैं। वे समस्त जगत्के निर्माता होनपर भी उससे परे हैं। उनके स्वरूप और लीला रहस्यको वही जान सकता है जो नित्य निरुक्त निष्कपटभावसे उनके चरण-कमलार्धोंके दिव्य गन्धका भोग करता है। उनकी चरण कृपासे ही उनके स्वरूप, रूप और समस्त चरित्रका रहस्य समझमें आता है।

पुराणोंमें विष्णुके साकार रूपका बड़ा ही रमणाय विवरण प्राप्त होता है। भगवान् विष्णुका वर्ण वपकि लिय उद्युक्त सजल मधके समान है। वे चतुर्भुज हैं। वे सूर्यके समान तजस्वी और देवताओंके स्वामी हैं। उनके दाहिने हाथमें एकम् सुवर्ण और रत्नोंसे भूषित शङ्ख शोभित है तो दूसरेमें सुगन्धपूर्ण पद्म विलसित है। बायें हाथमेंसे एकम् पद्म प्रतिष्ठित है जिसकी तेजामयी आकृति सूर्यमण्डलके समान है तथा बड़े बड़े असुरोंका विनाश करनेवाली कौमोदकी गद दूसरेमें शोभित है (पद्म०, भूमि० ८६। ८० ८३)।

भगवान् विष्णुकी प्रीति शङ्खके समान है, मुख गज है तथा नेत्र बड़े ही मनोहर हैं दाँत रत्नोंके समान चमकते हैं। बाल घुंघराले हैं हाँठ विष्णुफलके समान लाल हैं मल्लिकागन्धमयी किरीट है। कौस्तुभमणिसे उनकी कर्णिका शिरोधार्य

वद गयी है, सूर्यके समान तेजामय कुण्डल है, पुण्यमय श्रीवत्सचिह्न देदीप्यमान है। उनका इयाम विग्रहपर बाजुबद कगन और मोतियोंके हार नक्षत्रोंके सम्मान प्रभासित हैं। स्वर्णिम पीताम्बरसे उनकी सुषमा द्विगुणित हो गयी है। रत्नजटित मुँदरियासे शोभित अङ्गुलियासे भगवान् विष्णुका सौन्दर्य निखर उठता है। समस्त आयुधांसे सम्पन्न और दिव्य आभूषणांसे विभूषित श्रीहरि गरुडकी पीठपर विराजमान हैं—

सर्वायुधै सुसम्पूर्णा दिव्यैराभरणैर्हरि ।

वैनतेयसमारूढो लोककर्ता जगत्पति ॥

(पद्म भूमि ८६।११)

भगवान् विष्णुके उपर्युक्त रूप सौन्दर्य और भाव माधुर्य तथा लीला-ऐश्वर्यका रसास्वादन प्रत्यक्ष-रूपसे अधिकारी भक्तको सहज सुलभ होता है।

आभूषण-परिधान

भागवत-सृष्टिका प्रत्येक पदार्थ सुन्दर सरस तथा मधुर होता है। भगवान् सुन्दरतम और मधुरतम हैं उनकी सुन्दरता किसी विशेष आभूषण या परिधानसे बढ़ जाती हो—यह बात नहीं है वास्तवमें होता तो यह है कि उन पदार्थोंका सौन्दर्य विशिष्ट हो उठता है जिनका उपयोग भगवान्के समलङ्कारणके लिये होता है। भगवान् अनन्त हैं उनका रूप सौन्दर्य अनन्त है इसी प्रकार उनके शृङ्गार उपकरण और प्रसाधन भी अनन्त हैं। भगवान् विष्णुके चरण नूपुरसे मुकुटपर्यन्त समस्त आभूषण असाधारण महत्त्वसे सम्पन्न हैं तथा उन्हींके अभिन्न अङ्ग अथवा रूप हैं सब के-सब अभेद हैं। अङ्गविशेषमें अलग-अलग रूपमें अभिव्यक्त होकर भी स्वरूपतः एक है।

भगवत्स्वरूपभूत जिस तजसे सूर्य चन्द्रमा अग्नि तथा वायु आदि तेज भी प्रकाश प्राप्त करते हैं उस (चिन्मय आलोक) का परमधराती उपासना करनेवाला 'कौस्तुभमणि' कहते हैं—

येन सूर्याग्निवायुचन्द्रतेजसा स्वरूपरूपिता ॥

वर्तते कौस्तुभाख्यमणि सदन्तीशमानिनी ।

(गोपालोत्तरतापनीयोपनिषद् २३ २६)

श्रीविष्णुपुराणमें उल्लेख है कि इस जगत्क निर्लेप तथा

निर्गुण और निर्मल आत्माका—शुद्ध क्षेत्रज्ञ स्वरूपको श्रीहरि कौस्तुभमणिरूपसे धारण करते हैं।

श्रीमद्भागवतमें भी वर्णन है कि कौस्तुभमणि भगवान्क गलेमें जीव चैतन्यरूप आत्मज्योतिकी प्रतीक है—

कौस्तुभव्यपदेशेन स्वात्मज्योतिर्विभर्त्यज ।

(१२।१।१०)

दवता और दैत्योंके मयुक्त श्रमसे अमृतमन्थनकालमें समुद्रसे इस पदारगमणिकी उत्पत्ति हुई और श्रीहरिने तत्काल ही अपने वक्ष स्थलको इसमें अलङ्कृत करनेकी इच्छा की। यह उनके वक्षका अलङ्कार है—

कौस्तुभाख्यमधुद रत्न पदमरागो महोदधे ।

तस्मिन् हरि स्पृहा चक्रे वक्षोजलकरणे मणौ ॥

(श्रीमद्भागवत ८।८।५)

श्रीकौस्तुभमणिकी दिव्य ज्योति ही भगवान्के रूपमें व्यवस्थित विष्णुके वक्षमें परम माङ्गलिक श्रीवत्स चिह्न है—

'तत्प्रभा ध्यायिनी साक्षात् श्रीवत्समुत्सा विभु ॥

(श्रीमद्भागवत १२।१।१०)

'गोपालोत्तरतापनीयोपनिषद् (२२-२३) में ब्रह्माके प्रति श्रीनारायणकी उक्ति है कि लक्ष्मीका निवासभूत जा श्रीवत्स है वह मेरा स्वरूप ही है। यह लाञ्छन अर्थात् चन्द्राकृति रामपङ्क्तिम सुजाति है। ब्रह्मनादी उसे श्रीवत्सलाञ्छन कहते हैं।

श्रीविष्णुके वक्ष स्थलपर अङ्गुष्ठ-प्रमाण श्वेत चालाका दक्षिणावर्त भ्रैवरका-सा वह चिह्न श्रीवत्सरूपमें स्वीकार किया जाता है। महाभारतके शान्तिपर्वमें वर्णन मिलता है कि जिस समय नर नारायण धर्मपर आरुढ़ होकर गन्धमादन पर्वतपर तप कर रहे थे उसी समय प्रजापति दक्षक यज्ञका आरम्भ हुआ। दक्षने यज्ञमें रुद्धके लिये भाग नहीं दिया। रुद्धने यज्ञका विध्वंस कर डाला। उन्हीं क्रोधपूर्वक अपन प्रवृत्ति त्रिशूलका प्रयोग किया। वह त्रिशूल यज्ञका भस्मकर बदरिकाश्रममें नर-नारायणक निकट जा पहुँचा और नारायणकी छातीमें चढ़ घगसे आ गया। उसमें निरलत हुए तजकी लपटस नारायणक के। मूँकके समान रंगाट हा गय। नारायणकी इमाँलिये 'मुञ्जकटा कहा जाता है' (मत्स्य

१० ३० (११२) : उन्नेन हुक्मस त्रिशूलको हटा दिया
जो दर उन्नेन हटाने चला गया। इसपर रुद्रदेव उन
उन्नेन हटाने के लिये त्रिशूल को नारायणन अपने हाथसे उन
उन्नेन हटाने के लिये एकदम लिया जिससे वह नीला
हो गया। उन्नेन का नाम 'नालकण्ठ' नामसे प्रसिद्ध
है। उन्नेन के युद्धमें मलय दम्बर ब्रह्माजीन दोनोंको
मलय दम्बर त्रयोधाग्रिक त्याग कर दिया। नारायण
मलय दम्बर रुद्रदेव गले मिरा। श्रीहरिने कहा—

अद्यमृत्ति श्रीवत्स शूलाङ्को मे भवत्वयम्।

मम पण्यद्विज्जिह्वापि श्रीकण्ठस्त्व भविष्यसि ॥

(महाभारत ज्ञानिपर्व ३४२।१३४)

आजसे आपके शूलका यह चिह्न मेरे वक्षस्थलमें
श्रीवत्सके नामसे प्रसिद्ध होगा और आपका कण्ठमें मेरे हाथके
चिह्न अङ्कित होनेके कारण आप श्रीकण्ठ भी कहलयेगा।

श्रीविष्णु अपनी सत्य-रज आदि गुणोंवाली भायाको
वनमालाके रूपमें अपने कण्ठमें धारण करते हैं—

'स्वभावा वनमालाख्या नानागुणमयीं दधत्।'

(श्रीमद्भागवत १२।११।११)

श्रीविष्णुकी वैजयन्तीमाला मुक्त माणिक्य, मरकत,
इन्द्रनील और होरक पञ्चमणिमयी है। यह पञ्चतन्मात्राओं और
पञ्चभूतोंके सजावटके रूपमें स्वीकृत है।

श्रीविष्णु अ, उ, म्—इन तीन मात्रावाले प्रणवको
यज्ञोपवीतके रूपमें धारण करते हैं—

'ब्रह्मसूत्र त्रिवृत् स्वरम्।

(श्रीमद्भागवत १२।११।११)

श्रीनारायणकी स्वीकृति है कि मेरी चार भुजाएँ धर्म, अर्थ
काम और मोक्षरूपी चार केयूरेसे विभूषित हैं—

'धर्मार्थकामकेयूरैर्दिव्यैर्दिव्यमयेरितै।

(भागवतगीतापरीयानपि २७)

सत्त्व, रज तम और अहङ्कारके प्रतीकरूपमें ही श्रीहरिकी
चार भुजाएँ वर्णित है। धर्म-ज्ञानादियुक्त सत्त्वगुण ही उनके
शेषरूप पर्यङ्कपर बिछे हुए कमलके रूपमें स्वीकृत हैं—

धर्मज्ञानादिभिर्व्युक्तं सत्त्व पद्ममिद्विद्यते ॥

(श्रीमद्भागवत १२।११।१३)

वेदकी ही उनका 'पीताम्बर' कहा जात है। उनके

नवनीलनीलरक्तान्तिमय शरीरपर पीताम्बर चड़ा हा ममारम
पड़ता है—

'वासश्छन्दोमय पीतम्।

(श्रीमद्भागवत १२।११।१०)

भक्तोंको भगवान्का पीताम्बर बहुत प्रिय है।
भक्तगण भीष्मपितामहने अन्त-समयमें पीताम्बरके
चतुर्भुज श्रीकृष्णविग्रहके सौन्दर्य-रसास्वादनके लिए कन
आँखें तृप्त कीं—

तदोपसंहृत्य गिर सहस्रणीर्विमुक्तसङ्ग मन आदिभूम्न।
कृष्णो लसत्पीतपटे चतुर्भुजे पुर स्थितेऽमीलिप्तदृग्विधापम्।

(श्रीमद्भागवत ११।१।११)

भगवान् विष्णुक हाथमें शोभित पद्म सम्पूर्ण विश्व
प्रतीक है—

'पद्मं विश्वं करे स्थितम्।'

(भागवतगीतापरीयानपि १३)

समग्र ऐश्वर्य धर्म यश लक्ष्मी ज्ञान और वैराग्य—
छ पदार्थोंका नाम ही 'लीलाकमल' है जिस भगवान् भक्त
हाथमें धारण करते हैं—

'भगवान् भगवद्वाद्यं लीलाकमलमुद्रत्।'

(श्रीमद्भागवत १२।११।१०)

क्षर—सम्पूर्ण विनाशी शरीर और उतम जब—यज्ञ
भगवान् विष्णुक कानोंके झलमलाने कुण्डल है—

'क्षरोत्तर प्रस्फुरन्त कुण्डल युगलं सुवम्।'

(भागवतगीतापरीयानपि २७)

श्रीमद्भागवतमें वणन मिलता है कि दृष्ट
साख्य और योगरूप मन्त्राकृतकुण्डल धनु

'विभर्ति साख्यं योगं च देवो मन्त्रं'

भगवान् विष्णु सब लोकोंके

ब्रह्मलोकको मुकुटके रूपमें धारण करते

'मौक्तिकं पदं पादमेष्टं सर्वयोगं'

(भागवतगीतापरीयानपि २७)

भगवान्का कूटस्थ स्वरूप ही

स्वयं भगवान्की उक्ति है—

‘कूटस्थं सत्त्वरूपं च किरौट प्रवदन्ति माम्।’

(गोपालातरतापनीयोपनिषद् २८)

भगवान् विष्णुके समस्त आभूषण वेप-भूषा आदि परम वन्दनीय है। उनके सौन्दर्यका अङ्कन विशिष्ट पुण्याचरणके फलस्वरूप किसी किसी प्राणीके नेत्रमें उतरता है तो उतर जाता है।

आयुध

भगवान्के आयुध अनन्त और असंख्य हैं। उनमेंसे केवल कुछका ही विवरण प्रस्तुत किया जाता है। शङ्ख चक्र गदा धनुष, बाण परशु, पाश खड्ग आदि भगवान् विष्णुके प्रधान आयुध हैं।

भगवान् विष्णुका शङ्ख पाञ्चजन्य कहलाता है। पाञ्चजन्य शङ्ख जलतत्त्वरूप कहा गया है—

‘अपो तत्त्व दारवाम्’

(श्रीमद्भा १२।११।१४)

भगवान् विष्णु आयुधके रूपमें सुदर्शनचक्र धारण करते हैं। पुराणोंमें भगवान्के इस आयुधकी महत्तापर विशेष प्रकाश डाला गया है। इसे तेजस्तत्त्वरूप बताया गया है—

‘तेजस्तत्त्व सुदर्शनम्।’

(श्रीमद्भा १२।११।१४)

अग्निपुराणक ३०६वें अध्यायमें सुदर्शनचक्रके ध्यान आदिक वर्णन उपलब्ध होता है। जो इस प्रकार है—
भगवान् चक्राकार कमलके आसनपर विराजमान हैं। उनकी आभा अग्निसे भी तेजस्विनी है। उनके मुखमें दाढ़ें हैं। व चतुर्भुज हाकर भी अष्टभुज हैं। अपने हाथमें शङ्ख चक्र गदा पद्म मुसल अङ्गुश पाश एव धनुष धारण किये हैं। उनके केश पिङ्गलवर्ण और नत्र लाल हैं। चक्र श्रीविष्णुका स्वरूप है और उनसे अभिन्न है।

वामनपुराणमें क्या आता है कि सुदर्शनचक्रकी प्राप्ति भगवान् विष्णुको शिवजीसे हुई थी। श्रीदामानामक एक विख्यात असुर था। उसने भगवान् विष्णुसे श्रीवत्सका हत्येकी इच्छा की। उस असुरक वधके लिये भगवान् विष्णु शक्रक पास गये। जगन्नाथ श्रीहरि हिमालयके रमणीय स्थलपर भगवान् शंकरकी आराधना करने लगे। शिवने प्रसन्न होकर विष्णुको सुदर्शनचक्र और परम पद प्रदान किया। काल उक्तके

समान सुदर्शनचक्र प्रदान कर शंकरने कहा—

‘यह श्रेष्ठ आयुध सभी आयुधका विनाशक है। इसका नाम ‘सुदर्शन’ है। इसके बारह अंग और नौ नाभियाँ हैं। यह वेगमें गरडक समान है। इन अर्यं शिष्ट पुरुषोंकी रक्षाके लिये दवता मेघ आदि बारह शशियाँ तथा छहों ऋतुएँ रहती हैं। चन्द्र सूर्य वरुण इन्द्र अग्नि विधेदेव प्रजापति, वायु, अश्विनीकुमार धन्वन्तरि तपस्य और उग्रतप—ये बारह देव रहते हैं। इनमें चैत्रस फाल्गुनतक बारहों मास रहते हैं। आप इस आयुधसे देवशत्रुओंका संहार कीजिये। यह अमाघ है देवराज (इन्द्र) इसकी पूजा करते हैं। मन यह मन्त्रमय आयुध तपोबलस धारण करेखाए। (वामनपु ८२।१५-२६।३०)

गदा आयुधकी उत्पत्ति और कार्य आदिपर पुराणोंमें अमित प्रकाश डाला गया है। भगवान्की उक्ति है कि आदिविद्याको ही गदा समझना चाहिये जो मेरे हाथमें सदा स्थित रहती है—

आद्या विद्या गदा वेद्या सर्वदा मे करे स्थिता।

(गोपालातरतापनीयापनिषद् २६)

भगवान् विष्णु मन इन्द्रिय और शरीर-सम्बन्धी शक्तियाँसे युक्त प्राणतत्त्वरूप कौमादकी गत्त धारण करते हैं—

‘ओज सहोष्णलयुत मुख्यतत्त्वं गदां दधत्।’

(श्रीमद्भा १२।११।१४)

वायुपुराणक १०९ वें अध्यायमें गदाकी उत्पत्तिक विषयमें इस प्रकार उल्लेख प्राप्त होता है—प्राचीन कालमें वज्रम भी पद्म कठार ‘गद’ नामका एक असुर था। ब्रह्माकी प्रार्थनापर उसने अपनी हड्डियाँ उन्हें द दीं। ब्रह्माके वहनपर विश्वकर्मनि उन हड्डियोंकी एक अद्भुत गदा बनायी और उस स्वर्गलोकमें स्थापित किया। स्वयम्भुव मन्वन्तरमें पार तपस्या कर ऋतात्ता और ब्रह्मास हेति नामक असुरने अम्ब शस्त्र मनुष्य सुदर्शनचक्र आदिस अत्रय्य होनका वरदान प्राप्त किया तथा दवताआका पराजित कर इन्द्रप छोड़ लिया। तमक यधक लिये दवताओंने गदा विष्णुको समर्पित कर दी। हनिन सत्रय पहल उस गदाको धारणकर हति अमरक विनाश किया—

‘दधार तो गदामादौ द्यैरुक्ता गदाधर।’

(वायुपु १०९।१२)

१२।३४२।११२)। उन्होंने हुक्करस त्रिशूलको हटा दिया और घट शकरके हाथमें चला गया। इसपर रुद्रदेव उन ऋषियाँपर टूट पड़े। तब विश्वात्मा नारायणन अपने हाथस उन आक्रमणकारी रुद्रदेवका गला पकड़ लिया, जिससे घट नीला हो गया। इसी कारण भगवान् रुद्र 'नीलकण्ठ' नामसे प्रसिद्ध हुए। उन देवदेवोंका युद्धमें सलग्न देखकर ब्रह्माजीने दोनोंको समझाया। फलत रुद्रने क्रोधाग्रिका त्याग कर दिया। नारायण भी प्रमत्त होकर रुद्रदेवसे गले मिले। श्रीहरिने कहा—

अद्यप्रभृति श्रीवत्स शूलाङ्गो मे भवत्वधम्।

मम पाण्यङ्कितश्चापि श्रीकण्ठस्त्वं भविष्यसि॥

(महाभारत शान्तिपर्व ३४२।१३४)

आजसे आपका शूलका यह चिह्न मर वध स्थलमें श्रीवत्सक नामसे प्रसिद्ध होगा और आपके कण्ठमें मर हाथके चिह्न अङ्कित हानेके कारण आप श्रीकण्ठ भी कहलायेंगे।

श्रीविष्णु अपनी सत्त्व रज आदि गुणावाली मायाको वनमालाके रूपमें अपने कण्ठमें धारण करते हैं—

‘स्वमायां वनमालाख्यां नानागुणमयीं दधत्।

(श्रीमद्भागवत १२।११।११)

श्रीविष्णुकी वैजयन्तीमाला मुक्ता माणिक्य मरकत इन्द्रनील और हीरक पञ्चमणिमयी है। यह पञ्चतन्मात्राओं और पञ्चभूतकी सघातके रूपमें स्वीकृत है।

श्रीविष्णु अ उ, म्—इन तीन मात्रावाले प्रणवका यज्ञोपवीतक रूपमें धारण करते हैं—

‘ब्रह्मसूत्र त्रिवृत् स्वरम्।

(श्रीमद्भागवत १२।११।११)

श्रीनारायणकी स्वीकृति है कि मरी चार भुजाएँ धर्म अर्थ और मोक्षरूपी चार कयूँसे विभूषित हैं—

‘धर्मार्थकामकेयुरैर्दिव्यैर्दिव्यमयवर्तिते।

(गोपालातरतापनीयार्चनपद् २७)

सत्त्व रज तम और अहंकारके प्रतीकरूपमें ही श्रीहरिकी भुजाएँ वर्णित हैं। धर्म ज्ञानादियुक्त सत्त्वगुण ही उनका रूप पर्यङ्कपर निष्ठ हुए कमलक रूपमें स्वीकृत है—

धर्मज्ञानादिभियुक्तं सत्त्वं पदं पवित्रोच्यते॥

(श्रीमद्भागवत १२।११।१३)

चक्रा री उनका पीताम्बर कहा जाता है। उनका

नवनीलमीरदकान्तिमय शरीरपर पीताम्बर बड़ा हा मनोहर पड़ता है—

‘वासश्छन्दोमयं पीतम्।’

(श्रीमद्भागवत १२।११।११)

भक्तोंका भगवान्का पीताम्बर बहुत प्रिय हात है भक्तराज भीष्मपितामहने अन्त-समयमें पीताम्बरके चतुर्भुज श्रीकृष्णविग्रहके सौन्दर्य-रसास्वादनके द्वारा अर्चित तृप्त कीं—

तदोपसहस्य गिर सहस्रणीर्विमुक्तसङ्गं मन आदिपुत्र कृष्णे लसतीतपटे चतुर्भुजे पुर स्थितेऽमीलितदृग्धृष्यपारम्

(श्रीमद्भागवत १२।११।११)

भगवान् विष्णुके हाथमें शोभित पद्म सम्पूर्ण विश्व प्रतीक है—

‘पद्मं विश्वं करं स्थितम्।’

(गोपालातरतापनीयार्चनपद् २१)

समग्र ऐश्वर्य धर्म यज्ञ लक्ष्मी ज्ञान और वैराग्य—ए छ पदार्थोंका नाम ही ‘लीलाकमल’ है जिस भगवान् अ हाथमें धारण करते हैं—

‘भगवान् भगवद्दार्ढ्यं लीलाकमलमुद्वहन्।’

(श्रीमद्भागवत १२।११।११)

क्षर—सम्पूर्ण विनाशी शरीर और उत्तम जीव—य द भगवान् विष्णुका कानाके झलमलाते कुण्डल है—

क्षरोत्तरं प्रस्फुरन्तं कुण्डलं सुगलं स्मृतम्।’

(गोपालातरतापनीयार्चनपद् २१)

श्रीमद्भागवतमें वर्णन मिलता है कि देवाधिदेव भगवान्का मास्य और यागरूप मकरगृतकुण्डल धारण करते हैं—

विभर्ति सारथ्यं योगं च दयो मकरकुण्डले।’

(१२।११।११)

भगवान् विष्णु सब हाँकीके अगम करनेके ब्रह्मलोककी मुकुटके रूपमें धारण करते हैं।

‘मौलिं पदं पारमेष्ठ्यं सर्वलोकाभयं काम्।

(श्रीमद्भागवत १२।११।११)

भगवान्का कूटस्थ मत्स्वरूप ही जित्ति बड़ा आनंद है सब भगवान्की अर्पित है—

कुमुदाक्ष शील और सुशील हैं। भगवान्‌के प्रधान पार्षद 'विष्णुक्सेन' हैं।

भगवान्‌के पार्षद भगवद्धाममें ही निवाम करते हैं। उन पार्षदोंका उज्ज्वल आभासे युक्त श्यामशरीर पीले वस्त्रोंसे शोभित रहता है और शतदल कमलके समान कोमल नेत्र हैं। उनके प्रत्येक अङ्गसे राशि-राशि सौन्दर्य बिखरता रहता है। वे कोमलताकी मूर्ति हैं। सभी पार्षदोंके चार-चार भुजाएँ हैं। यद्यपि वे स्वयं तेजस्वी हैं तथापि मणिजटित सुवर्णके प्रभामय आभूषण धारण किये रहते हैं। उनकी छवि मृगे वैदूर्यमणि और कमलके उज्ज्वल तन्तुके समान है। उनके कानोंमें कुण्डल मस्तकपर मुकुट और कण्ठमें मालाएँ शोभित रहती हैं।

भगवान्‌के सभी द्वारपाल और प्रमुख पार्षद आदि धन्य हैं, जिन्हें नित्य भगवत्सान्निध्य सहज-सुलभ रहता है। भगवान् सर्वशक्तिमान् हैं अजेय हैं। पर उनके नित्यपार्षद उनकी रक्षा और सेवामें सदा तत्पर रहते हैं। इन वैष्णव पार्षदोंकी चरण-धूलि परम वन्दनीय है। वे प्रभुकी कृपाके असाधारण पात्र हैं।

वाहन, पर्यङ्क और सिंहासन

भगवान् विष्णुके प्रमुख वाहनके रूपमें सुपर्ण—गरुडकी गणना की जाती है। गरुड नित्यमुक्त और अखण्डज्ञान सम्पन्न मान जाते हैं। उनको सर्ववदमयविग्रह कहा जाता है। श्रीमद्भागवतमें उल्लेख है कि बृहत् और रथन्तर नामक सामवेदके दो विभाग ही गरुडके पंख हैं और उड़ते समय इन पंखोंसे सामगानकी ध्वनि निकलती है—

‘आकर्णयन् पत्रधेन्द्रक्षैरुधारितं स्तोममुदीर्णसाम ॥

(३।२१।३४)

यद्यपि गरुड भगवान्‌के नित्य परिकर हैं तथापि कश्यप और विनतासे जन्म होनेसे उनको ‘वैनतेय’ कहा जाता है। भगवान्‌ने अपनी विभूतियोंका उल्लेख करते हुए श्रीमद्भगवद् गीता (१०।३०)में अपने आपका ‘वैनतेय’ कहा है—

‘वैनतेयश्च पक्षिणाम् ॥’

तीनों वेदोंका नाम ही ‘गरुड’ है। वेद परमात्माका वाहन करते हैं इसलिये उन्हें ‘वाहन’ कहा जाता है। व गरुडके पर्याय स्वीकार किये गये हैं।

‘विषुद् वेद सुपर्णाख्यो यज्ञ वहति पूरुषम् ॥’

(श्रीमद्भा १२।११।१९)

महाभारतके आदिपर्वके अनेक अध्यायोंमें गरुडका विस्तृत आख्यान प्राप्त होता है। एक बार अमृत लेकर गरुड आकाशमें उड़ते जा रहे थे कि भगवान् विष्णुका उन्हें साक्षात्कार हो गया। भगवान्‌ने उनको वर देनेकी इच्छा प्रकट की। गरुडन वर माँगा कि ‘मैं आपकी ध्वजामें स्थित रहूँ तथा अमृत पीये बिना ही अजर-अमर हो जाऊँ। भगवान् विष्णुसे ऐसा वर माँगकर गरुडने कहा कि मैं आपको भी वर देना चाहता हूँ। इसपर भगवान्‌ने उनसे अपना वाहन होनेका वर माँगा। गरुड भगवान्‌के वाहन हो गये।

भगवान्‌ने गरुडको अपना ध्वज बना लिया—उनको ध्वज-पर स्थान दिया और कहा—‘इस प्रकार तुम भर ऊपर रहोगे।

गरुडको ‘सुपर्ण’ कहा जाता है। गरुड अमृत लेकर बड़े वेगसे उड़ते जा रहे थे कि इन्द्रने रोषपूर्वक वज्रम उनपर आघात किया। गरुडने विनम्रतासे मधुर वाणीमें यह कहकर कि ‘जिनकी हड्डियोंसे यह वज्र बना है उन महर्षि (दधीचि) का मैं सम्मान करूँगा आपका और आपके वज्रका भी आदर करूँगा। इसलिये अपना एक पंख, जिसका आप कहीं अन्त न पा सकेंगे त्याग देता हूँ। पंख त्याग दिया। उसको दखकर लोगोंने कहा कि ‘जिसका यह सुन्दर पंख पर्ण है वह पक्षी ‘सुपर्ण’ नामसे विख्यात हो।

हृष्टानि सर्वभूतानि नाम चक्षुर्गन्तवतः ।

सुरूप पत्रमातक्ष्य सुपर्णाज्यं भवत्विति ॥

(महाभा आर् ३३।२३।२४)

क्रियाशक्तियुक्त मन ही भगवान्‌का रथ है। तन्मात्र रथक बाहरी भाग हैं। वर-अमय आदि मुद्राआस अभयदान वरदान आदिरूपमें क्रियाशीलता—शक्ति प्रकट होती है।

आकृतीरस्य स्यन्दनम् ।

तन्मात्राण्यस्याभिव्यक्तिं मुद्रयार्थक्रियात्पताम् ॥

(शंभुभा १२।११।१६)

मूलप्रकृति ही भगवान्‌का शयनस्थान है जिमपर घ विराजमान रहत है—

अव्याकृतमनन्तराख्यभासनं

यदपिष्टिन ।

(शंभुभा १२।११।१७)

इसलिये भगवान् 'आदिगदाधर' कहलते हैं।

भगवान्‌के खड्गका नाम नन्दक है। खड्ग आकाशके समान निर्मल एव आकाशरूप है—

'नमोनिभं नमस्तत्त्वमसिम्

(श्रीमद्भा १२।११।१५)

विष्णुपुराणक प्रथम अशके बाईसवें अध्यायमें उल्लेख है कि भगवान्‌ जा निर्मल खड्ग धारण करते हैं, वह अविद्या-मय कोशसे आच्छादित विद्यामय ज्ञान है। भगवान्‌की ढाल तमोमय—अज्ञानरूप है। श्रीमद्भागवत (१२।११।१५)में वर्णन है—

चर्म तमोमयम्।

भगवान्‌का शार्ङ्गधनुष कालरूप कहा गया है—

'कालरूप धनु शार्ङ्गम्'

(श्रीमद्भा १२।११।१५)

भगवान्‌ने स्वीकार किया है कि आदिमाया ही शार्ङ्ग नामक धनुष है—

आद्या माया भवेच्छार्ङ्गम्

(गणपतरतापनीयाध्याय २६)

शार्ङ्गधनुषकी उत्पत्तिका आख्यान महाभारतके अनुशासनपर्वके १४१वें अध्यायमें दाक्षिणात्य पाठक अनेक श्लोकोंमें वर्णित है—भगवान्‌ शिवन पार्वतीसे कहा कि 'युगान्तरमें कण्वमुनिने विकट तपस्या की। उनके मलकपर कालक्रमसे बाँधी जम गयी। ब्रह्मान प्रसन्न होकर वर दिया तथा तपस्याक स्थलपर ही उन्होंने एक बाँस देखा। उस बाँसके द्वारा जगत्‌का उपकार करनेक उद्देश्यसे कुछ सोचकर ब्रह्माने उस (वेणु) का हाथमें ले लिया और उस धनुषक उपयोगमें लगाया। उन्होंने मेरे और भगवान्‌ विष्णुक लिये तत्काल दो धनुष बनाकर दिये। मेरे धनुषका नाम 'पिनाक' हुआ और श्रीहरिके धनुषका नाम 'शार्ङ्ग'। उस वेणुक अवशेषसे एक तीसरा धनुष बनाया गया जिसका नाम 'गण्डीव' हुआ।

पिनाक नाम मे घापें शार्ङ्ग नाम हरधनु।

तृतीयमवशेषेण

गण्डीवमभवद्वनु ॥

(महाभा अनु १४१)

'शार्ङ्गधनुष' की गणना दिव्य धनुषोंमें की गयी है। गण्डीव धनुष धरुणक है विजय धनुष दवराज इन्द्र धारण

करते हैं और शार्ङ्ग भगवान्‌ विष्णुके हाथमें शक्ति राक्ष

त्रीण्येवैतानि दिव्यानि धनुषि दिविचारिणाम्।

यारुण गाण्डिव तत्र माहेन्द्र विजय धनु ॥

शार्ङ्ग तु वैष्णवं प्राहुर्दिव्य तजोमयं धनु ॥

(महाभारत द्रोण १५)

उपर्युक्त तीनों धनुष दिव्य कह गये हैं। 'शार्ङ्ग' ही धनुषक रूपमें प्रसिद्ध है।

इन्द्रियोंको ही भगवान्‌क वाणाके रूपमें कहा गया है—

'इन्द्रियाणि शरानाहु'

(श्रीमद्भा १२।११।१५)

मुसल पाश अङ्गुश आदि अन्य वैष्णव आयुध पक्षोंके यद्यपि भगवान्‌के हाथका शृङ्गारपरक आभरण जाता है तथापि आयुधक रूपमें भी इसकी मान्यता है।

द्वारपाल तथा पार्यट

अष्टकुल नाग विष्णुक द्वारपालके रूपमें परिगणित है महासर्प एलपत्र अनन्त महापद्म शङ्ख अंगुक्मल तक्षक कर्कटक और वामुकि हैं। ये द्वारपाल विष्णुक अङ्गुल तत्पर रहते हैं। ये अपने हृदयमें सदा भगवान्‌क ध्यान करते हैं। भगवान्‌क धाममें इनकी कपाके बिना प्रवेश नहीं पाता। भगवान्‌की कीर्तिका वर्णन करना इनका स्वाभाविक अथवा अनन्त भगवान्‌ आदिपुरुष नाटयणक पर्यटन शरीरसागरमें विराजमान रहते हैं। ये अपने सहस्र मुहोंसे भगवान्‌का अनवरत गुणानुवाद करते रहते हैं। ये जहाँ भगवान्‌की शरणमें ले जाते हैं। ये भगवान्‌क निर्य प्रियकर रूपमें स्वीकृत हैं। समस्त दवगणोंसे वन्दित शा भगवान्‌ भगवान्‌ अनन्त अक्षय भूमण्डलका मुख्यक समान पश्यते हैं। ब्रह्माकी आज्ञासे शेष पृथ्वीका अपने अनन्त कर्णसे रखकर विराजमान है—

अधोभूमौ वसत्येवं नागाऽनन्त प्रतापवान्।

धारयन् वसुधापेक शशसनाद् ब्रह्मणो विभु ॥

(महाभा अनु ३१।११)

भगवान्‌ विष्णुक पाश अमरग है उनमेंसे माण्डूक्य प्रसूत है। इनके नाम क्रमशः विष्वक्सेन सुभज, जगत्‌शिव, बाल प्रज, नन्द मुनन्द भद्र सुभद्र चण्ड प्रचण्ड कुम्भ

परात्पर भगवान् शिव

भगवान् शिव और उनका नाम समस्त मसारके मङ्गलका मूल है। शिव शम्भु और शंकर—य तीन उनके मुख्य नाम हैं और तीनोंका अर्थ है—कल्याणकी जन्मभूमि सम्पूर्ण रूपमें कल्याणमय मङ्गलमय और परमशान्तमय। उपनिषदार्थ विशप महत्त्वपूर्ण तथा मुमुक्षुओंके लिये सार सर्वस्व माण्डूक्य उपनिषद् मुख्य रूपसे इनकी ही महिमामें पर्यवसित होता है। वह आकाशके भी चारों ओरोंका इन्हींका स्वरूप मानता है। वेद तथा आगमोंमें भगवान् शिवको विशुद्ध ज्ञानस्वरूप बतलाया गया है। समस्त विद्याओंके मूलस्थान भगवान् शिव ही हैं। उनका यह लिख्य ज्ञान किसी स्वाध्याय आदि साधनसे उत्पन्न न होकर स्वतः सम्भूत है। इमोलिये वे शान्ति एवं तपिक मूर्तिमान् विप्रद यथाय गये हैं और समस्त शक्तियोंके भा मूल आश्रय एवं एकमात्र स्थान भी वे ही हैं।

ज्ञान धल इच्छा और क्रिया शक्तियोंमें शिवके समान कोई भी दूसरा तत्व नहीं है। फिर उनसे अधिक होनेका ता कोई प्रश्न ही नहीं उठता। भगवान् शिव सबके मूलकारण मूलाधार, रक्षक पालक नियन्ता एवं ईश्वरके भी ईश्वर होनेका कारण

महामहेश्वर भी कह गये हैं उनका कोई भी कारण आधार या नियन्ता नहीं है—

न तस्य कार्यं करणं च विद्यते

न तत्समश्लाघ्यधिकश्च दृश्यते ।

परास्य शक्तिर्विधिवैव श्रूयते

स्वाभाविकी ज्ञानयलक्रिया च ॥

(वेता उप ६।८)

भगवान् शिव ईश्वरके भी ईश्वर सभी देवताओंके भी परम दैवत या आराध्यदेव हैं, सभी स्वामियोंके स्वामी परसे पर एकमात्र स्तुति और नमस्कार करने योग्य हैं। वे नित्य अनादि और अजन्मा हैं सभी भासमान ज्योतियोंके मूलभूत प्रकाशक हैं। वे ज्ञातृ, स्वप्न सुषुप्ति—इन तीनोंसे परे तुरीय परमेश्वर, पूर्णप्रकाशयुक्त हैं। उनका आदि और अन्त न होनेसे वे अनन्त हैं। वे सभी पवित्रकारी पदार्थोंको भी पवित्र करनेवाले हैं इसलिये भी वे समस्त कल्याण, मङ्गल और विशुद्ध ज्ञानपुञ्जोंके भी मूलकारण कहे गये हैं। इस प्रकार भगवान् शिव सर्वोपरि परात्पर तत्त्व हैं।

वे दिव्यमन हाते हुए भी भक्तोंको अतुल ऐश्वर्य प्रदान करनेवाले अनन्त शक्तियोंके अधिपति होते हुए भी भस्मविभूषण श्मशानवासी कहे जानेपर भी त्रैलोक्याधिपति, योगिगजाधिपति होते हुए भी अर्धनारीश्वर सदा कान्तासे आलङ्कित रहते हुए भी मदनजित्, अज होते हुए भी अनेक रूपोंसे आविर्भूत गुणहीन हात हुए भी गुणाध्यक्ष अव्यक्त होते हुए भी व्यक्त तथा सबके कारण होते हुए भी अकारण हैं।

आशुताप एवं अवदरदानी होनेके कारण ये अत्यन्त शीघ्र ही प्रसन्न होकर पूर्वोपाजित सम्पूर्ण दोष पापोंको क्षमा कर शान्त हो धर्म अर्थ काम मोक्ष ज्ञान विज्ञान तथा अपने आपको देकर अपने नामाङ्गी सार्यकता स्मृति करते हैं। वेदीय भी पुरुषसूक्त ऋक्सूक्त शतरद्विष आदिके द्वारा भगवान् शंकर ही स्तुत होते हैं। आगमोंमें दौवागम पाशुपतागम शाक्तागम गान्धर्वागम सुप्रभेदागम तथा अद्वैतमेदागम आदिमें भगवान् शिवके विभिन्न स्वरूपोंके ध्यानके साथ उनके परिवार, परिकर, परिच्छिन्ने मन्दिरनिर्माण निर्वाणनीक्षा शिवलिंगोंके भेद तथा उनकी धूजा उपमन्यापर ही प्रवृत्ति प्राप्त

विष्णुधर्मोत्तरपुराण (१।६।३०)में वर्णन मिलता है कि मेरुपर्वतक पूर्वभागमें लवणसमुद्रक मध्यम सलिलान्त सस्थित विष्णुलोक अपन ही प्रकाशसे विभासित है। उसमें भगवान् वर्षा ऋतुके चार मासोंमें लक्ष्मीद्वारा सवित होकर शेषपर्यङ्कपर शयन करते हैं—

तत्र स्वपिति धर्मान्ते देवदेवो जनार्दन ।

लक्ष्मीसहाय सतत शेषपर्यङ्कमाश्रित ॥

पद्मपुराणके उत्तरखण्डके २२८वें अध्यायमें भगवान् विष्णुके सिंहासनका सुन्दर वर्णन मिलता है। वैकुण्ठधामक अन्तर्गत अयोध्यापुरीमें भगवान्के अन्त पुरम स्थित दिव्य मण्डप है यह रत्ननिर्मित है। मण्डपके मध्यभागमें रमणाय सिंहासन है यह सर्ववेदस्वरूप है शुभ है। वदमय धर्मादि देवता सिंहासनको घेरे रहते हैं। धर्म ज्ञान ऐश्वर्य वराम्य ऋक् यजु-साम शक्ति आधार शक्ति, चिच्छक्ति सदाशिवा

शक्ति तथा धर्मादिवी शक्ति मत्र उपस्थित रहते हैं। मितल्ले मध्यभागमें अग्नि सूर्य और चन्द्रमा रहते हैं। कूर्म, उग्रान अनन्त गरुड छन्द सम्पूर्ण षडमन्त्र उसमें पीठस्थित रहते हैं। यह दिव्य यागपीठ है। इसके मध्ये अश्वि कमल है जा अरुणोदयकालीन सूर्यके समान है। इन्द्र बौधम 'मायित्री नामकी कणिका है जिसपर देवताओंके परमपुरुष विष्णु लक्ष्मीक साथ विराजमान रहते हैं—

इश्वर्या सह देवेशस्तत्रासीन पर पुमान् ।

इन्दोवरदलश्याम क्रादिसूर्यप्रकाशवान् ।

(पद्मपुराण उग्र २२६।)

भगवान् विष्णु अनन्त हैं, उनके वाहन अग्नि और हैं। समस्त जीवशक्ति—रतन समूह ही उनका वाहन है अनन्त शक्तियोंमें सम्पन्न भगवान् श्रीलक्ष्मीनारायण आराध्य हैं—उपास्य है।

परम प्रभुकी प्रार्थना

नमस्ते सत ते जगत्कारणाय नमस्ते चित सर्वलोकश्रयाय ।
नमोऽद्वैततत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मण व्यापिन शशक्तताय ॥
त्वमेक शरण्य त्वमेक वरेण्य त्वमेक जगत्पालक स्वप्रकाशम् ।
त्वमेक जगत्कर्तृपात्रप्रहर्तु त्वमेक पर निश्चल निर्विकल्पम् ॥
भयानां भय भीषणां भीषणानां गति प्राणिना पावनं पावनानाम् ।
महाद्यै पदाना नियन्तु त्वमेक परेषां पर रक्षण रक्षणानाम् ॥
यय त्वा स्मरामो वयं त्वां भजामा वय त्वां जगत्साक्षिरूप नमाम ।
सदेकं निधान निरालम्ब्यदीश भवाम्बोधिपात शरण्य ब्रजाम ॥

'जो सजस पूर्व ब्रह्माका रचित है तथा उनके लिय वेदोंको प्रकाशित करते हैं मैं मुमुक्षु हाकर आत्मसुद्धि प्रप्त उन परम देवताक शरणाय होता हूँ। हे जगत्के कारण सत्त्वरूप परमात्मा । तुम नमस्कार है। हे मर्त्यात्मक प्र वित्स्वरूप ! तुझ नमस्कार है। हे मुक्ति प्रदान करनेवाले अद्वैततत्त्व । तुझे नमस्कार है। शशक्त और सर्वव्यापी ब्रह्म ! तुम नमस्कार है। तुम्हीं एक शरण्य जान योग्य अर्थात् आश्रय स्थान हा तुम्हीं एक पूजा करने योग्य हा। तुम्हीं एक सत्त्व शक्ति और अपन प्रकाश प्रकाशित हा। तुम्हीं एक जगत्के कर्ता पालक और महाकर हा। तुम्हीं एक निश्चल और निर्विकल्पक हा। तुम भयानां भय दनगाले हा भयकरां भयकर हो प्राणियोंकी गति हा और पावनाना पावन करनेवाले हो। अत्यन्त उच्च पनीके तुम्हीं नियन्त्रण करनेवाले हा तुम परसे पर हा रक्षण करनेवाला भी रक्षण करनेवाले हा। हम तुम्हाय स्मरण करते हैं हम तुम्हा भजते हैं। हम तुम्हें जगत्के साक्षिरूप नमस्कार करते हैं। सत्त्वरूप निराश्रय तथा एतन्मात्र जगत्के हेतु हेतु आश्रय हम भयसागरकी नौकराई ईश्वरके हम शरण जाते हैं।

जलने लगा। सभी देवगणों तथा ऋषि मुनियोंको दुःखित देखकर भगवान् विष्णुके अनुरोधपर उन्होंने तत्काल उस विषका अपनी योगशक्तिम आकृष्ट कर कण्ठमं धारण कर लिया। इसीसे वे नीलकण्ठ कहलाये। उसी समय समुद्रसे अमृतकिरणोंसे युक्त चन्द्रमा भी प्रकट हुए जिन्हें देवताओंके अनुरोधपर भगवान् शकले उस उद्दीप्त गरलकी शान्तिके लिये अपने ललाटपर धारण कर लिया और चन्द्रशेखर, शशिसेखर यह नाम पड़ गया। अपनी जटाओंमें गङ्गा धारण करनेसे वे गङ्गाधर कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त शिवके अनन्त नाम हैं।

वाहन

स्कन्दपुराणके अनुसार यह प्रसिद्ध है कि एक बार भगवान् धर्मकी यह इच्छा हुई कि मैं देवाधिदेव शकलका वाहन बनूँ और तब दीर्घकालतक उन्होंने इसके लिये तपस्या की। अन्तमें भगवान्ने उनपर अनुग्रह किया और उन्हें अपने वाहनके रूपमें स्वीकार किया तथा वे भगवान् धर्म ही नन्दी वृषभके रूपमें उनके मंदाके लिये वाहन बन गये— वृषो हि भगवान् धर्म ।

सुर और असुर दोनोंके उपास्य

भगवान् शिव देवताओंके उपास्य तो हैं ही साथ ही उन्होंने अनेक असुरों अथक दुन्दुभी महिष त्रिपुर, रावण निवातकवच आदिको भी अतुल ऐश्वर्य प्रदान किया। इसके साथ ही ऐश्वर्य-मदसे दुराचारको प्राप्त अश्वकासुर गजासुर, भस्मासुर, त्रिपुरासुर आदिका संहारकर उनका उद्धार भी कर दिया। गजासुरका गजाजिन ही भगवान् शिवके अजिन-वस्त्रके रूपमें सुशोभित होता है। कुबेरदि लोकपालोंको आपकी ही कृपासे उत्तर दिशाका स्वामित्व निधिपतित्व यक्षोंका स्वामित्व राजाधिपति तथा राजराजका महनीय पद प्राप्त हुआ। भगवान् शिवकी महिमा अनन्त है वे सबके परम उपास्य देव हैं।

भगवान् शिवके विविध स्वरूप, ध्यान

एष उपासना

भगवान् शिवके नाम रूप अनन्त हैं। शास्त्रोंमें उनकी उपासना भी निर्गुण सगुण लिंगविग्रह तथा प्रतिमाविग्रहमं परिवर्त्तसहित अनेक प्रकारसे निर्दिष्ट है। उनक अनेक रूपोंमें उमा महेश्वर, अर्धनारीश्वर, मृत्युञ्जय पञ्चवक्त्र एकवक्त्र

पशुपति कृतिवास दक्षिणामूर्ति तथा योगेश्वर आदि अति प्रसिद्ध हैं। भगवान् शिवका एक विशिष्ट रूप लिंगरूपमें भी है जिसमं ज्योतिर्लिंग स्वयम्भूलिंग, नर्मदेश्वर, अन्य रत्नादि तथा धावादि लिंग एवं पार्थिवान्दि लिंग हैं। इन सभी तथा अन्य रूपोंकी भी उपासना भक्तजन बड़ी श्रद्धाके साथ करते हैं।

पञ्चमूर्ति

ईशान, तत्पुरुष अघार वामदेव तथा सद्योजात—ये भगवान् शिवकी पाँच विशिष्ट मूर्तियाँ हैं। ये ही उनक पाँच मुख भी कहे जात हैं। शिवपुराणक अनुसार शिवका प्रथम मूर्ति त्रीडा दूसरी तपस्या तीसरी लोकसंहार, चौथी अहंकारकी अधिपत्या और पाँचवीं ज्ञानप्रधान होनेके कारण सद्बस्तुयुक्त सम्पूर्ण ससारको आच्छन्न कर रखती है।

अष्टमूर्ति

भगवान् शिवकी अष्टमूर्तियाँ—शर्व भव रुद्र, उग्र, भीम पशुपति ईशान और महादेव—ये क्रमशः पृथिवी जल तज, वायु, आकाश क्षेत्रज्ञ सूर्य और चन्द्रमं अधिष्ठित रहती हैं। पञ्चतत्त्वात्मक पञ्चलिंगोंकी दक्षिण भारतमं विशेष उपासना हाती है। क्षेत्रज्ञमूर्तिकी पशुपतिनाथके रूपमं आराधना की जाती है।

ज्योतिर्लिंग

सामनाथ मल्लिकार्जुन महाकालेश्वर, परमेश्वर (आकारेश्वर) कदारेश्वर भीमशंकर विश्वेश्वर त्र्यम्बक वैद्यनाथ नागेश्वर रामेश्वर तथा घुश्मेश्वर—ये प्रसिद्ध चारह ज्योतिर्लिंग ह।

भगवान् शिवक तत्त्वस्वरूपपरक यद्यपि अनेक ध्यान स्वरूप शास्त्रोंमं निर्दिष्ट हैं उन नाम रूपोंमं उनकी उपासना भी हाती है उनमेंसे कुछ ध्यान यहाँ दिये जा रहे हैं—

१ सदाशिव

मुक्तापीतपयोदपात्तिकजपाधारणंमुलै पञ्चभि
स्व्यक्षैराक्षितमीशमिन्दुमुकुट पूर्णैन्दुकोटिप्रभम् ।
शूलं टङ्ककृपाणवज्रदहनश्रागेन्द्रघण्टाकुशान
पाश भीतिहर दधानममिताकरन्योऽम्बलं चिन्तयत् ॥

जिन भगवान् शङ्करके कपटकी ओर गजमुत्रके समान किञ्चित् धत पीत यण पूर्वकी ओर सुवर्णके समान पीतवर्ण

होता है। सम्पूर्ण विश्वमें शिवमन्दिर, ज्योतिर्लिंग स्वयम्भूलिंग तथा छोटे-छोटे चतुर्दश या प्रतिमाओंपर भगवान् शंकरकी जितनी अधिक मात्रामें पूजा-उपासना देखी जाती है उससे भी यह सिद्ध होता है कि भगवान् शिव देवाधिदेव महादेव हैं।

पुराणोंमें विशेष रूपसे शिव लिंग खण्डालक तथा स्कन्धात्मक स्कन्द मत्स्य, कूर्म वायु, ब्रह्माण्ड, अग्नि तथा सौरादियें शिवके अनुग्रहपूर्ण कथा आख्यान एवं उपाख्यानोंके साथ-साथ उनकी सरलतम उपासना-पद्धति मन्त्रजप शतनाम सहस्रनाम और उनके अमृतमय मङ्गलमय चरित्रोंका निरूपण हुआ है। केवल देवता ही नहीं अपितु ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी यागी, सिद्ध, महात्मा विद्याधर असुर, नाग किन्नर, चारण मनुष्य आदि सभी भगवान् शिवके निरन्तर ध्यान सस्तवन, पूजन तथा यजन आदि करते रहते हैं और उनकी कृपासे शीघ्र सिद्धि लाभ प्राप्त कर अन्तर्म शिवसायुज्यका भी प्राप्त कर लेते हैं।

प्राय सभी पुराणोंमें उनके दिव्य एवं अनुग्रहपूर्ण अलौकिक रमणीय चरित्रोंका चित्रण हुआ है। सृष्टिके आरम्भमें दक्ष प्रजापतिने अपनी सद्गुणयती पुत्री सतीका विवाह भगवान् शंकरके साथ सम्पन्न कराया जिसमें सभी ब्रह्मादि देवताओंकी सम्मति एवं उपस्थिति थी। कुछ दिनों बाद सतीने अपने पिता दक्ष प्रजापतिके यज्ञमें अपने पति भगवान् सदाशिवकी निन्दा सुनकर तथा अपमान देखकर अपना शरीर योगाग्निमें जलाकर भस्म कर डाला। प्राण परित्यागके समय उन्होंने भगवान् नारायणसे वर माँगा कि 'य अगल' जन्ममें भी भगवान् शिवका भक्त हो। यरलानके फलस्वरूप वे दुसरे जन्ममें हिमाचलक धर्म उनकी पत्नी मेनाक गर्भमें उनकी द्वितीय पुत्री गङ्गाकी लघुभगिनीके रूपमें आविर्भूत हुई। भगवान्ने बड़े हाड़ प्यारसे उनका पालन किया। दशवर्ष तक उपदेश एवं निर्देशसे वे भगवान् शिवको पतिरूपमें मान करनके लिये कठोर तप करने लगीं। उनका तपस्या सिद्ध हुई और ब्रह्मादि सभी देवताओंने उन्हें अमोघ सिद्धिके वरदान दया। सर्वांगीणें शुभ मुहूर्त निश्चयकर भगवान् शंकर तथा भगवान् दोनोंका भवना था। बड़े समारोहके साथ सभी देवता ऋषि मुनि तथा विष्णुनामके सान्निध्यमें भगवान् शंकरने तपस्वीका परिमार्जन किया और वे पार्वतीके साथ अपने

निवास-स्थान कैलासमें चले आये। कुछ दिनों बाद पार्वतीके जन्म हुआ जिन्होंने तारकसुरका वध किया। उनका द्वितीय पुत्र आदिपूज्य देवता भगवान् गणपति हैं जिसके लीलामय चरित्रोंका वर्णन गणेशपुराण तथा मुरारि और पुराणोंमें बड़े विस्तारसे हुआ है।

परिवार, पार्षद, निवास एवं आयुष

भगवान् शिवका परिवार बहुत बड़ा है। वरुण ईश्वर अन्त दीखता है। एकादश रुद्र, रुद्राग्नि, सैन्य योगिनियाँ मातृकाएँ तथा भैरवादि इनके सहचर तथा सहक हैं। अनेक रुद्रगण, जिनके अध्यक्ष वीरभद्र हैं इनके साथ हैं। माता पार्वतीकी सखियोंमें विजया आदि प्रसिद्ध हैं। गणपति परिवारमें उनकी पत्नी सिद्धि, बुद्धि तथा क्षेम भी साथ हैं। पुत्र हैं उनका वाहन मूषक है। भगवान् कार्तिकेयकी पत्नी देवसना तथा वाहन मयूर है। भगवती पार्वतीका स्वामी सिंह कहा गया है तथा स्वयं भगवान् शिव धर्मोत्तर नन्दन आरूढ होते हैं।

वाण, रावण चण्डी रिटि तथा भूढ़ी आदि उनके मुख्य पार्षदोंमें परिगणित हैं। इनके द्वाररक्षकोंके रूपमें बर्हिष् प्रसिद्ध हैं उनकी पूजाके बाद ही मन्दिर आदिमें प्रवेश तथा भगवान् शिवकी पूजा करनेका विधान है, इससे भगवान् शिव अति प्रसन्न होते हैं।

यद्यपि भगवान् शिव सर्वत्र व्याप्त हैं तथापि काशी एवं कैलास—ये दो उनके मुख्य निवास स्थान कहा गया है। भक्तोंके हृदय प्रदर्शन तो वे सर्वदा निवास करते ही हैं।

उनका आयुष है जैसे—त्रिशूल टंक (ध्वनि) कृपाण वज्र अग्निपुत्र कपाल, सर्प घण्टा अंगुरा तथा पिनाक धनुष। इन सबमें भी त्रिशूल और पिनाक—ये उनके दो मुख्य आयुष हैं।

विविध नाम

भगवान् शंकरके चरित्र बड़े ही उदात्त एवं अनुकूल हैं। वे ज्ञान वैराग्य तथा साधुताके परम अग्रणी हैं। समुद्र-मन्थनके समय वासुकिनागके मुखासे भस्मकर शिवका ज्वालाएँ उठीं और समुद्रके जलमें मिश्रित होकर शिवका शरीर बने। शिवके रूपमें प्रकट हो गये। वे ज्वालाएँ आकाशमें उड़ गयीं जिससे समस्त देवता ऋषि मुनि और शरणागत

जलने लगा। सभी देवगणों तथा ऋषि-मुनियोंके दुःखित देखकर भगवान् विष्णुके अनुरोधपर उन्होंने तत्काल उस विषका अपनी योगशक्तिस आकृष्ट कर कण्ठमें धारण कर लिया। इसीसे वे नीलकण्ठ कहलाये। उसी समय समुद्रसे अमृतकिरणसे युक्त चन्द्रमा भी प्रकट हुए जिन्हें देवताओंके अनुरोधपर भगवान् शक्तसे उस उद्दीप्त गरलकी शान्तिके लिये अपने ललाटपर धारण कर लिया और चन्द्रशेखर, शशिशेखर यह नाम पड़ गया। अपनी जटाओंमें गङ्गा धारण करनेसे वे गङ्गाधर कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त शिवके अनन्त नाम हैं।

वाहन

स्कन्दपुराणके अनुसार यह प्रसिद्ध है कि एक बार भगवान् धर्मकी यह इच्छा हुई कि मैं द्वाधिदेव शंकरका वाहन बनूँ और तब दीर्घकालतक उन्होंने इसके लिये तपस्या की। अन्तमें भगवान्ने उनपर अनुग्रह किया और उन्हें अपने वाहनके रूपमें स्वीकार किया तथा वे भगवान् धर्म ही नन्दी वृषभके रूपमें उनके मदके लिये वाहन बन गये—'वृषो हि भगवान् धर्म'।

सुर और असुर दोनोंके उपास्य

भगवान् शिव देवताओंके उपास्य तो हैं ही साथ ही उन्होंने अनेक असुरों-अन्धक दुन्दुभा महिष त्रिपुर, रावण निवातकवच आदिको भी अतुल ऐश्वर्य प्रदान किया। इसके साथ ही ऐश्वर्य-मदसे दुराचारको प्राप्त अन्धकासुर गजासुर भस्मासुर, त्रिपुरासुर आदिका सहारकर उनका उद्धार भी कर दिया। गजामुरका गजाजिन ही भगवान् शिवके अजिन-वस्त्रके रूपमें सुरोपभित होता है। कुबेरदि लोकपालोंका आपकी ही कृपासे उत्तर दिशाका स्वामित्व निधिपतित्व यक्षोंका स्वामित्व राजाधिराज तथा राजराजका महनीय पद प्राप्त हुआ। भगवान् शिवकी महिमा अनन्त है वे सत्रके परम उपास्य देव हैं।

भगवान् शिवके विविध स्वरूप, ध्यान

एक उपासना

भगवान् शिवके नाम रूप अनन्त हैं। शास्त्रोंमें उनकी उपासना भी निर्गुण सगुण लिंगविग्रह तथा प्रतिमाविग्रहमें परिकरमहित अनेक प्रकारसे निर्दिष्ट है। उनके अनेक रूपोंमें उमा-महेश्वर, अर्धनारीश्वर मृत्युञ्जय पञ्चवक्त्र एकवक्त्र

पशुपति कृतिवास दक्षिणामूर्ति तथा योगीश्वर आदि अति प्रसिद्ध हैं। भगवान् शिवका एक विशिष्ट रूप लिंगरूपमें भी है जिसमें ज्योतिर्लिंग स्वयम्भूलिंग नर्मदेश्वर अन्य रत्नादि तथा धात्वादि लिंग एष पार्थिवदि लिंग हैं। इन सभी तथा अन्य रूपोंको भी उपासना भक्तजन बड़ी श्रद्धाके साथ करते हैं।

पञ्चमूर्ति

ईशान, तत्सुरप अघोर वापदेव तथा सद्योजात—ये भगवान् शिवकी पाँच विशिष्ट मूर्तियाँ हैं। ये ही उनके पाँच मुख भी कहे जाते हैं। शिवपुराणक अनुसार शिवकी प्रथम मूर्ति क्रोडा दूसरी तपस्या तीसरी लोकसंहार, चौथी अहंकारकी अधिष्ठात्री और पाँचवीं ज्ञानप्रधान होनेके कारण सद्सत्युक्त सम्पूर्ण ससारको आच्छात्र कर रखती है।

अष्टमूर्ति

भगवान् शिवकी अष्टमूर्तियाँ—शर्व भव रुद्र, उग्र, भीम पशुपति ईशान और महादेव—ये क्रमशः पृथिवी जल तेज वायु, आकाश क्षेत्रज्ञ सूर्य और चन्द्रमें अधिष्ठित रहती हैं। पञ्चतत्वात्मक पञ्चलिंगाकी दक्षिण भारतमें विशद उपासना होती है। क्षेत्रज्ञमूर्तिकी पशुपतिनाथके रूपमें आराधना की जाती है।

ज्योतिर्लिंग

सोमनाथ मल्लिकार्जुन महाकालेश्वर, परमेश्वर (ओंकारेश्वर) कदोरेश्वर, भीमशंकर, विश्वेश्वर त्र्यम्बक ब्रह्मनाथ नागेश्वर रामेश्वर तथा धुशयेश्वर—ये प्रसिद्ध वारह ज्योतिर्लिंग हैं।

भगवान् शिवके तत्त्वस्वरूपपरक यद्यपि अनेक ध्यान-स्वरूप शास्त्रोंमें निर्दिष्ट हैं उन नाम रूपोंमें उनकी उपासना भी होती है उनमेंसे कुछ ध्यान यहाँ दिये जा रहे हैं—

१ सदाशिव

मुक्तापीतपयादपीतकजपावर्णीमुने पञ्चभि-
स्त्र्यक्षैरञ्जितमीशविन्दुमुकुट पूर्णन्दुकोटिप्रपम् ।

शूल टड्कृपाणयत्रदहनप्रागेन्द्रघण्टादुःशान
पाश भीतिहरं दधानमपिताकम्प्योज्ज्वल चित्तयत् ॥

जिन भगवान् शङ्करके ऊपरकी आर गत्रमुक्तान् समान
किञ्चित् श्वेत पत वर्ण पूर्वकी ओर मुखर्पित ममान पातवर्ग

दक्षिणकी ओर मज्जलम्पके समान सघन नालवर्ण पश्चिमकी ओर स्फटिकक समान शुभ्र उज्ज्वल-वर्ण तथा उत्तरकी ओर जपापुष्प या प्रवाल वर्णक समान रक्तवर्ण—इस प्रकार पाँच मुख हैं, जिनके तीन नत्र हैं, जिनका मुकुट बालचन्द्रम सुशोभित है जिनके शरीरकी प्रभा करोड़ा पूर्ण चन्द्रमाक समान है और जिनके दस हाथों क्रमशः त्रिशूल, टक (छनी) तलवार, वज्र, अग्नि नागराज, घण्टा, अक्षुष पाश तथा अभयमुद्रा विराजमान हैं ऐसे उपमारहित भव्य उज्ज्वल भगवान् सदाशिवक विग्रहका ध्यान करना चाहिये।

२ महामृत्युञ्जय

हस्ताभ्यां कलशद्वयामृतसैराप्राधयन्त शिरा
द्वाभ्यां तौ दधतं मृगाक्षवलये द्वाभ्यां वहन्त परम्।

अङ्गन्यस्तकरद्वयामृतधरे कैलासकान्त शिव
स्वच्छाम्भोजगतं नवेन्दुमुकुटं देव त्रिनेत्रं भजे ॥

भगवान् मृत्युञ्जय अपन ऊपरके दो हाथोंमें स्थित दो कलशोंक द्वार आर्त व्यक्तिके सिरका अमृतजलस आप्रावित कर रहे हैं और दो हाथों क्रमशः मृगमुद्रा तथा वलयाकार रुद्राक्षमाला लपेटे हुए हैं दो हाथोंको गादमें रखकर उसपर अमृत कलश लिये हुए हैं तथा अन्य दो हाथोंसे उम ऊपरम ढकें हुए हैं। इस प्रकार आठ हाथोंम युक्त सुन्दर कैलास पर्वतपर स्थित स्वच्छ कमलपर विराजमान और ललाटपर बालचन्द्रमाका मुकुटक रूपमें धारण किए हुए ऐसे तीन नत्रोंवाल देवाधिदेव भगवान् मृत्युञ्जय महादेवका मैं ध्यान करता हूँ।

३ महेश

ध्यायेन्नित्यं महेश रजतगिरिनिधं धारुवन्नायतंस
रवाकल्पान्ज्वलाङ्ग परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रमध्रम्।
पद्मासीन सभक्तान् स्तनममरगणैर्व्याप्रकृतिं वसानं
विद्यायां विद्ययीज निखिलभयहर पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् ॥

चौतिके पर्वतक समान जिनकी शक्त कान्ति है जो सुन्दर चन्द्रमाका आभूषणरूपस धारण करते हैं, रत्नमय अलङ्कारोंसे जिनका शरीर उज्ज्वल है, जिनके हाथोंमें परशु, मृग वर और अभय है जो प्रसन्न हैं पद्मक आसनपर विराजमान हैं देवतागण जिनके चरण अंगर खड़े होकर स्तुति करते हैं जो सभक्तोंको रक्षा पानते हैं जो विश्वक अन्ति जगत्परी उपाधिक

वीज और समस्त भयोंको हरनेवाले हैं, जिनके पाँच मुख तीन नत्र हैं उन महाशक्ति प्रतिदिन ध्यान करें।

४ अर्धनारीश्वर

नीलप्रवालरुचिर विलसन्निनेत्रं
पाशारुणोत्पलकपालकशुल्कहस्ताम् ।
अर्धाधिकेशमनिश प्रविभक्तभूष
बालेन्दुबद्धमुकुट प्रणामार्थ रूपम् ॥

भगवान् अर्धनारीश्वर शिवके शरीरका दायें ओर नीलवर्णक और बायाँ भाग प्रवाल अर्थात् मृगोंके पर्वत समान लाल वर्णका है। उनके तीन नत्र सुशोभित रहे हैं, उनके वामभागके हाथों पाश और शूल रूप विराजमान हैं तथा दाहिनी ओरका दा हाथोंमें त्रिशूल कपाल स्थित है। इस प्रकार बायीं ओर भगवती पत्नी दाहिनी ओर भगवान् शिवके सम्मिलित स्वरूपको मैं अर्द्धार्थ अलग-अलग आभूषण सुशोभित हो रहे हैं ये भक्तोंके ऊपर बालचन्द्रमा तथा मुकुट विराजित हैं मैं ध्यान करता हूँ।

उपासना

यदादि शास्त्रों, शैवपुराणों शैवागर्मा तथा पुराणों आगमोंमें भगवान् शिवकी मूर्ति तथा अमूर्त एवं विग्रहोंकी आध्यात्मिक और प्रतिमा रूपमें उपासना पद्धत विस्तारस प्रकाश डाला गया है। सगुण रूपमें भी इन विग्रहोंकी अर्चा पूजाक लिये अनेक स्वतंत्र नियम एवं शिवाचन चन्द्रिका लिंगार्चनचन्द्रिका, पूजापट्टक धर्म, दक्षिणामूर्तिसंहिता तथा महामृत्युञ्जय पञ्चाङ्ग आदि भी प्रचलित रहे हैं। प्रतिमा निर्माण-कलाओंमें इन आधार तत्परूप मृत्युञ्जय आदिके निर्माणपर विशेष धनलगाया गया है। दिव्यलिंग-निर्माणका प्रक्रिया भी बड़ी जटिल है अग्निपुराण आदिमें इसपर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। शुद्ध रीति एवं विधानक अनुसार लिंग निर्माणमें आदिके दुष्टोंसे पर्याप्त रक्षणकी आवश्यकता होती है शिव नन्देश्वर आदिमें इससे आवश्यकता नहीं रहती। ता स्वयं ही प्रकट हुए माने जाते हैं और उनकी उपासना पद्धतों कायम होती आ रही है यही ध्यान रखना विशेष मोह है।

इसक अतिरिक्त अध्यात्मदृष्टिसे शिवकी अष्टमूर्ति-रूपम् उपासना पुराणा तथा आगमोंमें निरूपित है।

मन्त्र उपासनाम् पञ्चाक्षरी (नम शिवाय) और महामृत्युञ्जयका बहुत अधिक प्रचार है। मृत्युञ्जय मन्त्रके जप-अनुष्ठानादिसे सभी प्रकारके मृत्युभय दूर हाकर दीर्घायुव्यक्त की प्राप्ति होती है। साथ ही अमरत्वकी प्राप्ति भी होती है। अतिवृष्टि अनावृष्टि राष्ट्रभीति महामारी शान्ति अन्य उपद्रवोंकी शान्ति तथा अभीष्ट-प्राप्तिके लिये रुद्राभिषेक आदि अनुष्ठान किये जाते हैं। साथ ही पार्थिव पूजाका भी विशेष महत्व है।

प्रायः अधिकांश शिवोपासनाआर्गम् रुद्राष्टाध्यायीका पाठ, शैवमन्त्रका जप पञ्चोपचार या षोडशोपचार पूजन और जलधारसे तथा कभी-कभी विशेष विशेष कामनाओंकी पूर्तिके लिये इक्षुरस पञ्चामृत एव रत्नोदक आदिसे भी शिवभिषेकका विधान है। महारुद्र काटिरुद्र तथा अतिरुद्रादि यज्ञ यागादि भी विशेष अवसरपर सम्पन्न किये जाते हैं। इसमें भी मुख्यरूपसे रुद्राध्यायके मन्त्रोंसे विधिपूर्वक आहुतियाँ दी जाती हैं।

शिवोपासनामें जहाँ रत्नोंसे परिनिर्मित रत्नेश्वर आदि शिवलिंगोंकी पूजामें अपार समारोहके साथ विशाल वैभवका प्रयोग होता है वहाँ सरलताकी दृष्टिसे केवल वित्त्वपत्र, जल अक्षत और मुखवाद्य (मुखसे बम बमकी ध्वनि निकालना) से भी परिपूर्णता मानी जाती है और भगवान् शिवकी कृपा सहज उपलब्ध हो जाती है। इसीलिये वे आशुताप और उदारशिरामणि कहे गये हैं।

शिवोपासनाके कुछ आवश्यक नियम

भगवान् शिवक विशिष्ट उपासकोंके लिये कुछ आवश्यक नियमोंका विधान है जिसमें त्रिपुण्ड्रधारण भस्मावलेपन रुद्राक्षमालापर मन्त्रजप तथा रुद्राक्ष धारण भी आवश्यक माना जाता है। भगवान् शिवको धतूरेपुष्प श्वेतमन्दार और वित्त्वपत्र जलधारा शतभद्रियका पाठ तथा पञ्चाक्षर मन्त्रका जप अति प्रिय है इससे वे शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। इनकी पूजामें कतकी पुष्पक नियम किया गया है।

प्रदक्षिणा

भगवान् शिवकी प्रदक्षिणा भी विशिष्ट रूपसे होती है। मन्दिरके पीछे जल नालिका प्रवाहको सामसूत्र कहा जाता है। वहाँसे चलकर मन्दिरके सामने नन्दोद्धारक पीछतक जाया जाता है और पुन वहाँसे जाकर सोमसूत्रतक लौटकर आना होता है। भगवान् शिव इस प्रदक्षिणा-क्रमसे बहुत प्रसन्न होते हैं। 'शिवस्यार्थं प्रदक्षिणा अर्थात् शिवकी (इस प्रकारसे) आधी परिक्रमा की जाती है। सोमसूत्रक उल्लङ्घन नहीं करना चाहिये।

शिवस्तोत्र

स्तोत्रोंकी दृष्टिसे शिवस्तोत्रका साहित्य सर्वाधिक विशाल प्रतीत होता है। प जगद्गुरुभट्टविरचित 'स्तुति-कुसुमाञ्जलि' अकेले ही एक विशाल ग्रन्थ है। इसके अतिरिक्त पुष्पदन्त-विरचित शिवमहिम्न स्तोत्र आचार्य शंकरके मन्त्राक्षमालिका और दूसर शिवस्तोत्र भी बड़े रमणीय हैं। उनके पञ्चाक्षरस्तोत्रकी भी अत्यधिक महिमा है।

स्कन्दार्द्र पुराणों तथा महाभारतादिमें शतनाम सहस्रनाम तथा अनेक स्तुतियाँ प्राप्त होती हैं। शिवसहस्रनामपर नीलकण्ठदि आचार्योंकी विस्तृत व्याख्याएँ भी अति महत्वकी हैं। मगल बृहस्पति शनि और चन्द्रमाकी अनिष्टकारक दशा अन्तर्दशाओंमें तथा भगवान् शिवकी प्रसन्नताक लिये शिव सहस्रनामका जप पाठ विशेष फलदायी माना गया है।

व्रत

व्रतांशे शिवरात्रि भगवान् शंकरक प्रादुर्भावकी रात्रि मानी जाती है। यद्यपि शिवरात्रि मुख्यरूपसे फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशीकी होता है तथापि प्रत्येक मासकी कृष्ण चतुर्दशीका भी मासशिवरात्रिके नामसे उपासित होती है। प्रदापकाम्बकी त्रयादशीका शिवप्रदापव्रत होता है। व्रतांशे दृष्टिसे दाना पशोंकी तृतीया तिथियाँ भगवती पार्वतीसे सम्बद्ध हैं तथा उपाङ्गललिता हरतायिका एव कजली आदि व्रत उनके नामसे अनुष्ठित होते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक मासकी ठमप पक्षाकी चतुर्थी तिथियाँ भगवान् शिवके वरत पुत्र गणेशकी प्रतीक सम्बन्धित हैं जैम गणेश त्रुथी सयष्टहरचतुर्थी अदि दानो पशोको पट्टी तिथियाँ कुमार वर्तितिर्यनाम मय्यर न सतन

अष्टमी और नवमी तिथियोंको भी शिव-पार्वतामे सम्बद्ध माना गया है और अमावास्याके भी स्वामी भगवान् शंकर ही माने गये हैं। सोमवार तथा श्रावणमासमें आस्तिक भक्त-जन बड़े समारोहके साथ उपवास पूजन अभिषेक यजन तथा रात्रि-जागरण आदि करते हैं। इससे भगवान् प्रसन्न होते हैं और अवलोकना होकर सुख शान्ति प्राप्त करके अन्तमें अपने धामका प्राप्त करते हैं। अतः भगवान् की प्रसन्नताके लिये सर्वदा प्रयत्नशील रहना चाहिये।

शिव और शक्ति

शिव और शक्ति—ये परम शिव अर्थात् परम तत्त्वक दारूप हैं। शिव कृत्स्न तत्त्व है और शक्ति परिणामिनी है।

विविध वैचित्र्यपूर्ण ससारके रूपमें अभिव्यक्त शक्ति के ऐसे अधिष्ठान शिव हैं। शिव अव्यक्त अदृश्य मार्गस्थ अव्यक्त आत्मा है। शक्ति दृश्य, चल एवं नाम रूपमें व्यक्त मत्ता है। शक्ति-नटी शिवके अनन्त, शक्ति एवं शक्ति वक्ष स्थलपर अनन्तकोटि घटाण्डिका रूप धारण कर उनका अंदर सर्ग, स्थिति एवं संहारक त्रिविध लालच करती नृत्य करती रहती है।

शिव और शक्ति एक दूसरामें उभरी प्रकार अभिषेक जिस प्रकार सूर्य और उसका प्रकाश अग्नि और उसका दहन तथा दूध और उसकी घबलता। शिवकी आराधना शक्ति आराधना है और शक्तिकी उपासना शिवकी उपासना है।

भगवान् शंकरकी आराधनाका प्रत्यक्ष फल -

मृत्युञ्जय-मन्त्रकी महिमा

(भद्रायु और कीर्तिमालिनीकी कथा)

दशार्ण-देश (वर्तमान मध्यप्रदेशक उत्तरपूर्वका एक भाग-विशेष) के राजा यज्ञयाहुकी सुमति नामकी एक रानी थी। एक बार जब यह गर्भवती थी तब उसकी मण्डियनि उसे विष दे दिया। भगवन्पासे उसका गर्भस्थ भ्रूण धिनष्ट तो नहीं हो पाया किन्तु वह घनयुक्त हो गया। फलतः जो बालक उत्पन्न हुआ उसका शरीर भी घनस भर था। दानां मां-येटके शरीर घावोंसे भर गये। राजान अनन्त प्रकारके उपचार किय परंतु कुछ भी लाभ होने न देख निराश हो सुमतिने द्वेष करनेवाली अपनी अन्यान्य स्त्रियोंका सलाहसे रानी सुमतिको ठमके बांधने साथ वनमें छोड़वा दिया। वह यहाँ छोटी मा कुटिया बनाकर रहने लगी। वनमें सुमतिको दुःसह वृष्टि हान लग शरीरकी पीड़ासे उस घोरार भूच्छा आने लगी उसके बालकको तो पहाड़ ही कालन कवलित कर लिया।

उस जब धनना आयी तो वह बहुत ही कातरभावमें भगवान् शंकरसे प्रार्थना करने लगी—“हे प्रभो! अगर गर्भव्यापक है भवन है दान-यन्त्र दुःशरीर है मैं आपको शरण हूँ, भय मुझ एकमात्र आश्रय ही अग्रगण्य है। उमरों में कतरवाणीको सुनने ही कल्याण अशुभकर्म अग्रगण्य होल उठा। दण्ड ही शिष्ययोगी नहीं प्रकट हुए और

उत्पत्ति सुमतिको मृत्युञ्जय-मन्त्रक जप करनेको कहा तो अभिमानित भयम् उसकी तथा उसके वधक दाने बन गया। भयक सर्पानात्रस हो उसका सारी व्याध दूर हो गई और बालक भी प्रसन्नमुख हो जी उठा। सुमतिन शिष्यकी शरण ली। शिष्ययोगीन बालकका नाम भद्रायु रखा।

सुमति और भद्रायु रानी मृत्युञ्जय-मन्त्रक जप करने लगे और इस राजा यज्ञयाहुका अपना निर्दोष और भय बालकका व्यर्थ कष्ट पहुँचाने दुष्प्रियाओं को दण्ड

पड़ा। उसका राज्यको शत्रुओंने अपहृत कर राजाको बदीगृहमें डाल दिया।

एक दिन भद्रायुके मन्त्र-जपसे प्रसन्न हो शिवयोगी पुनः प्रकट हुए। उन्होंने उसे एक खड्ग और एक शस्त्र दिया तथा बारह हजार हाथियोंका बल देकर वे अन्तर्धान हो गये। भद्रायुने अपने पिताके शत्रुओंपर आक्रमण कर उन्हें मार डाला और पैतृक राज्यको अधिकृत कर पिताको बदीगृहसे मुक्त

किया। उसका यश चारों ओर फैल गया। चित्राङ्गद और सीमन्तिनी अपनी कन्या कीर्तिमालिनीका विवाह भद्रायुक्त साथ कर दिया।

भद्रायुने शिवपूजा करते हुए सहस्रों वर्षातक सुखपूर्वक प्रजाको सुख शान्ति पहुँचाते हुए अविचल राज्य किया और अन्तमें शिवसायुज्यको प्राप्त हुआ। यह मृत्युञ्जय मन्त्रके जपका लोकोत्तर माहात्म्य है।

रुद्राभिषेक और रुद्राक्षकी महिमा

(सुधर्मा और तारककी कथा)

काश्मीर देशके भद्रसेन राजाका पुत्र सुधर्मा और मन्त्रिपुत्र तारक दोनों ही महान् शिवभक्त और पितृभक्त थे। दोनों ही नित्य सर्वाङ्गमें विभूति धारण करते गल्में रुद्राक्षकी माला पहनते और सदा शिवपूजनमें लगे रहते थे। एक बार महामुनि पराशरजी राजाके यहाँ पधारे। उनसे राजाको यह ज्ञात हुआ कि सुधर्माकी आजसे सातवें दिन अकालमृत्यु होनेवाली है। इससे राजाको बड़ा शोक हुआ। राजाके पृथ्वीपर पराशरजीने बताया कि 'यदि रुद्राष्टाध्यायीका दस हजार आवृत्तियाँ द्वारा शंकरजीका जलाभिषेक किया जाय तो तुम्हारे पुत्रकी अपमृत्यु टल सकती है।' श्रीशिवजीकी कृपासे कुछ भी असम्भव नहीं है। मुनिके वचनसे राजाको कुछ आश्वासन मिला। राजाने अनेक ब्राह्मणोंको आमन्त्रितकर उनके द्वारा रुद्राभिषेक प्रारम्भ करवा दिया। सातवें दिन

दापहरके समय सुधर्माकी मृत्यु हो गयी। पराशरमुनिने रुद्राभिषेकक पवित्र एवं अभिमन्त्रित जलसे सुधर्माके मृत शरीरको अभिषिक्त किया और पवित्र मन्त्रीकृत रुद्राक्षक द्वारा कुछ जल बिन्दु उसके मुखमें डाला। भगवान् शंकरकी कृपासे राजकुमारके प्राण लौट आये। पृथ्वीपर राजकुमारने बतलाया कि 'मुझ यमराज ल जा रह थे इतनेमें ही अकस्मात् एक तेजोमयी श्वेतकाय जटाजूटधारी मूर्तिने प्रकट होकर यमराजको फटकाय और मुझे वनसे छुड़ा लिया। यमराज मुझ छाड़कर उनको स्तुति करने लगे। राजपरिवारमें आनन्द छा गया। सब लोग शिवभक्तिमें लग गये। राजपुत्र सुधर्मा और मन्त्रिपुत्र तारकने शिवभक्तिकी महिमाका कथा कौतूहल अभिषेक आदिके द्वारा सर्वत्र प्रचार कराया।

प्रदोष-व्रतकी महिमा

(धर्मगुप्तकी कथा)

विदर्भ-देशमें सत्यरथ नामके एक परम शिवभक्त पराक्रमी और तेजस्वी राजा थे। उन्होंने अनेक वर्षोंतक राज्य किया परन्तु कभी एक दिन भी शिवपूजामें किसी प्रकारका अन्तर न आने दिया।

एक बार शात्वदेशके राजाने दूसरे कई राजाओंका साथ लेकर विदर्भपर आक्रमण कर दिया। सात दिनतक घोर युद्ध होता रहा अन्तमें दुर्दैववश सत्यरथको परास्त होना पड़ा इससे दुःखी होकर वह देश छोड़कर कहीं निकल गये। शत्रुनागरमें धुस पड़े। उनकी जब यह ज्ञात हुआ तो वह भी राजमहलसे निकलकर सधन वनमें प्रविष्ट हो गये। उस समय उसके नौ

मासका गर्भ था और वह आसन्नप्रसवा ही थी। अचानक एक दिन अरण्यमें ही उसे एक पुत्ररत्न उत्पन्न हुआ। बच्चेको वहाँ ही अकेला छोड़कर वह प्यासके मारे पानाके लिये वनमें एक सरोवरके पास गयी और वहाँ एक मगर उस निगल गया।

उसी समय उमा नामकी एक ब्राह्मणी विधवा अपने शूचिव्रत नामक एक वर्षके बालकको गोदमें लिये उठी रात्रिसे हाकर निकली। बिना नाल कट उस बच्चेको स्तनपान उसे बढ़ा ही आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा कि यदि इस बच्चेको अपने घर ले जाऊँ तो लोग मुझपर अनङ्ग प्रकारकी शंका करेंगे और यदि यहाँ छोड़ देती हूँ तो कई हिंस्र पशु

अष्टमी और नवमी तिथियांको भी शिव-पार्वतासे सम्बद्ध माना गया है और अमावास्याके भी स्वामी भगवान् शंकर ही माने गये हैं। सोमवार तथा श्रावणमासमें आस्तिक भक्त-जन बड़े समारोहके साथ उपवास, पूजन अभिषेक यजन तथा रात्रि-जागरण आदि करते हैं। इससे भगवान् प्रसन्न होंते हैं और अवदरदानी होकर सुख-शान्ति प्राप्त कराकर अन्तर्गम अपने धामका प्राप्त कराते हैं। अतः भगवान्की प्रसन्नताके लिये सर्वदा प्रयत्नशील रहना चाहिये।

शिव और शक्ति

शिव और शक्ति—य परम शिव अथात् परम तत्त्वक दा रूप है। शिव कूटस्थ तत्त्व है और शक्ति परिणामिनी है।

विविध वैविध्यपूर्ण ससारक रूपमें अभिव्यक्त शक्ति ऊपर एवं अधिष्ठान शिव है। शिव अव्यक्त अदृश्य, सर्वगत एवं अचल आत्मा है। शक्ति दृश्य चल एवं नाम-रूपक व्यक्त सत्ता है। शक्ति-नदी शिवके अनन्त, शान्त एवं वक्ष स्थलपर अनन्तकालि ब्रह्माण्डोंका रूप धारणकर उनका अंदर सर्ग स्थिति एवं संहारका त्रिविध लालन करती नृत्य करती रहती है।

शिव और शक्ति एक दूसरेसे उसी प्रकार अग्नि है जिम प्रकार सूर्य और उमका प्रकाश, अग्नि और उमका दान तथा दूध और उमकी घबलता। शिवकी आराधना शक्ति की आराधना है और शक्तिकी उपासना शिवकी उपासना है।

भगवान् शंकरकी आराधनाका प्रत्यक्ष फल

मृत्युञ्जय-मन्त्रकी महिमा

(भद्रायु और कीर्तिमालिनीकी कथा)

दशार्ण-दश (वर्तमान मध्यप्रदेशके उत्तरपूर्वका एक भाग-विशय) के राजा वज्रबाहुकी सुमति नामकी एक रानी थी। एक बार जब वह गर्भवती थी तब उसकी सपलियनि उसे विष दे दिया। भगवत्कृपासे उसका गर्भस्थ भ्रूण विनष्ट ता नहीं हो पाया किंतु वह व्रणयुक्त हो गया। फलतः जो बालक उत्पन्न हुआ उसका शरीर भी व्रणसे भर था। दोनों माँ-बेटक शरीर घावोंसे भर गये। राजाने अनेक प्रकारके उपचार किये परंतु कुछ भी लाभ हात न देख निराश हो सुमतिसे द्वय रखनवाली अपना अन्यान्य स्त्रियोंकी सलाहसे रानी सुमतिका उसका बच्चे के साथ वनमें छुडवा दिया। वह वहाँ छोटी-सी कुटिया बनाकर रहने लगी। वनमें सुमतिको दुःसह कष्ट होने लगे, शरीरकी पीड़ासे उस बारम्बार मूर्च्छा आने लगी उसका बालकको तो पहल ही कालने कवलित कर लिया।

उस जब चेतना आयी तो वह बहुत ही कातरभावसे भगवान् शंकरमें प्रार्थना करने लगी—‘हे प्रभा! आप सर्वव्यापक हैं सर्वज्ञ हैं दीन वन्धु-दुःखहारी हैं मैं आपकी शरण हूँ। अथ मुझे एकमात्र आपका ही अवलम्बन है। उमकी इस कातरवाणाको सुनते ही कल्पामय आशुतोषका आमन डोल उठा। शीघ्र ही शिवयागी वहाँ प्रकट हुए और

उन्होंने सुमतिको मृत्युञ्जय मन्त्रका जप करनेको कहा और अभिमन्त्रित भस्मका उसकी तथा उमके बच्चेकी देहमें लगा दिया। भस्मके स्पर्शमात्रसे ही उसकी सारी व्याधियाँ दूर हो गयीं और बालक भी प्रसन्नमुख हो जा उठा। सुमतिने शिवयोगीका शरण ली। शिवयोगीने बालकका नाम भद्रायु रखा।

सुमति और भद्रायु दोनों मृत्युञ्जय-मन्त्रका जप करने लगे और इधर राजा वज्रबाहुका अपनी निदोषपत्नी और अम्ब बालकको व्यर्थ कष्ट पहुँचानेका दुष्परिणाम भी भुगत

पड़ा। उसके राज्यको शत्रुओंने अपहृत कर राजाको बदीगृहमें डाल दिया।

एक दिन भद्रायुके मन्त्र-जपसे प्रसन्न हो शिवयोगी पुनः प्रकट हुए। उन्होंने उसे एक खड्ग और एक शव दिया तथा बारह हजार हाथियोंका बल देकर वं अन्तर्धान हो गये। भद्रायुने अपन पिताके शत्रुओंपर आक्रमण कर उन्हें मार डाला और पैतृक राज्यको अधिकृत कर पिताको बदीगृहसे मुक्त

किया। उसका यश चारों ओर फैल गया। चित्राङ्गद और सीमन्तिनीने अपनी कन्या कीर्तिमालिनीका विवाह भद्रायुक साथ कर दिया।

भद्रायुने शिवपूजा करते हुए सहस्रों वर्षोंतक सुखपूर्वक प्रजाको सुख शान्ति पहुँचात हुए अविचल राज्य किया और अन्तमें शिवसायुज्यको प्राप्त हुआ। यह मृत्युञ्जय-मन्त्रक जपका लोकोत्तर माहात्म्य है।

रुद्राभिषेक और रुद्राक्षकी महिमा

(सुधर्मा और तारककी कथा)

काश्मीर देशके भद्रसन राजाका पुत्र सुधर्मा और मन्त्रिपुत्र तारक दोनों ही महान् शिवभक्त और पितृभक्त थे। दोनों ही नित्य सर्वाङ्गमें विभूति धारण करत गलमें रुद्राक्षकी माला पहनते और सदा शिवपूजनमें लगे रहते थे। एक बार भद्रामुनि परशरजी राजाके यहाँ पधारे। उनसे राजाको यह ज्ञात हुआ कि सुधर्माकी आजसे सातवें दिन अकालमृत्यु होनेवाली है। इससे राजाका बड़ा शोक हुआ। राजाके पूछनेपर परशरजीने बताया कि 'यदि रुद्राष्टाध्यायीकी दस हजार आवृत्तियोंके द्वारा शंकरजीका जलाभिषेक किया जाय तो तुम्हारे पुत्रकी अपमृत्यु टल सकती है। श्रीशिवजीकी कृपासे कुछ भी असम्भव नहीं है। मुनिके वचनसे राजाको कुछ आश्वासन मिला। राजाने अनक ब्राह्मणोंको आमन्त्रितकर उनके द्वारा रुद्राभिषेक प्रारम्भ करवा दिया। सातवें दिन

दोपहरक समय सुधर्माकी मृत्यु हो गयी। परशरमुनिन रुद्राभिषेकके पवित्र एव अभिमन्त्रित जलसे सुधर्माके मृत शरीरको अभिषिक्त किया और पवित्र मन्त्रीकृत रुद्राक्षक द्वारा कुछ जल विन्दु उसके मुखमें डाल। भगवान् शंकरकी कृपासे राजकुमारके प्राण लौट आये। पूछनेपर राजकुमारने जललाया कि मुझे यमराज ल जा रहे थे, इतनेमें ही अकस्मात् एक तेजोमयी श्वेतकवच जटाजूटधारी मूर्तिन प्रकट होकर यमराजको फटकारा और मुझे ठनस छोड़ लिया। यमराज मुझ छोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। राजपरिवारमें आनन्द छा गया। सप्त लोच शिवभक्तिमें लग गये। राजपुत्र सुधर्मा आर मन्त्रिपुत्र तारकन शिवभक्तिकी महिमाका कथा कर्तन अभिषेक आदिक द्वारा सर्वत्र प्रचार करवाया।

प्रदोष-व्रतकी महिमा

(धर्मगुप्तकी कथा)

विदर्भ-देशमें सत्यरथ नामके एक परम शिवभक्त पराक्रमी और तेजस्वी राजा थे। उन्होंने अनेक वर्षोंतक राज्य किया परन्तु कभी एक दिन भी शिवपूजामें किसी प्रकारका अन्तर न आने दिया।

एक चार शाल्यदेशके राजाने दूसरे कई राजाओंको साथ लेकर विदर्भपर आक्रमण कर दिया। सात दिनतक घोर युद्ध होता रहा, अन्तमें दुर्दैववश सत्यरथको परास्त होना पड़ा। इससे दुःखी होकर वे देश छोड़कर वहाँ निकल गये। शत्रुनगरमें घुस पड़े। रानीको जब यह ज्ञात हुआ तो वह भी राजमहलस निकलकर सपन धनमें प्रविष्ट हो गयी। उस समय उसक नौ

मासका गर्भ था और वह आसन्नप्रसवा द्य थी। अचानक एक दिन अरण्यमें ही उसे एक पुरातन उत्तर हुआ। वधका वहाँ ही अकल छोड़कर वह प्यासके मारे पानीके लिये वनमें एक सरोवरके पास गयी और वहाँ एक भगर उस निगल गया।

उसी समय उमा नामकी एक ब्राह्मणी शिष्या अपन शुचिव्रत नामक एक वर्षके चालकक गौदमें लिये ठमी रहतेस होकर निकली। बिना नाम कट उस घरेलू दमकत उम बढ़ा ही आहार्य हुआ। घर मोचन लगा कि यदि इस वधेका अपने घर ल जाऊँ तो लग्न मुझपर अनेक प्रत्यक्षी शक्त करेगा और यदि यहाँ छोड़ देता हूँ तो कष्ट लिप्त पंगु

अष्टमी और नवमी तिथियाँ भी शिव-पार्वतासम्बद्ध माना गया है और अमावास्या के भी स्वामी भगवान् शंकर ही माने गए हैं। सोमवार तथा श्रावणमास में आस्तिक भक्त जन बड़े समारोह के साथ उपवास पूजन अभिषेक, यजन तथा रात्रि-जागरण आदि करते हैं। इससे भगवान् प्रसन्न होते हैं और अवदरदानी हाकर सुख शान्ति प्राप्त कराकर अन्तर्गम अपने धाम को प्राप्त करते हैं। अतः भगवान् की प्रसन्नता के लिये सर्वदा प्रयत्नशील रहना चाहिये।

शिव और शक्ति

शिव और शक्ति—ये परम शिव अर्थात् परम तत्त्व के दो रूप हैं। शिव कूटस्थ तत्त्व है और शक्ति परिणामिनी है।

विविध वैचित्र्यपूर्ण ससार के रूप में अभिव्यक्त शक्ति अक्षर एव अधिष्ठान शिव है। शिव अव्यक्त अदृश्य, सर्वज्ञ एव अचल आत्मा है। शक्ति दृश्य, चल एव नाम-रूप के द्वारा व्यक्त सत्ता है। शक्ति-नटी शिव के अनन्त ज्ञान एव गन्तव्य स्थल पर अनन्तकोटि ब्रह्माण्डों के रूप धारण कर उनका अदर सार्ग, स्थिति एवं संहार की विविध लीला करती हुई नृत्य करती रहती है।

शिव और शक्ति एक दूसरे से उसी प्रकार अभिन्न हैं जिस प्रकार मूर्य और उसका प्रकाश अभिन्न और एक ही हैं तथा दूध और उसकी घबलता। शिव की आराधना शक्ति की आराधना है और शक्तिकी उपासना शिव की उपासना है।

भगवान् शंकर की आराधना का प्रत्यक्ष फल

मृत्युञ्जय-मन्त्र की महिमा

(भद्रायु और कीर्तिमालिनी की कथा)

दशार्ण-देश (वर्तमान मध्य प्रदेश के उत्तरपूर्व का एक भाग विशेष) के राजा वज्रबाहु की सुमति नाम की एक रानी थी। एक बार जब वह गर्भवती थी तब उसकी सपलियानि उसे विष दे दिया। भगवत्कृपा से उसका गर्भस्थ भ्रूण विनष्ट तो नहीं हो पाया किंतु वह व्रणयुक्त हो गया। फलतः जो बालक उत्पन्न हुआ उसका शरीर भी व्रण से भरा था। दोनों माँ-बेटे के शरीर घावों से भर गये। राजाने अनेक प्रकार के उपचार किये परन्तु कुछ भी लाभ हात न देख निराश हो सुमति से द्वेष रखनेवाला अपनी अन्यान्य स्त्रियों की सलाह से रानी सुमति को उसके बच्चे के साथ वन में छोड़वा दिया। वह वहाँ छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगी। वन में सुमति को दुःसह कष्ट होने लगे शरीर की पीड़ा से उस बारंबार मुर्च्छा आने लगी उसके बालक को तो पहल ही कालने कवलित कर लिया।

उसे जब चेतना आयी तो वह बहुत ही कातर भाव से भगवान् शंकर से प्रार्थना करने लगी—“हे प्रभो! आप सर्वव्यापक हैं सर्वज्ञ हैं दीन-बन्धु-दुःखहारी हैं मैं आपकी शरण हूँ अब मुझे एकमात्र आपका ही अवलम्बन है। उसकी इस कातरवाणी को सुनते ही करुणामय आशुतोष का आसन डाल उठा। शीघ्र ही शिवयोगी वहाँ प्रकट हुए और

उन्होंने सुमति को मृत्युञ्जय-मन्त्र का जप करने को कहा और अभिमन्त्रित भस्म का उसकी तथा उसके बच्चे के दहने लगा दिया। भस्म के स्पर्शमात्र से ही उसकी सारी व्याधा दूर हो गई और बालक भी प्रसन्नमुख हो जा उठा। सुमति शिवयोगी के शरण ली। शिवयोगी ने बालक का नाम 'भद्रायु' रखा।

सुमति और भद्रायु दोनों मृत्युञ्जय मन्त्र का जप करने लगे और इधर राजा वज्रबाहु को अपनी निर्दोषपत्नी और अनाथ बालक को व्यर्थ कष्ट पहुँचाने का दुष्परिणाम भी भुगमन

पड़ा। उसके राज्यको शत्रुओंने अपहृत कर राजाको बदीगृहमें डाल दिया।

एक दिन भद्रायुके मन्त्र-जपसे प्रसन्न हो शिवयोगी पुनः प्रकट हुए। उन्होंने उसे एक खड्ग और एक शस्त्र दिया तथा बारह हजार हाथियोंका बल देकर वे अन्तर्धान हो गये। भद्रायुने अपन पिताके शत्रुओंपर आक्रमण कर उन्हें मार डाला और पैतृक राज्यको अधिकृत कर पिताको बदीगृहसे मुक्त

किया। उसका यश चारों ओर फैल गया। चित्राङ्गद और सीमन्तिनीने अपनी कन्या कीर्तिमालिनीका विवाह भद्रायुके साथ कर दिया।

भद्रायुने शिवपूजा करते हुए सहस्रों वर्षांतक सुखपूर्वक प्रजाका सुख शान्ति पहुँचाते हुए अविचल राज्य किया और अन्तमें शिवसायुज्यको प्राप्त हुआ। यह मृत्युञ्जय मन्त्रके जपका लोकोत्तर माहात्म्य है।

रुद्राभिषेक और रुद्राक्षकी महिमा

(सुधर्मा और तारककी कथा)

काश्मीर देशके भद्रसेन राजाका पुत्र सुधर्मा और मन्त्रिपुत्र तारक दोनों ही महान् शिवभक्त और पितृभक्त थे। दोनों ही नित्य सर्वाङ्गमें विभूति धारण करते गलेमें रुद्राक्षकी माला पहनते और सदा शिवपूजनमें लगे रहते थे। एक बार भद्रामुनि पशुराजो राजाके यहाँ पधार। उनसे राजाको यह ज्ञात हुआ कि सुधर्माकी आजस सातवें दिन अकालमृत्यु होनेवाली है। इससे राजाका बड़ा शोक हुआ। राजाके पृथनेपर पशुराजोने बताया कि 'यदि रुद्राष्टाध्यायीकी दस हजार आवृत्तियोंके द्वारा शंकरजीका जलभिषेक किया जाय तो तुम्हारे पुत्रकी अपमृत्यु टल सकती है। श्रीशिवजीकी कृपासे कुछ भी असम्भव नहीं है। मुनिके वचनसे राजाको कुछ आश्वासन मिला। राजाने अनेक ब्राह्मणोंको आमन्त्रितकर उनके द्वारा रुद्राभिषेक प्रारम्भ करवा दिया। सातवें दिन

दोपहरके समय सुधर्माकी मृत्यु हो गयी। पशुरामुनिने रुद्राभिषेकके पवित्र एवं अभिमन्त्रित जलसे सुधर्माके मृत शरीरको अभिषिक्त किया और पवित्र मन्त्रीकृत रुद्राक्षक द्वारा कुछ जल-विन्दु उसके मुखमें डाले। भगवान् शंकरकी कृपासे राजकुमारके प्राण लौट आय। पृथनेपर राजकुमारन बतलाया कि 'मुझ यमराज ले जा रहे थे इतनेमें ही अकस्मात् एक तेजोमयी धतकाय जटाजूटधारी मूर्ति प्रकट होकर यमराजका फटकार और मुझे उनसे छुड़ा लिया। यमराज मुझे छोड़कर उनको स्तुति करने लगे। राजपरिवारमें आनन्द छा गया। सब लोग शिवभक्तिमें लग गये। राजपुत्र सुधर्मा और मन्त्रिपुत्र तारकने शिवभक्तिकी महिमाका कथा कीर्तन अभिषेक आदिक द्वारा सर्वत्र प्रचार कराया।

प्रदोष-व्रतकी महिमा

(धर्मगुप्तकी कथा)

विदर्भ-देशमें सत्यरथ नामके एक परम शिवभक्त पराक्रमी और तजस्वी राजा थे। उन्होंने अनेक वर्षोंतक राज्य किया परन्तु कभी एक दिन भी शिवपूजामें किसी प्रकारका अन्तर न आने दिया।

एक बार शात्यदेशक राजाने दूसरे कई राजाओंको साथ लेकर विदर्भपर आक्रमण कर दिया। सात दिनतक घोर युद्ध होता रहा अन्तमें दुर्दैववश सत्यरथको परास्त होना पड़ा। इससे दुःखी होकर वे देश छोड़कर कहीं निकल गये। शत्रुनगरमें घुस पड़े। रानीकी जब यह ज्ञात हुआ तो वह भी राजमहलसे निकलकर सधन धनमें प्रविष्ट हो गयी। उस समय उसके नी

मासका गर्भ था और वह आसन्नप्रसवा ही थी। अचानक एक दिन अण्ण्यमें ही उस एक पुत्रज उत्पन्न हुआ। बच्चा वहाँ ही अकल्प छोड़कर वह प्यासके मारे पानाक लिये धनमें एक सरायके पास गयी और वहाँ एक मगर उम निगल गया।

उसी समय ठमा नामकी एक ब्राह्मणी विधवा अपन श्चित्रत नामक एक वर्षके बालबच्चे गोदमें लिये उसी रातेसे होकर निकली। बिना नाल कट उम बगल दसकर उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह साधन लगा कि यदि इस बच्चेके अपने घर ले जाऊँ तो लोग मुझपर अनेक प्रशंसा करंग और यदि यहाँ छोड़ देता हूँ तो कोई लिंग पण

भक्षण कर लेगा। वह इस प्रकार सोच ही रही थी कि उसी समय भगवान् शंकर वहाँ प्रकट हुए और उस विधवासे कहन लग—'इस बच्चेको तुम अपने घर ले जाओ यह राजपुत्र है। अपन पुत्रके समान ही इसकी रक्षा करना और लोगमें इस बातका प्रकट न करना इससे तुम्हारा भाग्योदय हागा। इतना कहकर शिवजी अन्तर्धान हो गये। ब्राह्मणीने उस राजपुत्रका नाम धर्मगुप्त रखा।

वह विधवा दोनोंको साथ लेकर उस बच्चेकी माता पिताकी ढूँढन लगी। ढूँढत ढूँढते शाण्डिल्य ऋषिके आश्रममें पहुँची। ऋषिन बतलाया कि 'राजा सत्यरथका देवान्त हो गया है। पूर्वजन्ममें प्रदोष व्रतको अधूरा छोड़नेका कारण ही

उसकी ऐसी गति हुई है तथा रानीने भी पूर्वजन्ममें अन्न संपत्तीका मारा था उसीने इस जन्ममें मायाक रूपमें इस बदला लिया।

ब्राह्मणीन दोनों बच्चोंको ऋषिके पथपर डाल दिना ऋषिने उन्हें शिवपञ्चाक्षरी मन्त्र दकर प्रदोष-व्रत इत्यादि उपदेश दिया। इसके बाद उन्होंने ऋषिका आश्रम छोड़ एकचक्रा नगरीमें निवाम किया और वहाँ व चार महन्त शिवाराधन करते रहे। देवात् एक दिन शुचिव्रतकी स्त्रिय तटपर खेलत समय एक अशर्कियोसे भरा स्वर्णकलश मित्र उसे लेकर वह घर आया। माताका यह देखकर अत्यन्त आनन्द हुआ और इसमें उसने प्रदोषकी महिमा देखी।

इसके बाद एक दिन व दोनों लड़कें वनविहारक लिये एक साथ निकले वहाँ अशुमती नामकी एक गन्धर्वकन्या क्रीडा करती हुई उन्हें देख पड़ी। उसने धर्मगुप्तसे कहा कि मैं एक गन्धर्वराजकी कन्या हूँ, श्रीशिवजीन मर पितासे कहा है कि अपनी कन्याको सत्यरथ राजाके पुत्र धर्मगुप्तको प्रदान करना। गन्धर्वकन्याको 'यही धर्मगुप्त है ऐसी जन्मसे हानपर उसने विवाहका प्रस्ताव रखा।

धर्मगुप्तन वापस आकर मातासे यह बात कही। ब्राह्मणीने इसे शिवपूजाका फल और शान्दिल्य मुनि आशीर्वाद समझा। बड़े ही आनन्दसे अशुमतीके सप धर्मगुप्तका विवाह हा गया। गन्धर्वराजन् बहुत धन और अनेकों दास-दासी उन्हें प्रदान किये। इसक पश्चात् धर्मगुप्तने अपन पिताके शत्रुओंपर आक्रमणकर विदर्भ-राज्य पर किया। वह सदा प्रदोष व्रतमें शिवाराधन क्रतु हुए इस ब्राह्मणी और उसके पुत्र शुचिव्रतके साथ मैत्रिण बर्ष सुखन राज्य करता रहा और अन्तमें शिवलोकको प्राप्त हुआ।

शिव-विष्णुकी अभिन्नता

तात्त्विक दृष्टिसे भगवान् शिव तथा श्रीविष्णुमें कोई अन्तर नहीं है। मूलत जगत्त्रियन्ता सर्वेश्वर सर्वान्तर्यामी एक परमात्माके ये दो स्वरूप प्रतीत होते हैं।—

'यथा शिवमयो विष्णुरेव विष्णुमय शिव ।'

भागवत विष्णु आदि वैष्णव पुराणोंमें विष्णुरूपसे और शिव, स्कन्द मत्स्य कूर्म आदि शैव पुराणोंमें ये ही शिव-रूपसे ससुत एव भिन्नभिन्न पाण्डित होत हैं। दो प्रकारकी

अभिव्यक्ति होनेपर भी ये दोनों परस्पर एक दूसरेके उपायक प्रशंसक एवं अभिन्न सुहृद हैं। श्रीधरस्वामीने श्रीमद्भागवत व्याख्याकी प्रस्तावनामें ही इस तथ्यको प्रतिपादित करते हुए सुस्पष्ट कर दिया है और कहा है कि—

माधवोभाषयित्री शैव सर्वसिद्धियधायिनी ।

वन्दे परस्परतात्मानि परस्परानुतिष्ठिनी ॥

अर्थात् मा पति या रमापति विष्णु और उमापति भाव्य

महादेव दोनों ही ज्ञान, तप, अष्टाङ्गयोगैश्वर्यके विधायक हैं। ये ही दोनों सबे विश्वके कल्याणकारक एव सचालक होते हुए एक दूसरेकी अभिन्न आत्मा हैं और निरन्तर एक दूसरेकी पूजा स्तुति हितसाधन और उपासनाय सलग्न रहते हैं।

पुराणों में यह भी कहा गया है कि शिव और विष्णु एक दूसरेकी अन्तरात्मा हैं, हृदय हैं—'शिवस्य हृदयं विष्णुर्विष्णोश्च हृदयं शिव ।' इन दोनोंमें कोई अन्तर नहीं है जो इन दोनोंमें भेदबुद्धि रखता है, उसे कोई सिद्धि नहीं मिलती। शिवसहस्र-नाम तथा विष्णुसहस्रनामादिमें दोनोंको अभिन्न बताया गया है। शास्त्रोंमें सर्वत्र भगवान् शिव एव विष्णुका यथार्थरूपसे अभेदत्व प्रतिपादित किया गया है। यहाँ उन दोनोंकी अनन्यताका एक पौराणिक आख्यान दिया जा रहा है—

एक बार भगवान् नारायण अपने वैकुण्ठलोकमें सोय हुए थे। स्वप्नमें वे क्या देखते हैं कि करोड़ों चन्द्रमाओंकी कान्तिवाले त्रिशूल-डमरूधारी स्वर्णाभरणभूषित सुरेन्द्रवन्दित अणिमादि-सिद्धिसंविता त्रिलोचन भगवान् शिव प्रेम और आनन्दान्तरेकसं-तमता हाकर उनके सामने नृत्य कर रहे हैं। उन्हें देखकर भगवान् विष्णु हर्षगद्गद हा सहसा शय्यापर उठकर बैठ गये और कुछ देरतक ध्यानस्थ बैठे रहे। उन्हें इस प्रकार बैठे देखकर श्रीलक्ष्मीजी उनसे पूछने लगीं कि भगवन् ! आपके इस प्रकार ठठ बैठनका क्या कारण है ? भगवान् ने कुछ देरतक उनका इस प्रश्नका कोई उत्तर नहीं दिया और आनन्दमें निमग्न हुए चुपचाप बंठ रहे। अन्तमें कुछ स्वस्थ होनेपर वे गद्गद कण्ठसे इस प्रकार बोले—'हे देवि ! मैं अभी स्वप्नमें भगवान् श्रीमहेश्वरका दर्शन किया है। उनकी छवि ऐसी अपूर्व आनन्दमय एव मनोहर थी कि देखते ही बनती थी। मालूम होता है शक्रने मुझे स्मरण किया है। देखि ! चलो कैलासमें चलकर हमलोग महादेवके दर्शन कर ।

यह कहकर दोनों कैलासकी ओर चल दिये। मुश्किलसे कुछ दूर गये हांग कि देखते हैं कि भगवान् शक्र स्वयं गिरिजाके साथ उनकी ओर चले आ रहे हैं। अब भगवान् के आनन्दका क्या ठिकना ? मानो घर-बैठे निधि मिल गयी। पास आते ही दोनों परस्पर बढ़े प्रेम्से मिले। मानो प्रेम और आनन्दका समुद्र उमड़ पड़ा हो। एक-दूसरेको देखकर दोनोंके नेत्रोंसे आनन्दशु सने लगे और शरीर पुलकायमान हो गया।

दे अं ७—

दोनों ही एक दूसरेसे लिपटे हुए कुछ देर मूकवत् खड़े रहे। प्रश्नोत्तर होनेपर मालूम हुआ कि शक्रजीको भी रात्रिमें इसी प्रकारका स्वप्न हुआ कि मानो विष्णुभगवान् को वे उसी रूपमें देख रहे हैं जिस रूपमें वे अब उनके सामने खड़े थे। दोनोंके स्वप्नका वृत्तान्त अवगत होनेपर दोनों ही लगे एक दूसरेसे अपने यहाँ लिखा ल जानेका आग्रह करने। नारायण कहते—'वैकुण्ठ चलिये और शम्भु कहते—'कैलास चलिये।' दोनोंके आग्रहमें इतना अलौकिक प्रेम था कि यह निर्णय करना कठिन हो गया कि कौन कहाँ जाय ? इतनमें ही क्या देखते हैं कि वीणा बजाते, हरिगुण गाते नारदजी कहींसे आ निकले। बस फिर क्या था ? लगे दोनों ही उनसे निर्णय करने कि कहाँ चला जाय ? वेचारे नारदजी तो स्वयं ऊहापोहमें थे। उस अलौकिक मिलनको देखकर वे तो स्वयं अपनी सुध-बुध भूल गये और लगे मस्त होकर दोनोंका गुणगान करने। अब निर्णय कौन करे ? अन्तमें यह निश्चय हुआ कि भगवती उमा जा कह दे वही ठीक है। भगवती उमा पहले तो कुछ देर चुप रही। अन्तमें वे दोनोंको लक्ष्य करके बोलीं—'ह नाय ! हे नारायण ! आपलोगोंके निश्चल अनन्य एव अलौकिक प्रेमको देखकर तो यही समझमें आता है कि आप दोनोंका निवासस्थान अलग-अलग नहीं है जो कैलास है वही वैकुण्ठ है और जा वैकुण्ठ है वही कैलास है केवल नाममें ही भेद है। यही नहीं मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि आप दोनोंका आत्मा भी एक ही है केवल शरीर देगनेमें दा है। और तो और, मुझे तो अब यह स्पष्ट दाखने लगा कि आप दोनोंकी भार्याएँ भी एक ही हैं दो नहीं। जो मैं हूँ वही श्रीलक्ष्मी ह और जो श्रीलक्ष्मी है वही मैं हूँ। केवल इतना ही नहीं मरी तो अब यह दृढ़ धारणा हो गयी है कि आपलोगोंमें एकत्रे प्रति जो द्वेष करता है वह मानो दूसरेकी प्रति ही करता है एकत्री जो पूजा करता है वह स्वाभाविक ही दूसरेकी भी करता है और जो एकको अपन्य मानता है वह दूसरेकी भी पूजा नहीं करता। मैं तो यह समझती हूँ कि आप दोनोंमें जो प्रेम मानता है उसका चिक्कलताक धार पतन होता है। मैं देखती हूँ कि आप लोग मुझे इस प्रसङ्गमें अपना मध्यस्थ बनाकर मानो मरा प्रयत्न कर रहे हैं। अब मेरी यह प्रार्थना है कि आप दोनों ही अपने-अपने लोकमें पधारिये। शिवविष्णु यह समझ कि हम

शिवरूपसे वैकुण्ठ जा रहे हैं और भयेश्वर यह मानें कि हम विष्णुरूपसे कैलास-गमन कर रहे हैं।

इस उत्तरको सुनकर दोनों परम प्रसन्न हुए और भगवती उमाकी प्रशंसा करते हुए दोनों प्रणामालिङ्गनक अनन्तर हर्षित हो अपने-अपने लोकको चले गये।

लौटकर जब श्रीविष्णु वैकुण्ठ पहुँच तो श्रीलक्ष्मीजी उनसे पूछने लगी कि 'प्रभो! सबसे अधिक प्रिय आपका कौन है?' इसपर भगवान् बोले—'प्रिये! मेरे प्रियतम कवल श्रीशङ्कर हैं। देहधारियोंका अपने देहको भाँति वे मुझे अकारण ही प्रिय है। एक बार मैं और शङ्कर दोनों ही पृथिवीपर घूमने

निकले। मैं अपने प्रियतमकी खोजमें इस आशयसे निकल कि मेरी ही तरह जो अपन प्रियतमकी खोजमें देश-दशान्तर भटक रहा होगा, वही मुझे अकारण प्रिय होगा। थोड़े दे पश्चात् मेरी श्रीशङ्करजीस भेंट हो गयी। ज्यों ही हमलोग चार आँखें हुई कि हमलोग पूर्वजन्मार्जित विद्याकी प्राप्ति दूसरेके प्रति आफूट हो गये। वास्तवमें मैं ही जन्मद्वन्द्व मैं ही महादेव हूँ। शिवकी अर्चा करनेवाला शिवभक्त अत्यन्त प्रिय है। इसके विपरीत जो शिवकी पूजा नहीं करे वे मुझ कदापि प्रिय नहीं हो सकते।

शिवभक्त-गाथा

भगवान् शङ्करकी समस्त जीवोंपर परम अनुकम्पा है। अपने भक्तों तथा आराधकोंके लिये वे अपना सर्वस्व निद करनेको सदा तैयार रहते हैं। उनकी अनुकम्पासे न जाने कितनीका उद्धार हो चुका है। यहाँ उनकी अपार करुणाका उदाहरण दिया जा रहा है—

परम शिवभक्त उपमन्यु

प्राचीन कालकी बात है। यशस्वी वदज्ञाता परम शिवभक्त ऋषि व्याघ्रपाद इस नक्षत्र दहको त्यागकर शिवलोकका पधार गये थे। उनके पुत्र उपमन्यु और घौम्य अभी बालक थे। वे एक दिन मुनियोंके आश्रमपर जा पहुँचे। मुनियोंने उनका दूध पिलाया। वे घर लौट आये और मातासे भी दूध माँगने लगे। घरमें दूध नहीं था। ऋषि-पत्नीने चावलका आटा पानीमें मिलकर बालकोंको दे दिया पर उन्होंने दूध चख लिया था, अत कहा—'यह तो दूध नहीं है।' माताने कहा—'वत्स! हम नदियोंके किनारे पर्वतोंकी गुफाओंमें एव तीर्थार तप करनेवाले तपस्वी हैं हमारे यहाँ दूध कहाँ रखा है? हमारे आश्रयदाता तो भगवान् शिव हैं। उनको प्रसन्न करा वे प्रसन्न होकर तुम लोगोंको दूध-भात देंगे। तुम श्रद्धापूर्वक उन्हींकी शरण जाओ।

माताके वचन सुनकर बालक उपमन्युने हाथ जोड़कर पूछा—'माँ! भगवान् शिव कौन हैं? वे कहाँ रहते हैं? उनके दर्शन कैसे होंगे? उनका रूप कैसा है?

बालकके सरल वचनोंको सुनकर माताकी आँखें आँसुओंसे भर आयीं। बच्चेका मस्तक सँधकर बड़े प्रेमसे यह बाली—'बेटा! शिव कहाँ नहीं है? सारा विश्व शिवमय है।

वे सब प्राणियोंके हृदयमें वास करते हैं भक्तोंपर दया कर उन्हें दर्शन दिया करते हैं। तत्त्वज्ञानके बिना उनको पना ही कठिन है। लोग उनके अनेक रूप बतलाते हैं, पर यथार्थ चरित्रको कोई नहीं जानता। वे जिसपर कृपा अपना रूप अवगत करते हैं वही जान सकता है। वे निष्कल रूपसे सर्वत्र विराजमान हैं और साकाररूपसे न महाकैलासमें रहते हैं। उनका श्वेत वर्ण है, उनका मस्तक चन्द्रमा विराजित है वे सर्पका यज्ञोपवीत पहने हुए हैं। मन्द हरनेवाले भगवान् शिव यशस्वी वेदीमें यज्ञस्तम्भमें यज्ञाग्निमें विशयरूपसे निवास करते हैं। वे निष्कल, मय ईश्वर, आदि अन्त और जन्मरहित हैं। उन परमात्मका महेश्वरका ज्ञान केवल भक्तिके हो सकता है। तुम उनके भक्त बनो उनमें मन लगाओ उनमें निष्ठा रखो उनकी गण होओ उनका ही भजन करो ऐसा करनेसे तुम्हारी मन कम्प पूर्ण होगा।

माताके इस उपदेशसे उपमन्युकी भगवान् शिवसे अधिकल भक्ति हो गयी। वह तपस्यामें लग गया। एक हस्त दिव्य चणोतक उसने दाहिने अंगूठके अग्रभागपर खड़े रहकर भगवान् शिवका सतुष्ट किया। भगवान् शिवने उसके अन्त

भावकी परीक्षाके लिये इन्द्रके रूपमें प्रकट होकर कहा—
'वत्स ! मैं प्रसन्न हूँ जो इच्छा हो वर माँग ले ।

उपमन्युन कहा—'देवराज ! मैं आपको कुछ भी नहीं चाहता । मुझे स्वर्ग नहीं चाहिये मैं तो भगवान् शक्रका दास होना चाहता हूँ । वे जबतक प्रसन्न न होंगे तबतक मैं तपसे विरत नहीं होऊँगा । तीनों भुवनेंके सार सबके आदिपुरुष अद्वितीय मृत्युरहित रुद्रको प्रसन्न किये बिना किसीका शांति नहीं मिल सकती । मेरे दोषोंके कारण यदि मेरा फिर जन्म हो ता उसमें भी भगवान् शिवपर ही मेरी अक्षय भक्ति बनी रहे ।

इन्द्रने कहा—तुम्हारा कहना ता ठीक है पर उस शिवके होनेमें ही तुम्हारे पास क्या प्रमाण है ?

उपमन्युने कहा—'वे अव्यक्त आदि और बीजरूप हैं । यह सारा दृश्य जगत् जिसमें लीन होता है उसी तत्त्वका नाम शिव है इस बातको कोई अस्वीकार नहीं कर सकता । वे मायासे परे परमज्योति स्वरूप हैं । हे देवराज ! मैं तो केवल उन महेश्वरका ही दर्शन करना चाहता हूँ और उनसे ही वर माँगूँगा दूसरे किसीस नहीं ।' यह कहकर उपमन्यु व्याकुल हाकर सोचने लगा कि भगवान् शक्र अभीतक प्रसन्न नहीं हुए ।

इतनमें ही उपमन्युन देखा कि ऐरावत हाथीने चन्द्रमाके समान श्वेत कान्तिवाले बैलका रूप धारण कर लिया । उस समय भगवान् शिव माता उमाके साथ उसपर विराजमान थे । वे पूर्ण चन्द्रमाके समान शोभित हो रहे थे । उनके शान्तिमय शीतल प्रजर तजसे सहस्रा सूर्यकि समान दिशाएँ प्रकाशित हो री थीं । वे अनेक प्रकारके आभूषण पहने हुए थे । उनके उज्ज्वल स्फेद वस्त्र थे श्वेत पुष्पाका सुन्दर माला गलमें था । वे श्वेत चन्दन मस्तकपर लगाये हुए थे । श्वेत ही ध्वजा थी और श्वेत यशोपवीत धारण किये हुए थे । घबल चन्द्रयुक्त मुकुट

था । सुन्दर शरीरपर सुवर्णकमलसे गुंथी हुई और रत्नसे जड़ी हुई माला शोभायमान हो रही थी । ऐसे देवमुनिवन्दित भगवान् शक्रके दर्शनकर उपमन्यु प्रार्थना करने लगा—'हे देवाधिदेव ! मैं आपको प्रणाम करता हूँ । हाथमें वज्र लिये पील और रक्तवर्णवाले हे देवदेव ! मैं आपको प्रणाम करता हूँ । हे महेश्वरूप ! हे महादेव ! मैं आपको प्रणाम करता हूँ । इसपर भगवान् शक्रने प्रसन्न होकर कहा— 'वत्स उपमन्यु ! मैं तुझपर परम प्रसन्न हूँ, मैं परीक्षा करके दाव लिया कि तुम मेरे दृढ़ भक्त हो । बोलो तुम क्या चाहत हो ? तुम्हारे लिये मुझे कुछ भी अदय नहीं है ।

भगवान् शक्रके कृपापूर्ण वचनोंको सुनकर उपमन्युके आनन्दकी सीमा नहीं रही उसक नेत्रोंस अश्रुधारा बहान लगी । वह गदगद स्वरसे कहने लगा— प्रभो ! आज मरा जन्म सफल हो गया । देवता भी जिनको प्रत्यक्ष नहीं देख पाते वे देवदेव आज मर सामन विराजमान हैं । इससे अधिक और क्या चाहिये ? इसपर भी यदि आप मुझ वर देना ही चाहत हैं तो यही दीजिये कि आपमें मेरी अविचल भक्ति सदा बनी रहे ।

उपमन्युक वचन सुनकर भगवान् शक्रने कहा— 'उपमन्यो ! तू जरा-मरण रहित यशस्वी तेजस्वी दिव्यशान-युक्त हो गया । तुम्हारे सार दुःख दूर हो गये । तुम सर्वज्ञ सुन्दर अग्नि-सदृश तेजस्वी हो गये । तुम कल्पान्तजीवी होकर अन्तर्गम पर समीप पहुँच जाओगे । मुझमें तुम्हारी अचल भक्ति होगी मेरा स्मरण करते ही मैं तुम्हें दर्शन दूँगा ।

इस प्रकार वरदान देकर भगवान् शिव अदृश्य हो गये । यही उपमन्यु ऋषि भगवान् श्रीकृष्णक शिरोपासना विधिक्र दोसागुरु थे ।

लिंग-रहस्य एवं लिंगोपासना

भगवान् महेश्वर अलिंग हैं । प्रकृति ही प्रधान लिंग है महेश्वर निर्गुण हैं प्रकृति सगुण है । प्रकृति या लिंगके ही विकास और विस्तारसे विश्वकी सृष्टि होती है । अखिल ब्रह्माण्ड लिंगके ही अनुरूप बनता है । ब्रह्माण्डरूपी ज्योतिर्लिंग अनन्तकोटि है । भारी सृष्टि लिंगक ही अन्तर्गत है लिंगमय है और अन्तर्ग लिंगमें ही सारी सृष्टिका लय भी होता है । इसी

तरहका भाव स्वन्दपुराणक इस श्लोकस व्यक्त होता है—

आकाश लिंगमित्याहु पृथिवी तस्य पोटिका ।

आलय सर्वदेवाना रचनान्निद्रमुच्यते ॥

आकाश लिंग हैं पृथ्वी उसमें पटित है यव न्यताआना आलय है । इसमें सबका लय होता है इन्द्रोक्त्यम लिंग कहत है ।

लिंग शब्दका साधारण अर्थ चिह्न या लक्षण है। देव-चिह्नके अर्थमें लिंग-शब्द शिव-लिंगके लिये ही प्रयुक्त होता है और प्रतिमाओंका मूर्ति कहते हैं कारण यह है कि औरोंका आकार मूर्तिमानके ध्यानके अनुसार होता है, परन्तु लिंगम आकार या रूपका उल्लेख नहीं है। वह चिह्नमात्र है।

वास्तवमें शिवलिंग सम्पूर्ण वेदमय समस्त देवमय, समस्त भूधर, सागर, गगनमिश्रित सम्पूर्ण विभ्रन्नखण्डमय माना जाता है। वह शिवशक्तिमय, त्रिगुणमय और त्रिदेवमय भी सिद्ध होनेस सबके लिये उपास्य है। इसीलिये सृष्टिके प्रारम्भसे ही समस्त देवता, ऋषि मुनि असुर, मनुष्यादि विभिन्न ज्योतिर्लिंगों स्वयम्भूलिंग, मणिमय, रत्नमय धातुमय मृण्मय, पार्थिव तथा भ्रमोमय आदि लिंगोंकी उपासना करते आये हैं। स्कन्दपुराणानुसार इसी उपासनासे इन्द्र, वरुण कुबेर सूर्य चन्द्र आदिका स्वर्गाधिपत्य राजराजाधिपत्य, दिक्पालपद लोकपालपद प्राजापत्य-पद तथा पृथ्वीपर राजाओंका सार्वभौम चक्रवर्ती साम्राज्यकी प्राप्ति होती आयी है। मार्कण्डेय होमशा आदि ऋषियोंके दीर्घायुष्टव नैरुज्य ज्ञान विज्ञान तथा अणिमादिक अष्ट ऐश्वर्योंकी सिद्धिका मूल कारण भी योगयोगधर भगवान् शंकरके मूल प्रतीक लिंगका विधिवत् पूजन ही रहा है।

भारतवर्षमें पार्थिव पूजाके साथ ही विशेष विशेष स्थानामें पाषाणमय शिवलिंग प्रतिष्ठित और पूजित होते हैं। ये अचल मूर्तियाँ होती हैं। वाणलिंग या सोने-चाँदीके छोटे लिंग जङ्गम कहलाते हैं। इन्हें प्राचीन पाशुपत-सम्प्रदाय एवं लिंगायत सम्प्रदायवाला पूजाके व्यवहारमें लानेके लिये अपने साथ भी रखते हैं।

लिंग विविध द्रव्योंका बनाये जाते हैं। गरुडपुराणमें तस्का अच्छा विस्तार है। उसमेंसे कुछका संक्षेपमें यहाँ परिचय दिया जा रहा है—

१-गन्धलिंग दा भाग कस्तुरी, चार भाग चन्दन और तीन भाग कुङ्कुमसे बनाये जाते हैं। शिवसायुज्यार्थ इसकी अर्चा की जाती है।

२-मुष्मलिंग विविध सौरमय फूलोंसे बनाकर पृथ्वीके आधिपत्य-लामके लिये पूजे जाते हैं।

३-गोशक्वल्लिंग, स्वच्छ कपिलवर्णकी गायके गाबरसे

बनाकर पूजनेसे ऐश्वर्य मिलता है असुर स्तनर गोबरका व्यवहार वर्जित है।

४-बालुकाभयलिंग, बालूसे बनाकर पूजनेसे विद्याधरत्व और फिर शिवसायुज्य प्राप्त करता है।

५-यवगोधूमशालिलजलिंग जौ, गेहूँ, चावलके अन्न, बनाकर श्रीपुष्ट और पुत्रलामके लिये पूजते हैं।

६-सिताखण्डमयलिंग मिट्टीसे बनाता है, इसके पूजने आरोग्यलाभ होता है।

७-लवणजलिंग हरताल, त्रिकटुको लवणमें मिश्रित बनाता है। इससे उत्तम प्रकारका वशीकरण होता है।

८-तिलचिष्टोत्थलिंग तिलको पीसकर उसके दूध बनाया जाता है, यह अभिलाषा सिद्ध करता है।

९—११-भस्ममयलिंग सर्वफलप्रद है गुह्यस्वर्गमें प्रीति बढ़ानेवाला है और शर्कनामयलिंग सुखप्रद है।

१२-वशाङ्कुरमय (बाँसक अंकुरसे निर्मित) लिंग वशकर है।

१३-१४-पिष्टमय विद्याप्रद और दधिदुग्धाद्वयलिंग कीर्ति, लक्ष्मी और सुख देता है।

१५—१८-धान्यज धान्यप्रद, फलस्य फलप्रद धात्रीफलजात मुक्तिप्रद नवनीतज कीर्ति और सौभाग्य देता है।

१९—२४-दूर्वाजम्बज अपमृत्युनाशक कर्पूर मुक्तिप्रद अयस्कान्तमणिज सिद्धिप्रद मौक्तिक सौभाग्यस्वर्णनिर्मित महामुक्तिप्रद, राजत भूतिवर्धक है।

२५—३३-पित्तलज तथा कोस्यज मुक्तिद द्रव्य आयस और सीसकज शत्रुनाशक होते हैं। अष्टद्वय सर्वसिद्धिप्रद अष्टलौहजात कुहनाशक वैदूर्य शत्रुदर्पनाक और स्फटिकलिंग सर्वकामप्रद है।

परन्तु ताम्र सीसक रक्तचन्दन वङ्ग बर्तन लोहा—इन द्रव्योंके लिंगोंकी पूजा कर्त्तव्यमगमें वर्जित है। पारेका शिवलिंग विहित है यह महान् ऐश्वर्यप्रद है।

लिंग बनाकर उसका सस्कार पार्थिव लिंगोंको छोड़कर प्रायः अन्य लिंगोंके लिये करना पड़ता है। स्वर्णपात्रमें दूधके अंदर तीन दिनोंतक रखकर फिर 'त्र्यम्बक यजामहे' इत्यादि मन्त्रोंसे स्नान कराकर वेदीपर पार्वतीजीके पौडशेपवास्ते पर

करनी उचित है। फिर पात्रसे उठाकर लिंगको तीन दिन गङ्गाजलमें रखना होता है। फिर प्राणप्रतिष्ठा करके स्थापना की जाती है।

पार्थिवलिंग एक या दो तोला मिट्टी लेकर बनाते हैं। ब्राह्मण सफेद क्षत्रिय लाल वैश्य पीली और शूद्र काली मिट्टी ग्रहण करते हैं। परंतु यह जहाँ अव्यवहार्य हो वहाँ सामान्य मृत्तिकाका प्रयोग भी किया जा सकता है।

लिंग साधारणतया अङ्गुष्ठप्रमाणका बनाया जाता है। पाषाणादिके लिंग इससे बड़े भी बनते हैं। लिंगसे दूनी वेदी और उसके आधा योनिपीठका मान होना चाहिये। योनिपीठ या मस्तकादि अङ्ग बिना लिंग बनाना अशुभ है।

लिंगमात्रकी पूजामें पार्वती परमेश्वर दोनोंकी पूजा हो जाती है। लिंगके मूलमें ब्रह्मा मध्य देशमें त्रैलोक्यनाथ विष्णु और ऊपर प्रणवाख्य महादेव स्थित हैं। वेदी महादेवी हैं और लिङ्ग महादेव हैं। अतः एक लिंगकी पूजामें सबकी पूजा हो जाती है।

नर्मदादि नदियोंमें पाषाणलिंग भी मिलते हैं। नर्मदाका वाणलिङ्ग भुक्ति मुक्तिप्रदायक होता है। वाणलिंगकी पूजा इन्द्रादि देवोंकी भी है। इसकी वेदिका बनाकर उसपर स्थापना करके पूजा करते हैं। वेदी ताँबा स्फटिक सोना पत्थर, चाँदीकी भी बनायी जाती है।

परंतु नदीसे वाणलिंग निकालकर पहले परीक्षा की जाती है फिर संस्कार। परीक्षण-विधि इस प्रकार है—पहले एक बार लिंगके बराबर चावल लेकर तौले। फिर दूसरी बार उसी चावलसे तौलनेपर लिंग यदि हलका ठहरे तो गृहस्थोंके लिये वह लिंग पूजनीय है। यदि तौलमें भारी निकले तो वह लिंग उदासीनोके लिये पूजनीय है। जब वाणलिंग होना निश्चित हो जाय तब संस्कार करना उचित है। संस्कारके बाद पूजा आरम्भ होती है। पहले सामान्य विधिसे गणेशादिकी पूजा होती है। फिर वाणलिंगको स्नान कराते हैं स्नान कराकर यह ध्यान मन्त्र—

ॐ प्रमत्तं शक्तिसंयुक्तं वाणार्थं च महाप्रभम् ।

कामवाणान्वितं देवं संसारदहनक्षमम् ॥

शृङ्गारादिसौल्लासं वाणार्थं परमेश्वरम् ॥

—पढ़कर मानसोपचारसे तथा फिरसे ध्यानकर पूजा

करनी होती है। यथासम्भव षोडशोपचार पूजा करनी चाहिये। फिर जप करके स्तवपाठ करनेका नियम है। वाणलिंगकी पूजामें आवाहन और विसर्जन नहीं होता।

इस लिंगको वाणलिंग इसलिये कहते हैं कि वाणासुरने तपस्या करके महादेवजीसे वर पाया था कि वे पर्वतपर सर्वदा लिंगरूपमें प्रकट रहें। एक वाणलिंगकी पूजासे अनेक और लिंगोंकी पूजाका फल मिलता है।

पार्थिव-पूजा

'ॐ हराय नमः' इस मन्त्रसे मिट्टी लेकर ॐ महेश्वराय नमः 'मन्त्रसे अँगूठेके घोरभरका लिंग बनाना चाहिये। तीन भागमें बाँटे। ऊपरी भागको लिंग, मध्यको गौरीपीठ और नीचेके अंशको वेदी कहते हैं। दाहिने या बायें किसी एक ही हाथसे लिंग बनाये। असमर्थ पूजक दोनों हाथ लगा सकते हैं। लिंग घन जाय तो उसके सिरपर नन्ही-सी मिट्टीकी गोली बनाकर रखी जाती है। उसकी संज्ञा वज्र है। पूजनेवाला कोई दूसरा हो तो शिवके गात्रपर हाथ रखकर 'ॐ हराय नमः' और 'ॐ महेश्वराय नमः' कहे। पूजाक समय षोडशोपचारकी सामग्रियों बिल्वपत्र आवश्यक है। माधेपर भस्म या मिट्टीका त्रिपुण्ड्र और गलेमें रुद्राक्षकी माला अवश्य होनी चाहिये। आसनशुद्धि, जलशुद्धिपूर्वक गणेशादि देवताओंकी पूजा करके इस प्रकार भगवान् शंकरका ध्यान करें—

ॐ ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतगिरिनिर्भं चारुवन्द्यवर्तसं

रत्नाकरलोचज्ज्वालाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम् ।

पद्यासीने समन्तात् स्तुतममरगणैः ध्यायकृतिं वसानं

विद्याद्यं विप्रवीजं निखिलमयहं पञ्चयक्त्रं त्रिनेत्रम् ॥

—यह ध्यान पढ़कर मानसोपचारसे पूजन करे, फिर वही ध्यान पाठ करके लिंगके मस्तकपर फूल रखे। तब 'ॐ पिनाकधृक् इहागच्छ इहागच्छ, इह तिष्ठ इह तिष्ठ, इह संनिधेहि इह संनिधेहि इह संनिधेहि इह संनिधेहि इह संनिधेहि, अत्राधिष्ठानं कुरु, मम पुत्रो गृहाण।' वर। इन्हीं प्रश्नर आवाहनदि करे। आवाहनदि पाँच मुद्रा दिशाकर करना चाहिये। पीछे ॐ शुभपाणे इह सुप्रतिष्ठितो धव इममन्त्रसंलग्नं प्रतिष्ठा करे। फिर 'ॐ पशुपतये नमः' मन्त्रम तीन बार शिवक मस्तकपर जल चढ़ाये। फिर मस्तकपरक वज्र फेंककर धर शुद्ध अक्षत चढ़ाये। फिर पादादि दिशापर 'ॐ एतन् पाद्यम्

ॐ नम शिवाय नम । ' ॐ इदमर्घ्यम् ॐ नम शिवाय नम ' इत्यादि क्रमसे मन्त्रके साथ पूजन करे। शिवार्चनमें विल्वपत्रका उपयोग आवश्यक है और स्नानक पहले मधुपर्क। इसके बाद शिवकी अष्टमूर्तिकी पूजा विहित है। यह गन्ध-पुष्प लेकर पूर्वसे लेकर उत्तरवर्ता मार्गमें आठवीं दिशा अग्रिकोणपर इस प्रकार सम्पन्न की जाती है— एते गन्धपुष्पे ॐ शर्वाय क्षितिमूर्तये नम ' (पूर्व)। 'एते गन्धपुष्पे ॐ भवाय जलमूर्तये नम ' (ईशान)। 'एते गन्धपुष्पे ॐ रुद्राय अग्निमूर्तये नम ' (उत्तर)। 'एते गन्धपुष्पे ॐ उग्राय वायुमूर्तये नम ' (वायव्य)। 'एते गन्धपुष्पे ॐ भीमाय आकाशमूर्तये नम ' (पश्चिम)। 'एते गन्धपुष्पे ॐ यशुपतये यजमानमूर्तये नम ' (नैऋत्य)। 'एते गन्धपुष्पे ॐ महादेवाय साममूर्तये नम ' (दक्षिण)। 'एते गन्धपुष्पे ॐ ईशानाय सूर्यमूर्तये नम ' (अग्रिकोण)। इस प्रकार अष्टमूर्तिपूजाके अनन्तर यथाशक्ति जप कर, फिर जप और पूजाका भी विसर्जन गुह्यातिगुह्य ' इत्यादि मन्त्रोंसे करे। फिर दाहिने हाथका अँगूठा और तर्जनी मिलाकर उसके द्वारा 'बम् बम्' शब्द करते

हुए दाहिना गाल बजावे। पूजाके अन्तमें महिम्न स्तोत्र या कोई शिव-स्तुति पढ़ना चाहिये। प्रणाम करनेके अनन्तर दाहिने हाथसे अर्घ्यजलसे आत्मसमर्पण करके लिंगक मस्तक, थोड़ा जल चढ़ाये और कृताज्ञाति हो क्षमा प्रार्थना की—

आवाहन न जानामि नैव जानामि, पूजनम् ।
विसर्जनं न जानामि क्षम्यता पापेभ्यः ॥

—इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करके विसर्जन कर चाहिये। ईशानकोणमें जलसे एक त्रिकोणमण्डल बनाकर सहारमुद्राद्वारा एक निर्माल्यपुष्प सूँधते हुए उस त्रिकोणमण्डलके ऊपर डाल देना चाहिये। इस समय एक भावना करनी चाहिये कि भगवान् सदाशिवने मेरे हृत्कमले प्रवेश किया है। इसके बाद 'एते गन्धपुष्पे ॐ चण्डेश्वराय नम , ॐ महादेव क्षमस्व कहकर पार्थिव लिंगके एक मण्डलके ऊपर रख देना चाहिये।

संक्षेपमें पार्थिव-पूजनका यही विधान है। विष्णु स्नान एवं उपासनाके लिये तत्तत् पूजन तथा उपासना पद्धतियोंके अवलोकन करना चाहिये।

सर्व शिवमय जगत्

एक शिव ही नाना रूपोंमें प्रतीत हो रहे हैं। यह जगत् ईश्वरसे अलग है, ऐसी बुद्धि अज्ञानमूलक है। सभी ब्रह्म ब्रह्मके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, अज्ञानसे ही नानात्वबुद्धि हो रही है। जीव मायाके वश होकर आत्माको परमात्मान अलग समझता है। श्रवण मननादि साधनाके द्वारा जब वह मायासे छूट जाता है तब उसी क्षण शिवस्वरूप हो जाता है। शिव सर्वव्यापी हैं सभी प्राणियोंमें समभावसे स्थित हैं। जैसे अग्नि सभी लकड़ियोंमें है जहाँ संघर्ष होता है वहाँ प्रकट हो जाती है, इसी प्रकार जो व्यक्ति शिवभक्ति और श्रवण मननादि साधनाका अवलम्बन करता है, वह सर्वत्र समभावसे स्थित शिवके दर्शन सहज ही कर सकता है। स्थावर-जङ्गम सभी शिव स्वरूप हैं सभी शिव हैं, शिव ही सब है। इन संसारमें शिवके सिवा और कुछ है ही नहीं।

जीव जब अज्ञानसे छूटकर उत्तम ज्ञानी होता है तब उसी क्षण अहंकारसे मुक्त होकर शिवतादात्म्यरूप भुक्तिके प्राप्त करता है। जैसे दर्पणमें अपना ही स्वरूप देखा जाता है वैसे ही ज्ञानके द्वारा शिवको भी सर्वव्यापीरूपसे सर्वत्र देखा जा सकता है। ऐसा पुण्य पहले जीव-मुक्त होता है और शरीरपात हानपर शिवरूपी निर्गुण ब्रह्ममें प्रविष्ट हो जाता है।

ज्ञानी पुरुष शुभकी प्राप्तिमें प्रसन्न नहीं होता, अशुभको पाकर कोप नहीं करता। जिसका सुख-दुःखमें समभाव है यही ज्ञानी है। मुक्त होते ही सत्य बन्धन टूट जाते हैं उसके बाद फिर कभी बन्धन नहीं होता।

शिवतत्त्वका ज्ञान शिवभक्तिके होता है भगवान्में प्रीति होनेसे भक्ति हाती है, प्रीति गुण रहस्यादिक श्रवणसे होती है, श्रवण सत्सगसे प्राप्त होता है सत्सगका मूल सद्गुरु है। इसलिये सद्गुरुके द्वारा शिवतत्त्वका ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य निश्चय ही मुक्त हो जाता है। अतएव बुद्धिमान् पुरुषका शिवकी भक्ति करते हुए सदा उनका भजन करना चाहिये ऐसा करनेपर निश्चय ही शिवकी प्राप्ति होगी।

पराशक्ति भगवती श्रीदुर्गा

अनन्तकोटि ब्रह्माण्डात्मक प्रपञ्चकी अधिष्ठानभूता सच्चिदानन्दरूपा भगवती श्रीदुर्गा ही सम्पूर्ण विश्वको सत्ता स्मृति तथा सरसता प्रदान करती हैं। विश्वप्रपञ्च उन्हींसे उत्पन्न होता है और अन्तमें उन्हींमें लीन हो जाता है। जैसे दर्पणमें आकाशमण्डल, धूधर सागरादि-प्रपञ्च प्रतीत होता है किन्तु दर्पणको स्पर्श कर देवा जाय तो वहाँ वास्तवमें कुछ भी उपलब्ध नहीं होता वैसे ही सच्चिदानन्दरूपा महाविति भगवतीमें सम्पूर्ण विश्व भासित होता है। जैसे दर्पणके बिना प्रतिबिम्बका भान नहीं होता, दर्पणके उपलम्भमें ही प्रतिबिम्बका उपलम्भ होता है वैसे ही अखण्ड नित्य निर्विकार महाचितिमें ही—उसके अस्तित्वमें ही प्रमाता प्रमाण प्रमयादि विश्व उपलब्ध होता है। अधिष्ठान न होनेपर भास्यके उपलम्भकी आशा नहीं की जा सकती।

यद्यपि शुद्ध ब्रह्म स्त्री पुमान् या नपुंसकमेंसे कुछ नहीं है तथापि बह्म चिति भगवती दुर्गा आदि स्त्री वाचक शब्दोंसे आत्मा पुरुष आदि पुन्योद्यक शब्दोंसे और ब्रह्म ज्ञान आदि नपुंसक-शब्दोंसे भी व्यवहृत होता है। वस्तुतः स्त्री, पुमान्, नपुंसक—इन सबसे पृथक् होनेपर भी उस-उस शरीरके सम्बन्धस्य या वस्तुके सम्बन्धसे वही अचिन्त्य अव्यक्त स्वप्रकाश सच्चिदानन्दस्वरूपा महाचिति भगवती दुर्गा आप्ना पुरुष ब्रह्म आदि शब्दोंसे व्यवहृत होती है। मायाशक्तिके आश्रयणकर ये ही अनेक रूपोंमें व्यक्त होती हैं।

कोई इस परमात्मरूपा महाशक्तिको निर्गुण कहते हैं और कोई सगुण। ये दोनों बातें भी ठीक हैं, क्योंकि उन एकके ही ता ये दो नाम हैं। जब मायाशक्ति क्रियाशीला रहती है तब उसका अधिष्ठान महाशक्ति सगुण कहलाती है और जब यह महाशक्तिमें मिली रहती है तब महाशक्ति निर्गुण है। इन अनिर्वचनीया परमात्मरूपा महाशक्तिमें परस्पर विरोधी गुणोंका नित्य सामञ्जस्य है। व जिस समय निर्गुण हैं उस समय भी उनमें गुणमयी मायाशक्ति छिपी हुई वर्तमान है और जब व सगुण कहलाती हैं, उस समय भी वं गुणमयी मायाशक्तिकी अधीश्वरी और सर्वतन्त्र-स्वतन्त्र होनेसे वस्तुतः निर्गुण ही हैं। उनमें निर्गुण और सगुण दोनों लक्षण सभी समय वर्तमान हैं। जो जिस भावसे उन्हें देखता है उस उनका वैसा ही रूप भान होता है। वास्तवमें वे कैसी हैं, क्या है—इस बातको वे ही जानती हैं।

इन्हींकी शक्तिसे ब्रह्मादि देवता बनते हैं जिनसे विश्वकी उत्पत्ति होती है। इन्हींकी शक्तिसि विष्णु और शिव प्रकट हाकर विश्वका पालन और संहार करते हैं। दया, क्षमा निद्रा स्मृति, क्षुधा, तृष्णा तृप्ति श्रद्धा भक्ति धृति, मति तुष्टि, मुष्टि शान्ति कान्ति लज्जा आदि इन्हीं महाशक्तिकी शक्तियाँ हैं। ये ही गोलोकमें श्रीगङ्गा साकेतमें श्रीसीता क्षीरदसागरमें लक्ष्मी दक्षकन्या सती दुर्गातिनाशिनी मेनकापुत्री दुर्गा हैं। ये ही वाणी विद्या सरस्वती सावित्री और गायत्री हैं।

ये महाशक्ति ही सर्वकारणरूपा प्रकृतिकी आधारभूता होनेसे महाकारण हैं य ही मायाधीश्वरी हैं य ही सज्जन पालन सहाकारिणी आद्या नारायणी शक्ति हैं और य ही प्रकृतिके विलोकारक समय भर्ता भाता और महेश्वर होती हैं। पर और अपरा दोनों प्रकृतियाँ इन्हींकी हैं अथवा य ही दो प्रकृतियोंके रूपमें प्रकाशित होती हैं। इनमें द्वैत अद्वैत दोनोंका समावेश है। ये ही वैष्णवोंकी श्रीनारायण और महालक्ष्मी श्रीराम और सीता श्रीकृष्ण और राधा श्रीशंकर और उमा गणपत्यम्बिका श्रीगणेश और शक्ति मिट्ठि, सौरोंकी श्रीमूर्त्य और उमा ब्रह्मरूपिणी श्रीशुक्रवर्ण और शक्तिरूपी नारायणी महालक्ष्मी हैं। य ही सारांश है।

दशमहाविद्या तथा नवदुर्गा हैं। ये ही अन्नपूर्णा, जगद्धात्री, काल्यायनी ललिताम्बा हैं। ये ही शक्तिमान् और शक्ति हैं। ये ही नर और नारी हैं। य ही माता धाता, पितामह हैं, सब कुछ य ही हैं।

यद्यपि श्रीभगवती नित्य ही हैं और उन्हींसे चराचर-प्रपञ्च व्याप्त है तथापि देवताओंके कार्यके लिये वे समय समयपर अनेक रूपोंमें जब प्रकट होती हैं तब वे नित्य होनपर भी 'दवी उत्पन्न हुई—प्रकट हो गयीं', इस प्रकारसे कही जाती हैं—

नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तथा सर्वमिदं ततम् ॥
तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम ।
देवानां कार्यसिद्धयर्थमाधिर्भवति सा यदा ॥
उत्प्रेति तदा लोके सा नित्यायमधीयते ।

(दुर्गासप्तशती १। ४६—६६)

दुर्गादेवीका आविर्भाव

दुर्गादेवीके आविर्भावकी कथा इस प्रकार है^१—प्राचीन कालमें दुर्गम नामक एक महाबली असुर उत्पन्न हुआ था। उसने ब्रह्मासे एक अद्भुत वरदान प्राप्त कर लिया था। उसके प्रभावसे उसने चारों वेदोंका विश्वसे लुप्त कर लिया था। बलके घमण्डम आकर उसने विश्वका अपमानित और पीड़ित कर रखा था। उसके उत्पातोंको सुनकर देवता भी भयभीत हो गये। वेदोंके अदृश्य हो जानसे सम्पूर्ण धर्म क्रियाएँ नष्ट हो गयीं और अवर्षण होनेसे घोर अकाल पड़ गया। नदी और नद ता सूख ही गये। समुद्र भी सूखने लगे थे। भोजन और पानीके अभावसे लोग चेतनाहीन हो रहे थे। तीनों लोकमें त्राहि त्राहि मची थी। तब देवताओंने भगवतीकी शरण ली। उन्होंने प्रार्थनापूर्वक कहा—'माँ। जेमे आपन शुष्म-निशुष्म धूम्राक्ष चण्ड मुण्ड रक्तबीज मधु कैटभ तथा महिष आदि असुरोंका वधकर हमारी रक्षा की है उसी तरह दुर्गमासुरस भी हमें बचाइये और इसके द्वारा लाये गये अकालसे प्राणियोंकी रक्षा कीजिये।

देवताओंकी करुणापूर्ण वाणीसे कृपामयी देवी प्रकट हो गयीं और अपन अनन्त नेत्रोंसे युक्त रूपका उन्हें दर्शन

कराया। अन्न और जलके लिये छटपटाते जीवाके रसक उन्हें बढ़ी दया आयी और उनके अनन्त नेत्रोंसे अश्रुस्रवण सहस्रों धाराएँ प्रवाहित हो उठीं। उन धाराओंसे सब लोग बचा हा गये। सरिताओं और समुद्रोंमें अगाध जल भर गया। देवीने गौओंके लिये सुन्दर घास और दूसरों प्राणियोंके लिये

यथायोग्य भोजन प्रस्तुत किये। उन्होंने शुद्ध महात्मा पुरुषोंको अपने हाथसे दिव्य फल बाँटे। देवता, ब्राह्मण और मनुष्योंसहित सभी प्राणी सन्तुष्ट हो गये।

तब देवीसे देवताओंने कहा—'माँ। जैसे आपने समस्त विश्वको मरनेसे बचाकर हमलोगोंको तृप्त किया। वैसे ही अब इस दुष्ट दुर्गमासुरसे हमारी रक्षा कीजिये। उसने वेदोंका अपहरण कर लिया है जिससे सारी धर्मक्रिया ही लुप्त हो गयी है।

देवीने कहा—'देवगण। मैं आपकी इच्छाएँ पूर्ण करूँगी। अब आपलोग निश्चिन्त होकर यथास्थान लौट जायें। देवता उन्हें प्रणामकर यथास्थान लौट गये। तबमें लक्ष्मीर्न आनन्द छा गया।

दुर्गमासुर यह जानकर अत्यन्त विस्मित हुआ। सन्तो

लगा—मैंने तो तीनों लोकोंको रुला डाला था सब भूख-प्याससे मर रहे थे देवता भी भयभीत थे किंतु यह क्या हो गया कैसे हो गया ? वस्तुस्थितिसे अवगत होते ही दुर्गमासुरने अपनी आसुरी सेना लेकर देवलोकको घेर लिया । करुणामयी पति देवताओंको बचाने तथा विश्वकी रक्षा करनेके लिये दवलोकके चारों ओर अपने तेजोमण्डलकी चहारदीवारी खड़ी कर दी और स्वयं घरस बाहर आ डटी ।

देवीको देखते ही दैत्योंने उनपर आक्रमण कर दिया । इसी बीच देवीके दिव्य शरीरसे सुन्दर रूपवाली—काली, तारा, छिन्नमस्ता, श्रीविद्या भुवनेश्वरी, धैरवी बगला, धूम्रा, त्रिपुरसुन्दरी और मातङ्गी—ये दस महाविद्याएँ अलग अलग लिये निकलीं । साथ ही असंख्य मातृकाएँ भी प्रकट हो गयीं । उन सबन अपने प्रसक्तपर चन्द्रमाका मुकुट धारण कर रखा था और वे सभी विद्युत्के समान दीप्तिमती दिखायी देती थीं । इन शक्तियोंने देखत देखते दुर्गमासुरको सौ अक्षौहिणी सेनाको काट डाला । इसके पश्चात् देवीने दुर्गमासुरका तीखे त्रिशूलसे वध कर डाला और वेदोंका उद्धारकर उन्हें देवताओंको दे दिया ।

(शिवपु उमा सं० अ० ५०) ।

इस प्रकार देवीने दुर्गमासुरका वधकर विश्वकी रक्षा की । उन्हीं दुर्गम असुरका माप था इसीलिये उनका नाम 'दुर्गा' प्रसिद्ध हुआ । शताक्षी एवं शाकम्भरी भी उन्हींका नाम है । वे दुर्गातिनाशिनी हैं इसलिये भी वे दुर्गा कहलाती हैं ।

भगवती दुर्गाका ध्यान-स्वरूप इस प्रकार निरूपित है—
कालाग्रामा कटाक्षैरिक्तलभयदा मौलियद्देहदुरां
शङ्ख चक्रं कृपाणं त्रिशूलमपि करैरुद्धन्ती त्रिनेत्राम् ।
सिंहस्कन्धाधिरूढा त्रिभुवनयखिलं तेजसा पूरयन्ती
ध्यायेद् दुर्गां जपाख्यां त्रिदशपरिवृतां सेवितां सिद्धिकामै ॥

सिद्धिकी इच्छा रखनेवाले पुरुष जिनकी सेवा करत हैं तथा देवता जिन्हें सब आरसे घेर रहते हैं उन 'जया'नामवाला दुर्गादेवका ध्यान करें । उनका श्रीअङ्गीकी आभा काल मेघक समान श्याम है । वे अपन कटाक्षोस शत्रु समुदायको भय दानवाली हैं उनका मस्तकपर आवद्ध चन्द्रमाकी रेखा शोभा पाती है । वे अपने हाथमें शङ्ख चक्र वपाण और त्रिशूल धारण करि हुए रहती हैं । उनके तीन नेत्र हैं । वे मिहते

कन्धेपर आरूढ हैं और अपने तेजस तीनों टाकाकी परिपूर्ण कर रही हैं ।

यही महादेवी भगवती श्रीदुर्गा साक्षात् ब्रह्म-स्वरूपिणी है—

'सर्वं वै देवा देवीमुपतस्थु कासि त्व महादेवीति ? साग्रवीत्—अहं ब्रह्मस्वरूपिणी । भक्त प्रकृतिपुरुषात्मक जगत् । (देव्यध्वशीर्ष)

देवतामने देवीका उपस्थान (उनके निकट पहुँच) कर उनसे प्रश्न किया—आप कौन हैं ? देवीने कहा—'मैं ब्रह्म-स्वरूपिणी हूँ । मुझसे ही प्रकृति पुरुषात्मक जगत् उत्पन्न होता है ।

यही निर्गुणस्वरूपा देवी जीवोपर दया करके स्वयं ही सगुण-भावको प्राप्त होकर ब्रह्मा विष्णु और महेश-रूपसे उत्पत्ति पालन और संहारकार्य करती हैं । स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—

त्वमेव सर्वजननी मूलप्रकृतिरीधरी ।

त्वमेवाद्या सृष्टिविधौ स्वेच्छया त्रिगुणात्मिका ॥

कार्यार्थं सगुणा त्वं च वस्तुतो निर्गुणा स्वयम् ।

परब्रह्मस्वरूपा त्वं सत्या नित्या सनातनी ॥

तज्ज स्वरूपा परमा भक्तानुग्रहविभ्रा ।

सर्वस्वरूपा सर्वेशा सर्वाधारा परात्परा ॥

सर्वबीजस्वरूपा च सर्वपूज्या निराश्रया ।

सर्वज्ञा सर्वतोभद्रा सर्वमङ्गलमङ्गला ॥

(मध्वचर्चवतु प्रवृत्ति २।६९।७—१०)

'तुम्हीं विश्वजननी मूलप्रकृति ईश्वरी हो तुम्हीं सृष्टिकी उत्पत्तिक समय आधाशक्तिक रूपमें त्रिगुणमान रहती हो और स्वेच्छासे त्रिगुणात्मिका बन जाती हो । यद्यपि वस्तुतः तुम स्वयं निर्गुण हो तथापि प्रयोजनवश सगुण हो जाती हो । तुम परब्रह्म स्वरूप सत्य नित्य एवं सनातनी हो । परमतेज स्वरूप और भक्तोंपर अनुग्रह करनेके हेतु शरीर धारण करता हो । तुम सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी सर्वाधार एवं परात्परा हो । तुम सर्वबीज स्वरूपा सर्वपूज्या एवं आश्रयप्रद हो । तुम सर्वज्ञ सर्वप्रमात्य मङ्गल करनेवाली एवं भवमङ्गलकी भी मङ्गल हो ।

उपनिषद्में इन्हींको पराशक्तिक नामसे कहा गया है—

तस्या एव ब्रह्मा अजीजनत् । विष्णुरजीजनत् ।
रुद्रोजीजनत् । सर्वे मत्स्याणा अजीजनत् । गणकाप्सरस

किन्नरा वादित्रवादिन समन्तादजीजनत् । भोग्यमजीजनत् । सर्वमजीजनत् । सर्वं शाक्तमजीजनत् । अण्डज स्वेदज-मुद्भिजं जरायुज यत्किञ्चित्प्राणिस्थावरजङ्गमं मनुष्यमजीजनत् सैषा पराशक्तिः । (बह्वृचोपनिषद्)

‘उस पराशक्तिके ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र उत्पन्न हुए । उसीसे सब मरुद्गण, गन्धर्व अप्सराएँ और बाजा बजानेवाले किन्नर सब ओरसे उत्पन्न हुए । समस्त भाग्य पदार्थ और अण्डज, स्वेदज, उद्भिज, जरायुज जो कुछ भी स्थावर, जङ्गम मनुष्यादि प्राणिमात्र हैं, सब उसी पराशक्तिके उत्पन्न हुए । ऐसी वह पराशक्ति है ।’

इसी तत्त्वको ऋग्वेदोक्त दवीसूक्तमें अम्भुण ऋषिकी वाहनाम्नी कन्याके मुखसे स्वयं परम्बा प्रकट करती हैं—

ॐ अहं स्त्रेभिर्वसुभिश्चराम्यह

मादित्यैस्तु विश्वदेवैः ।

अहं मित्रावरुणोभ्या विभर्यह

मित्राग्नी अहमग्निोभ्या ॥

(ऋ १०।१२५।१)

‘मैं एकादश रुद्र रूपसे विचरण करती हूँ मैं सब वसुअंकि रूपमें अवस्थान करती हूँ मैं ही विष्णु आदि द्वादश आदित्य हाकर विचरण करती हूँ, मैं ही समस्त देवताओंके रूपमें अवस्थान करती हूँ, मैं ही आत्मोके रूपमें अवस्थान करके मित्र और वरुणको धारण करती हूँ, मैं ही इन्द्र एवं अग्निको धारण करती हूँ । मैंने ही दानां अधिनीकुमारोंको धारण कर रखा है ।

अहं राद्री सङ्गमनी वसुनां

चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम् ।

ता मा देवा व्यदधु पुत्र्या

भूरिस्थात्रां भूर्मायेऽशयन्तीम् ॥

(ऋ १०।१२५।३)

‘मैं ही निखिल ब्रह्माण्डकी ईश्वरी हूँ उपासकगणको धनादि इष्टफल दती हूँ । मैं सर्वदा सबको ईक्षण करती हूँ उपास्य देवताओंमें मैं ही प्रधान हूँ, मैं ही सर्वत्र सब जीवदेहमें विराजमान हूँ अनन्त ब्रह्माण्डवासी देवतागण जहाँ कहीं रहकर जो कुछ करते हैं वे सब मेरी ही आराधना करते हैं ।

इसी विस्तार-वर्णनका सप्तमालीमें ‘एकैवाहं जगत्पत्र

द्वितीया का ममापरा’ अर्थात् ‘इस जगत्में मेरे अर्द्धि दूसरा कौन है मैं ही एक हूँ, तथा—‘यस्या परतो नानि सैषा दुर्गा प्रकीर्तिता’ ऐसा कहकर अपने विष्ट सम्पत्ते प्रभावको जगदम्बाने प्रकट किया है ।

वास्तवमें वह सबसे बड़ी महाविद्यारूप सत्येश्वर मायारूप सर्वोत्तम मेधारूप सबसे अधिक शक्तिरहित सत्परूपिणी शिवा, सुन्दरी एव दिव्यरूपा है । वह ‘नि शेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या’—समस्त देवगणोंके शक्तियोंके समूहकी मूर्ति है । वह महाविद्यारूपसे जेफे ब्रह्मज्ञान प्राप्त करकर मोक्ष प्रदान करती है और वही अविद्यारूपसे उसको सासारिक बन्धनोंमें फँसाती है । अनन्त ब्रह्माण्डोंकी आधारभूता सनातनी वह अव्याकृता परमा एव आद्या प्रकृति है ।

प्रकृति माया, शक्ति—सब पर्यायवाची शब्द हैं । इनके अनेकधा नाम हैं । वस्त्र, सूत यिनौला रुई कपासमें व्याप्त एक ही तत्त्वके समान विष्णु, शिव गणपति, सूर्य, शक्ति, महामाया दुर्गा गौरी प्रकृतिके भिन्न भिन्न नाम होत हुए प्रकृति तत्त्व एक ही हैं । जो चेतनात्मा देवताओंकी दिव्य शक्तियोंमें देवता कहलता है वही देवीकी दिव्य मूर्तियोंमें देवी कहलता है । इसमें भेद-भावका भान अज्ञानका सूचक है । वह चेतनात्मा अदृष्ट और निर्लिप्त है । जो कुछ करती है, उसकी पराशक्ति प्रकृति ही करती है । जिस प्रकार एक स्वर्णकर विन्न स्वर्णके कटक-कुण्डलादि आभूषण बनानेमें असमर्थ है वही प्रकार बिना प्रकृति-शक्तिके परमेश्वरक ऐश्वर्य सृष्टिके कर्त्तव्य निरर्थक है ।

स्वयं परमेश्वरतक इस बातको स्वीकार करते हैं—

‘ईश्वरोऽहं महादेवि केवल शक्तियोगत ।’

‘शक्तिं विना महेशानि सदाहं शिवरूपक ॥’

‘शक्तिपुक्ते यदा देवि शिषोऽहं सर्वकामद ॥’

अर्थात् ‘हे महादेवि । केवल शक्तिके योगसे ही मैं ईश्वर हूँ । शक्तिके बिना मैं शिवरूप हूँ । जब शक्तिपुक्त होता हूँ तब ही सर्वकामप्रद फल्याणकारी शिव मैं होता हूँ ।

सृष्टिप्रबन्ध आद्य एवं प्रधान (प्रकृष्ट) दवी होनेके कारणसे ही इसको प्रकृति कहत हैं । यह त्रिगुणात्मिका है । ‘सत्त्वं रजस्तमस्त्रीणि विज्ञेया प्रकृतेर्गुणा’—ऐसा शक्तिके

लिखा है। 'प्रकृति' शब्दके 'प्र' कृति — ये तीन अक्षर क्रमशः सत्त्व, रज और तम—इन तीन गुणोंके द्योतक हैं। तत्तद्गुणानुसार वह परिणामस्वरूपा है। दुर्ज्ञेया होनेके कारण दुर्गा—प्रकृतिका हम दुर्गा कहते हैं। दुर्गा शब्दमें 'दु' अक्षर दुःख दुर्मिथ, दुर्व्यसन दाखिद्यादि दैत्याका नाश-घातक है रेफ रागप्र है गकार पापघ्न और आकार अधर्म अन्याय अनैक्य आलस्यादि अनेक असुरोंका नाशकर्ता है। सर्वसम्पत्स्वरूपा प्रकृति लक्ष्मी कहलाती है वाक्, बुद्धि, विद्या ज्ञानरूपिणी प्रकृति सरस्वती कहलाती है। इसी प्रकार सावित्री, राधा, सीता तुलसी मनसा षष्ठी चण्डी काली, तारा बाला, अशूर्पा गौरी छिन्नमस्ता इत्यादि सभी स्वगुण-प्रधानाशरूपानुसार नाम धारण करती हैं।

श्रीब्रह्मवैवर्तपुराणके कृष्णजन्मखण्डक पचासवें अध्यायमें श्रीमन्नारायण महर्षि श्रीनारदजीसे कहते हैं—

जगन्माता च प्रकृति पुरुषश्च जगत्पिता ।

गरीयसीति जगता माता शतगुणैः पितु ॥

'जगज्जननी प्रकृति है और जगत्का पिता पुरुष है। जगत्में पितासे शतगुणा (सागुना) अधिक महत्त्व माताका है।

अतः इसमें लेशमात्र सशयको स्थान नहीं कि इस विश्वक सृष्टि-क्रममें माया या प्रकृतिकी जो कि स्त्रीरूप है सर्वत्र व्यापकता और प्रधानता है। उसका ईश्वरतत्त्वपूर्ण अधिकार है। ईश्वरी प्रकृति या ऐश्वर्यशक्तिके ही कारण हम ईश्वरको ईश्वर कहते हैं। नाम भिन्न है तत्त्व एक है। प्रकृति ईश्वर है और ईश्वर पराशक्ति प्रकृति है। ईश्वरकी मातृ-भावसे उपासना करनेसे वे ही शक्तिरूपमें शक्तिभावापन्न अपने भक्तके अनेक कष्टोंका निवारण करते हुए उसे अपनेमें मिलाकर मुक्त कर देते हैं।

शक्ति और शक्तिमान्में अभेद

भगवतीने वाक्स्मृतिमें यह प्रतल्ला है कि — 'मम आश्रय ब्रह्म हं — 'मम योनि समुद्रे इससे प्रतीत होता है कि आश्रय एक तत्त्व हुआ और आश्रयी दूसरा तत्त्व। इस तरह परब्रह्म और उसकी शक्ति दोनों पृथक्-पृथक् दो तत्त्व प्रतीत होते हैं और अद्वयवाद ही अनुपपन्न होने लगता है ? किन्तु वास्तविकता ठीक इससे विपरीत है। मय तो यह है कि

परब्रह्मा दुर्गाने अपना आश्रय बतलाकर द्वैतको ही निरास किया है। यदि परब्रह्मा अपनेका आश्रित न बतलाती स्वतन्त्र बतलाती तभी द्वैतकी आपत्ति आता। ब्रह्मको अपना आश्रय बतलाकर परब्रह्माने व्यक्त कर दिया है कि मुझमें और परब्रह्ममें कोई भेद नहीं है क्योंकि शक्ति और शक्त्याश्रयमें काइ भेद नहीं होता। अग्निकी दाहिका और प्रकाशिका शक्तियाँ अग्निको छोड़कर नहीं रह सकती। फिर भी जा आश्रय एव आश्रयीकी भेद-प्रतीति होती है ठमक उत्तरमें दक्षीभागवतमें कहा गया है कि भेदोऽस्ति मतिविभ्रमात्' अर्थात् यह भेद प्रतीति बुद्धि-भ्रम है।

शेताक्षर उपनिषद् (४।१०)में त्रिगुणात्मिका प्रकृति और मायाकी अभिन्नताका निरूपण करते हुए कहा गया है कि प्रकृति ही माया है और महेश्वर उसका अधिष्ठाता हैं—

माया तु प्रकृति विद्याभ्यायिन तु महेश्वरम् ।

तस्यावयवभूतैस्तु व्याप्त सर्वमिदं जगत् ॥

काई भी कार्य शक्तिके बिना नहीं हो सकता। इस इस प्रकार समझा जा सकता है—एक मनुष्य तामार होकर बिछौनपर पड़ा था। प्रतिदिन बीमारी बढ़नेके कारण वह बिछौनसे उठकर बाहर नहीं आ सकता था। एक दिन उसका एक मित्र उस देखनेके लिये आया और घरके दरवाजापर खड़ा होकर पुकारने लगा— 'भाई ! जग बाहर आओ। रोगीन शाय्यापरसे ही उतर दिया— 'हे मित्र ! मुझमें शाय्यासे उठकर बाहर आनेकी शक्ति नहीं है तुम्हीं अंदर आ जाओ। इस प्रकार रोगी मनुष्यके कथनसे स्पष्ट जान पड़ता है कि शक्ति एक वस्तु है जिसके बिना वह शाय्यासे उठकर बाहर नहीं आ सकता। रोगी मनुष्यकी शक्ति क्षीण हो गयी है परंतु ठममें जीवन तो है। शक्त (रोगी मनुष्य) जीवन होत हुए भी शक्ति बिना कोई कार्य नहीं कर सकता। शक्तिके बिना बैठना उठना चलना फिरना आदि माध्यायन क्रियाएँ भी नहीं हो सकतीं। शक्तिके द्वारा ही सब कार्य हो सकते हैं। शक्तिसंयम काम हो जाता तो शक्तिकी आवश्यकता न होता यह कथन भी सम्भव नहीं है।

चार मास यातनपर रोगी मनुष्य रागन मुक्त हो गया और ठमक 'गरीयं वल्' तथा 'किं आ गदा।' उस समय ठमक

मित्र फिर मिलनेके लिये आया और दरवाजेपर आकर पहलेके समान उसे बाहर आनेके लिये कहने लगा। उस मनुष्यने उत्तर दिया कि—‘शक्ति होते हुए भी मुझे बाहर आनेकी इच्छा नहीं है तुम्हीं अंदर आ जाओ।’ इस कथनसे स्पष्ट जान पड़ता है कि उसमें शक्ति है, परंतु इच्छा न होनेसे वह बाहर नहीं आता। प्रत्येक कार्यके करनेमें शक्तकी इच्छाके अनुसार बर्तना पड़ता है। शक्ति स्वतन्त्र नहीं है तथा शक्ति बिना शक्त अकेले कोई काम नहीं कर सकता। अतः स्पष्ट जान पड़ता है कि शक्ति और शक्तके सम्बन्धसे प्रत्येक कार्य सिद्ध होते हैं।

महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती

महाकाली, महालक्ष्मी महासरस्वती—ये तीनों नाम जगत्त्रियन्ता परमात्माकी चितिशक्तिके हैं। शास्त्रकारोंका दृढ़ विश्वास है कि परमात्माकी स्वरचित सृष्टिकी मर्यादारक्षार्थ युग युगमें अपनी अलौकिकी योगमायाका आश्रय कर पुरुष या स्त्रीरूपसे अवतीर्ण होना पड़ता है। जब वे पुरुषरूपमें अवतार लेते हैं, तब जगत् उनकी ब्रह्मा विष्णु, महेश आदि नामोंसे स्तुति करता है और जब वे स्त्रीरूपसे जगत्में अवतीर्ण होते हैं, तब उन्हें महाकाली महालक्ष्मी, महासरस्वती कहते हैं। जिस प्रकार ब्रह्मा विष्णु, महेश—रज सत्त्व और तम प्रधान हैं उसी प्रकार चितिशक्तिके ये तीनों रूप भी सत्त्व रज तम आदि गुणोंकी अधिकताके अनुसार वेप धारण करते हुए दत्तदुष्णानुरूप कार्य करते हैं। चितिशक्तिके तम प्रधान रौद्ररूपको महाकाली कहते हैं जा प्रधानतया दुर्घाका संहार करती है। सत्त्वप्रधान वैष्णवरूपका महालक्ष्मी कहते हैं जो जगत्का पालन करती है। रज प्रधान ब्राह्मीशक्तिको सरस्वती कहते हैं, जो प्रधानतया जगत्की उत्पत्ति और उसमें ज्ञानका संचार करती है। दुर्गासप्तशतीमें चितिशक्तिके इन तीनों स्वरूपोंकी उत्पत्ति कथा इस प्रकार है—

स्वर्णविप-मन्वन्तरमे चक्रवर्ती राजा सुरथ राज्य करता था। एक समय शत्रुओंद्वारा पराजित होकर वह अपने राज्यमें आकर शासन करने लगा परंतु वहाँपर भी उसके शत्रुओंने आक्रमण कर दिया जिससे दुःखी होकर वह दिक्कतके वहानेस वनमें जाकर मेघा मुनिके आश्रममें रहने लगा। परंतु वहाँ भी उसे रात दिन अपने राज्य-कोष आदिकी ही चिन्ता धेर

ब्रह्म, परमात्मा आदि शक्तिके नाम है। मायाही प्रकृति आदि शक्तिके नाम है। अग्निमें दाह शक्ति है। अ दाह-शक्तिका अग्निके साथ जैसा सम्बन्ध है, वैसा ही सम्बन्ध ब्रह्मका ब्रह्मकी शक्तिके साथ है। जैसे अग्निकी दाह शक्ति अग्नि पृथक् नहीं है, उसी प्रकार ब्रह्मकी शक्ति भी ब्रह्मसे पृथक् नहीं है। शक्ति विदानन्द-स्वरूपिणी है और परमात्माकी स्रष्टा सृष्टि आदि सब कार्योंको करनेवाली है। अपने भक्तों, उपासकों, आराधकों, साधकों तथा समस्त विश्वपर दत्त असीम अनुकम्पा है।

रहती थी। एक समय राजा आश्रमके निकट घूम रहा था कि उसकी दृष्टि एक वैश्यपर पड़ी। उसे उदास देखकर राजा पूछा कि ‘तुम कौन हो और यहाँ किसलिये आये हो?’ दुष्प्र मुख उदास और चिन्तित क्यों प्रतीत होता है? राजाके वचन सुनकर विनीतभावसे वैश्य कहने लगा कि ‘महायज्ञ।’ मेघा नाम समाधि है। मैं उच्च कुलमें उत्पन्न वैश्य हूँ परंतु दुर्भाग्यवश मेरे दुष्ट पुत्रोंने मेरा धन छीनकर मुझे निकाल दिया, जिससे मैं इस वनमें भटकता फिरता हूँ। मुझे अपन स्वयंके कुशल-समाचार नहीं प्राप्त होनेसे मैं सर्वदा चिन्तित रहता हूँ। यद्यपि अर्धलोलुप पुत्रोंने मुझे निकाल दिया फिर भी मेरा चित्त उनके मोहको नहीं छोड़ता। इस प्रकार परस्पर बातें करते वे दोनों आश्रममें गये और राजाने ऋषिक आग विनीतभावसे कहा कि ‘क्या कारण है कि मया सम्पूर्ण राज्य छिन्न जानेपर भी अभीतक उसमें मरने आसक्ति बनी हुई है और यही दशा इतने वैश्यकी हा रही है? आप हमें उपदेश दकर चित्तसे छुड़ाइये।’

मुनिने कहा—‘राजन्। महामायाकी विचित्र लीलासे द्वारा समस्त प्राणी ममता और मोहके गर्तमें पड़े हुए हैं— महामाया हरेक्षीया तथा सम्मोहते जगत्। ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा॥ बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। तथा विसृज्यते विश्वं जगदेतद्व्याघ्रम॥

(श्रीदुर्गासप्तशती १।५५-५६)

जिसके द्वारा सम्पूर्ण जगत् माहित हो रहा है वह भगवन्त

विष्णुकी महामाया है। यह महामाया देवी भगवती शूनियोके चित्तको भी बलपूर्वक आकृष्टकर मोहमें डाल देती है। उसीके द्वारा यह सम्पूर्ण चरचर जगत् रचा गया है। वह जिसपर प्रसन्न होती है, उसे मुक्ति प्रदान करती है और वही ससारके बन्धनका हेतु है। मुक्तिकी हेतुभूता सनातनी परविद्या वही है।

राजाने पूछा—महाराज ! जिसका आपन वर्णन किया, वह महामाया देवी कौन है और कैसे उत्पन्न हुई है ? उसके गुण कर्म प्रभाव और स्वरूप कैसे हैं ?

ऋषिने कहा—वह नित्या है समस्त जगत् उसकी मूर्ति है उसके द्वारा यह चरचर जगत् घ्याप्त है। फिर भी देवकार्य करनेके लिये वह जब प्रकट होती है तब उसे उत्पन्न हुई कहते हैं।

महाकालीकी उत्पत्ति

प्रलयकालमें सम्पूर्ण ससारके जलमग्न होनेपर भगवान् विष्णु शेषशय्यापर योगनिद्रामें सो रहे थे। उस समय भगवान्के कर्णकीटसे उत्पन्न मधु और कैटभ नामक दो घोर राक्षस ब्रह्माको मारनेके लिये उद्यत हो गये। भगवान्के नाभिकमलम् स्थित प्रजापति ब्रह्माने असुरोंको देखकर भगवान्के जगानेके लिये एकाग्रहृदयसे भगवान्के नेत्रकमलस्थित योगनिद्राकी स्तुति की—

‘हे देवि ! तू ही इस जगत्की उत्पत्ति स्थिति और संहार करनेवाली है तू ही महाविद्या महामाया महामेधा, महास्मृति और महामोहस्वरूपा है दारुण कालरात्रि महारात्रि और मोहरात्रि भी तू ही है। तूने जगत्की उत्पत्ति स्थिति और लय करनेवाले साक्षात् भगवान् विष्णुको भी योगनिद्रावश कर दिया है और विष्णु, शंकर एवं मैं (ब्रह्मा) शरीर ग्रहण करनेकी बाधित किये गये हैं। ऐसी महामायाशक्तिकी स्तुति कौन कर सकता है ? हे देवि ! अपने प्रभावसे इन असुरोंको माहित कर मारनेके लिये भगवान्को जगा ।

इस प्रकार स्तुति करनेपर वह महामाया भगवती भगवान्के नेत्र मुख, नासिका याहू तथा हृदयसे बाहर निकलकर प्रत्यक्ष खड़ी हो गयी। भगवान् पा उठे और देखा कि दो भयङ्कर राक्षस ब्रह्माको खानेके लिये उद्यत हो रहे हैं। ब्रह्माकी रक्षाके लिये स्वयं भगवान् उनसे युद्ध करने लगे। युद्ध करते-करते पाँच हजार वर्ष बीत गये परंतु वे राक्षस नहीं

मरे। तब महामायाने उन राक्षसोंकी बुद्धि माहित कर दी, जिससे वे अभिमानपूर्वक विष्णुभगवान्से कहने लग कि ‘हम तुम्हारे युद्धसे अति सतुष्ट हुए हैं तुम ईप्सित वर माँगो।’ भगवान् कहने लग—‘यदि आप मुझे वर ही देना चाहत हैं तो यही वर दीजिये कि आप दोनों मेरे द्वारा मारे जायें। मधु-कैटभने ‘तथास्तु’ कहा और बोले कि ‘जहाँ पृथ्वी जलसे ढकी हुई हो वहाँ हमको नहीं भारना। अन्तमें भगवान्ने उनके सिरोंको अपनी जघाओंपर रखकर चक्रसे काट डाला। इस प्रकार देवकार्य सिद्ध करनेके लिये उस संधिदानन्दरूपिणी चितिशक्तिने महाकालीका रूप धारण किया जिसका स्वरूप और ध्यान इस प्रकार है—

खड्ग चक्रगदेपुचापपरिघाञ्जल भुशुण्डी शिर
शङ्खं सदपतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृताम् ।
नीलाश्मद्युतिमास्थपाददशकां सेवे महाकालिकां
यामस्तौत्स्वपिते हतौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम् ॥

‘खड्ग चक्र, गदा धनुष बाण परिघ शूल भुशुण्डी कपाल और शङ्खको धारण करनेवाली सम्पूर्ण आभूषणोंसे सुसज्जित नीलमणिक समान कान्तियुक्त दस मुख दस पादवाली महाकालीका मैं ध्यान करता हूँ जिसकी स्तुति विष्णुभगवान्की योगनिद्रास्थितिमें ब्रह्माजाने करे थी।

महालक्ष्मीकी उत्पत्ति

एक समय देवता और दानवोंमें सी वर्षतक घोर युद्ध हुआ। देवताओंका राजा इन्द्र था और दानवोंका महिषासुर। पराक्रमी दानवोंद्वारा देवताओंका पराजित कर महिषासुर जब स्वयं इन्द्र बन बैठा तब सम्पूर्ण देवगण पचयानि ब्रह्माजीका आगे कर भगवान् विष्णु और शंकरके पास गये और उन्हें अपनी सम्पूर्ण विपत्ति-गाथा सुनायी। देवताओंकी आर्तवाणी सुनकर भगवान् विष्णु तथा शंकर क्रुपित हो गये और उनकी भुक्तुटी चढ़ गयी। उनके शरीरसे एक महान् तंत्र पुञ्ज निकला और वह एकत्रित होकर प्रव्यलित पर्वतकी तरह सम्पूर्ण दिशाओंका दीदीप्पमान करता हुआ नाग शरीर बन गया। उस भगवतीका दमकर सत्र देयता प्रमान हुए और उसे अपने-अपने पास सम्पर्क किया। तब प्रमत्त राजा देवीने अट्टहास किया जिससे समस्त दिग्दर्शन गूँज उठीं मनु-

उछलने लग पृथिवी काँप उठी और पर्वत भी डगमगाने लगे देवताअनि जयध्वनि की और मुनिगण स्तुति करने लगे। उस भयङ्कर गर्जनाको सुनकर महिषासुर क्रोधित होकर अस्त्र-शस्त्र-सुसज्जित दानव मेनाको लेकर वहाँ आया और तेज पुञ्ज महालक्ष्मीको उसने दखा। तदनन्तर असुरैका दवीके साथ अति भयङ्कर युद्ध हुआ जिसमें सम्पूर्ण दानव मार गये। महिषासुर भी अनेक प्रकारकी माया करके थक गया और अन्तमें महालक्ष्माके द्वारा मारा गया। देवताओंने भगवतीकी विविध प्रकारसे स्तुति की। इस प्रकार महालक्ष्मीन रूप धारण किया जिसका स्वरूप और ध्यान इस प्रकार है—

अक्षस्त्रकपर्शुं गदेधुकुलिशं पद्मं धनु कुण्डिका
दण्ड शक्तिमसिं च चर्म जलज घण्टा सुराभाजनम् ।
शूल पाशसुदर्शनं च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननां
सेवे सैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम् ॥

‘स्वहस्तकमलम् अक्षमाला परशु, गदा बाण वज्र कमल धनुष कुण्डिका शक्ति खड्ग चर्म रङ्ग घण्टा मधुपात्र शूल पाश और सुदर्शनचक्रका धारण करनेवाली कमलस्थित महिषासुरमर्दिनी महालक्ष्मीका हम ध्यान करते हैं।

महासरस्वतीकी उत्पत्ति

पूर्वकालमें जब शुम्भ और निशुम्भ इन्द्रादि देवताअकि सम्पूर्ण अधिकार छीन लिये तथा व स्वयं ही यज्ञभाता बन बैठे तब अपन अधिकारोंको पुन प्राप्त करनेके लिये देवताअनि हिमालयपर जाकर दवी भगवतीकी अनेक प्रकारसे स्तुति की। उस समय पतितपावनी भगवती पार्वती आयीं और उनका शरीरमेंसे शिवा प्रकट हुई। सरस्वतादेवी पार्वतीके शरीरकापमे निकली थीं इसलिये उनका कौशिकी नाम प्रसिद्ध हुआ। कौशिकाक निकल जानेके बाद पार्वतीका शरीर बरला पड़ गया इसलिये उन्हें कालिका कहते हैं। तदनन्तर भगवती कौशिकी परम सुन्दर रूप धारण कर बैठी हुई थीं कि उन्हें चण्ड मुण्ड नामक शुम्भ निशुम्भक दूतनि दखा। उन्होंने जाकर शुम्भ निशुम्भसे कहा कि ‘हे दानवपति! हिमालयपर एक अति लायण्यमयी परम मनोहर रमणी बैठी है। वैसा मनोज्ञ रूप आजतक किसीने नहीं देखा। आपके पाम ऐश्वर्य हाथी

पारिजात तम, उधै श्रवा अश्व, ब्रह्माका विमान कुम्भ खजाना, वरुणका सुवर्णवर्षा छत्र तथा अन्य विविध विद्यमान हैं पर ऐसा खीरल नहीं है अत आप उसे द्वा कीजिये।’ दूतोंकी वाणी सुनकर शुम्भ निशुम्भने अपन दूतों नामक दूतको उस देवीकी प्रसन्न करने अपन पास लाने कहा। दूतने जाकर दवीका शुम्भ निशुम्भका अदृश मुख और उनके ऐश्वर्यकी बहुत प्रशंसा की। देवीने कहा कि तुम कुछ कहते हो सो सब सत्य है, परतु मैंने पहले एक प्रश्न कर ली थी वह यह है कि—

यो यो जयति संग्रामे यो मे दर्पं व्ययाहति।

यो मे प्रतिबल्ये लोके स मे भर्ता भविष्यति ॥

(श्रद्धासंग्रहाली ५।१२०)

‘जो मुझे संग्राममें जीतकर मरे दपको चूर्ण करे, जो मेरा पति होगा।’ अत तुम अपने स्वामीको जाकर भी प्रार्थना सुना दो कि मुझे युद्धमें जीतकर मरा पाणिग्रहण कर ले। इन देवीको बहुत समझाया परतु देवीने नहीं माना। तब क्रुद्ध होकर दूतने सम्पूर्ण वृत्तान्त शुम्भ-निशुम्भको जाकर सुना जिससे कुपित होकर उन्होंने अपने सेनापति धूमलान्नके देवीके साथ युद्ध करनेके लिये भेजा। परंतु दानव बड़े ही समयमें उस सेनासहित मार डाला। इसी प्रकार चण्ड और मुण्डको भी देवीने मार डाला। तब क्रुद्ध होकर उन्होंने अत समस्त सेना लेकर दवीकी चारों ओरसे घेर लिया। भागने घण्टाध्वनि की जिससे सम्पूर्ण दिशाएँ गूँज उठीं। इन सभ ब्रह्मा विष्णु, महेश कार्तिकेय और इन्द्रादिक ऋद्धे शक्तियाँ निकलकर चण्डिकाके पास आयीं। वे देखीं जिनके शक्ति थीं तत् शक्तिक अनुरूप स्वरूप भूषण और वस्त्र युक्त थीं। उन शक्तियाके मध्यमें स्वयं महादेवजी आये और देवीसे बाले कि ‘मुझे प्रसन्न करनेके लिये सम्पूर्ण दानवों सहार कीजिये।’ उमा समय दवीके शरीरमें अति मगर चण्डिका-शक्ति प्रकट हुई और शिवजीसे बोला कि ‘भगवन्! आप हमारे दूत बनकर दानवोंके पास जाइये और उन्हें कह दीजिये कि यदि तुम जीता चाहत हो तो त्रैलोक्यमन्य इन्द्रको समर्पित कर पातादरलोकाक चल जाओ। शिवजीने शुम्भ निशुम्भको देवीकी आज्ञा सुनायी, पर वे यत्नार्थित दानव कब माननेवाले थे। निदान भयंकर युद्ध

छिड़ गया और अस्व-शस्त्र-प्रहार होने लगे। शक्तिमोक्षद्वारा आहत होकर दानव-सेना गिरने लगी। तब क्रुद्ध होकर रक्तबीज युद्धभूमिमें आया। इस दानवक रक्तस उत्पन्न दानव समूहसे सम्पूर्ण युद्ध-स्थल भर गया जिससे देवगण कौंप उठे। तब चण्डिकाने कालीसे कहा कि 'तुम अपना मुख फैलाकर इसके शरीरसे निकले हुए रक्तका पान करो जब यह क्षीणरक्त होगा तब मार जायागा। फिर देवीने रक्तबीजपर शूलप्रहार किया। उससे जो रक्त निकला उसे काली पीती गयी। क्षीणरक्त होते ही दवीके प्रहारस वह धराशायी हो गया। तत्पश्चात् शुम्भ और निशुम्भ भी युद्ध-भूमिमें मारे गये। दवगण हर्षित हाकर जयध्वनि करने लगे। महासरस्वतीने जो रूप धारण किया उसका स्वरूप और ध्यान इस प्रकार है—

घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसल चक्रं धनु सायकं
हस्ताब्जैर्दधती धनान्तविलसच्छीताशुतुल्यप्रभाम् ।
गौरीदेहसमुद्भवा त्रिजगतामाधारभूता महा-
पूर्वाम्ना सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यादिनीम् ॥

'स्वहस्तकमलमें घण्टा त्रिशूल हल शस्त्र मुसल चक्र धनुष और बाणको धारण करनेवाला गौरी देहसे उत्पन्न शरद् ऋतुके शोभा सम्पन्न चन्द्रमाके समान कन्तिवाली तीनों लोकोंकी आधारभूता शुम्भादि दैत्यमर्दिनी महासरस्वतीको हम नमस्कार करते हैं।

देवतागण महासरस्वतीकी स्तुति करने लगे—'ह दवि । आप अनन्त पराक्रमशाली वैष्णवी शक्ति हैं ससारकी आदिकारण महामाया आप ही हैं। आपके द्वारा समस्त ससार मोहित हो रहा है। आप ही प्रसन्न हानेपर मुक्तिकी दाता हैं।

दस महाविद्याएँ और उनकी कथाएँ

दस महाविद्याओंका सम्यक् परम्परात सती शिव और पार्वतासे है। ये ही अन्यत्र नवदुर्गा शक्ति चामुण्डा विष्णुप्रिया आदि नामोंमें पूजित और अर्चित होती हैं। महाभागवतपुराण (श्रीदेवीपुराण)में महाविद्याओंक प्रारम्भिकी एक राचक कथा प्राप्त होती है तदनुसार शिवसे दस रत्नक कारण दस प्रजापतिन सभी देवताओं तथा

ह दवि । सम्पूर्ण विद्याएँ आपके ही भेद हैं सम्पूर्ण विद्याएँ आपका ही स्वरूप हैं। आपके द्वारा समस्त ससार व्याप्त है। कौन ऐसी विशेषता है कि जिसस हम आपकी स्तुति करें। हे देवि । आप प्रसन्न हों और शत्रुओंके भयसे सर्वदा हमारी रक्षा करें। आप समस्त ससारके पार्षाका और उत्पातके परिणामस्वरूप उपसर्गोंका नाश कर दीजिये। देवताओंकी स्तुति सुनकर भगवती प्रसन्न होकर कहन लगीं—'हे दवगण ! तुम्हारी की हुई स्तुतिके द्वारा एकप्रचित होकर जा मेरा स्तवन करेगा उसकी समस्त वाधाएँ मैं अवश्य नष्ट कर दूँगी। यह कहकर दवगणके देखते-देखते ही भगवती अन्तर्धान हो गयीं।

मेधा ऋषिन देवीकी उत्पत्ति और देवादिकृत स्तुति सुनाकर कहा कि 'हे राजन् ! तुम और यह वैश्य तथा अन्य विवेकीजन इन महामाया भगवतीकी मायासे मोहित हा रहे हैं अतः तुम इन्हीं परमेश्वरीकी शरण ग्रहण करो। आराधना करनेसे वे मनुष्योंको शीघ्र ही भोग स्वर्ग और मोक्ष प्रदान कर देती हैं। श्रष्टिके वचन सुनकर वे दोनों नदीके किनार जाकर दवीकी पार्थिव मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करने लगे। देवीको प्रसन करनेक लिये उन्होंने अनेक समय नियमोक्त पालन करते हुए तीन वर्षतक कठोर तपस्या की। उनके तपकी देखकर भगवती प्रसन्न हाकर प्रत्यक्ष आ खड़ी हुई और बोलीं—'मैं तुम दोनोंपर प्रसन्न हूँ। इच्छित वर माँग लो !' तब राजाने अपन राज्य और वैश्यने ज्ञान-प्राप्तिकी याचना की। दवीन 'तथास्तु' कहा। दोनोंके मनारथ पूर्ण हुए, वैश्य मुक्त हो गया और राजाने अपना राज्य प्राप्त किया तथा वह दूसर जन्ममें सूर्यपुत्र हाकर सार्वर्षिम्नु हुआ।

महर्षियोंको अपन यज्ञमें सद्ग आमन्त्रित किया किन्तु शिष्यकी उपेक्षा कर उन्हें नहीं बुलाना। सतान विताक उस यज्ञमें जानकी अनुमति माँगी शिष्यन धर्मा जन्म अनुचित घटान्त्र उन्हें जानस रोउ, पर सती अपन निधदपर अन्त्र रहो। उन्होंने कहा—'मैं प्रजपतिक यज्ञमें अवश्य जाऊँगी और वहाँ या तो अपन प्रभोस्वर दयधितेवस्त्र लिय यन्भाग दन

करूँगी या यज्ञको ही नष्ट कर दूँगी।' यह कहते हुए सताके नेत्र लाल हो गये। वे शिवको उग्र दृष्टिसे देखने लगीं। उनके अधर फडकन लगे, वर्ण कृष्ण हो गया। क्राधाग्रिसे दग्ध शरीर महामयानक एव उग्र दीखने लगा। उस समय महामायाका विग्रह प्रचण्ड तेजसे तप्तमा रहा था। कालाग्रिके समान महामयानक रूपमें देवी मुण्डमाला पहन हुई थीं और उनकी भयानक जिह्वा बाहर निकली हुई थी, शीशपर अर्धचन्द्र सुशोभित था और उनका सम्पूर्ण व्यक्तित्व विकराल लग रहा था। वे बार-बार विकट हुंकार कर रही थीं। देवीका यह स्वरूप साक्षात् महादेवके लिये भी भयप्रद और प्रचण्ड था। उस समय उनका श्राविग्रह कराड़ा मध्याह्नके सूर्यके समान तेज सम्पन्न था और वे बार-बार अट्टहास कर रही थीं। देवीके इस विकराल महामयानक रूपको देखकर शिव भाग चले। भागत हुए उनको दसों दिशाओंमें रोकनेके लिये देवीने अपनी अङ्गभूता दस देवियोंको प्रकट किया। देवीकी ये स्वरूपा शक्तियाँ ही दस महाविद्याएँ हैं, जिनका नाम है—१- काली, २- तारा, ३- छिन्नमस्ता, ४- योडशी, ५- भुवनेश्वरी, ६- त्रिपुरभैरवी, ७- धूमावती, ८- वगलामुखी, ९- मातङ्गी और १०-कमला।

इन दस महाविद्याओंमें महाकाली ही मूलरूपा मुख्य है और उन्हींके उग्र और सौम्य दो रूपोंमें अनेक रूप धारण करनेवाली ये दस महाविद्याएँ ही हैं। महाकालीके दशधा प्रधान रूपोंको ही दस महाविद्या कहा जाता है। सर्वविद्यापति शिवकी शक्तियाँ ये दस महाविद्याएँ लाक और शास्त्रमें यद्यपि अनेक रूपोंमें पूजित हुईं पर इनके दस रूप प्रमुख हो गये। ये रूप अपना उपासना मन्त्र और दीक्षाओंके भेदमें अनेक होते हुए भी मूलतः एक ही हैं। अधिकारिभदमे अलग-अलग रूप और उपासना स्वरूप प्रचलित हैं। काली तारा छिन्नमस्ता वगला और धूमावती विद्यास्वरूप भगवतोंके प्रकट-कटोर किंतु अप्रकट करुण रूप हैं तो भुवनेश्वरी पाडशी (ललिता) त्रिपुरभैरवी मानङ्गी और कमला विद्याओंके सौम्य रूप हैं। यही महाविद्याएँ साधकोंकी परम धन हैं जो मिट्ट होकर अनन्त सिद्धिओं और अनन्तक

साक्षात्कार करानमें समर्थ हैं।

यद्यपि दस महाविद्याओंका स्वरूप अचिन्त्य है तः शाखाचन्द्रन्यायसे उपासक स्मृतियाँ और पदचरणानुगामी इस विषयमें कुछ निर्वचन अवश्य कर लें इस दृष्टिसे काली-तत्त्व प्राथमिक शक्ति है। निगुण रूपयाय इस महाशक्तिको तान्त्रिक ग्रन्थोंमें विशेष प्रथान गयी है। वास्तवमें इन्हींके दो रूपोंका विस्तार है महाविद्याओंके स्वरूप है। महानिर्गुणकी अधिष्ठात्री होनक कारण ही इनकी उपमा अम्यकरसे दी जाइ महासगुण हाकर वे 'सुन्दरी' कहलाती हैं तो महानिर्गुण है 'काली'। तत्त्वतः सब एक है भेद केवल प्रतीतिमात्र है 'कालि' और 'हादि' विद्याओंका रूपमें भी एक ही श्रृं क्रमशः कालीस प्रारम्भ होकर उपास्या होती हैं। एव 'सहारक्रम' ता दूसरेको 'सृष्टि-क्रम' नाम दिया जाइ देवीभागवत आदि शक्ति-ग्रन्थोंमें महालक्ष्मी या शक्तिबीज मुख्य प्राधानिक बतानेका रहस्य यह है कि इसमें हादि विद्य क्रमयोजना स्वीकार की गयी है और तन्त्रों, विशेषकर अत गोपनीय तन्त्रोंमें कालीका प्रधान माना गया है। तात्त्विक दृष्टि यहाँ भी भदबुद्धिकी सम्भावना नहीं है। 'अगुनहि सगुनहिः कष्ट भेदा' का तर्क दोनोंको दोनोंमें अधिष्ठान सिद्ध करता है बहनीलतन्त्रमें कहा गया है कि रक्त और कृष्णभेद काली ही दो रूपोंमें अधिष्ठित हैं। कृष्णाका नाम 'दक्षिणा' तो रक्तवर्णाका नाम 'सुन्दरी' —

विद्या हि द्विविधा प्रोक्ता कृष्णा रक्ताप्रभेदतः।

कृष्णा तु दक्षिणा प्रोक्ता रक्ता तु सुन्दरी मता ॥

उपासनाके भेदसे दोनोंमें द्वैत है, पर तत्त्वदृष्टिसे अविभक्त और व्यक्त रूप हैं। कालीस कमलशतकी यात्रा दस सोपानोंमें अथवा दस स्तरोंमें पूरा होती है। दस महाविद्याओंका स्वरूप इसी रहस्यका परिणाम है।

दस महाविद्याओंकी उपासनार्थ सृष्टिक्रमकी उपासन श्रेयकप्रदा है। इसमें भुवनेश्वरीको प्रधान माना गया है। वरुण समस्त विकृतियोंके प्रकृत है। देवीभागवतके अनुस-

सदाशिव फलक है तथा ब्रह्मा विष्णु, रुद्र और ईश्वर उस फलक या श्रीमण्डके पाये हैं। इस श्रीमण्डपर भुवनेश्वरी भुवनेश्वरक माथ विद्यमान हैं। सात करोड़ मन्त्र इनकी आराधनामें लगे हुए हैं। विद्वानोंका कथन है कि निर्विशेष ब्रह्म ही स्वशक्ति-विलासके द्वारा ब्रह्मा विष्णु आदि पञ्च आख्याओंको प्राप्त होकर अपनी शक्तियोंके सानिध्यसे सृष्टि स्थिति लय सग्रह तथा अनुग्रहरूप पञ्च कल्याणोंको सम्पादित करते हैं। वह निर्विशेष तत्त्व 'परमपुरुष' पद-वाच्य है और उसकी स्वरूपभूत अभिन्न शक्ति ही है भुवनेश्वरी।

महाविद्याओंके प्रादुर्भावकी अन्यान्य कथाएँ

१-काली—दस महाविद्याओंमें काली प्रथम है। कालिकापुराणमें कथा आती है कि एक बार देवताओंने हिमालयपर जाकर महामायाका स्तवन किया। पुराणकारके अनुसार यह स्थान मतङ्गमुनिका आश्रम था। स्तुतिसे प्रसन्न होकर भगवतीने मतङ्ग-चनिता बनकर देवताओंको दर्शन दिया और पूछा कि 'तुमलोग किसकी स्तुति कर रहे हो। तत्काल उनके श्रीविग्रहसे काल पहाड़के समान वर्णवाली एक दिव्य नारीका प्राकट्य हुआ। उस महातेजस्विनीने स्वयं ही देवताओंकी ओरसे उत्तर दिया कि 'ये लग मेरा ही स्तवन कर रहे हैं। वे गाढ़े काजलके समान कृष्णा थीं इसीलिये उनका नाम 'काली' पड़ा।

लगभग इसीस मिलती-जुलती कथा 'दुर्गासप्तशती'में भी है। शुम्भ निशुम्भके उपद्रवसे व्यथित देवताओंने हिमालयपर देवीस्तुतिसे देवीको बार-बार जय प्रणाम निवेदित किया तब गौरी देहस कौशिकीकर प्राकट्य हुआ और उनके अलग हाते ही अम्बा पार्वतीका स्वरूप कृष्ण हो गया वे ही 'काली' नामसे विख्यात हुई—

तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णाभूत् सावि पार्वती ।

कालिकेति समाख्याता हिमालयकृतध्या ॥

(दुर्गासप्तशती ५।८८)

यामयमें कालावरी ही नीलरूपा होनेस 'तारा' भी कहा गया है। वचनान्तरस 'तारा' नामका रहस्य यह था है कि वे सर्गदा मांसा देनेवाली—तारनवाली हैं इसलिये तारा हैं। अनायाम ही वे वाक् प्रदान करनेमें समर्थ हैं इसलिये

'नीलसरस्वती' भी हैं। भयकर विपत्तियोंसे रक्षणकी कृपा प्रदान करती हैं इसलिये वे उग्रतारिणी या 'उग्रतारा' हैं।

नारद-पाञ्चरात्रके अनुसार—एक बार कालीक मनमें आया कि वे पुन गौरी हो जायें यह सोचकर व अन्तर्धान हो गयीं। उसी समय नारदजी प्रकट हो गये। शिवजीने नारदजीसे उनका पता पूछा। नारदजीने उनसे सुमरके उतरमें देखीके प्रत्यक्ष उपस्थित होनेकी बात कही। शिवकी प्रेरणापर नारदजी वहाँ गये और उन्होंने उनसे शिवजीसे विवाहका प्रस्ताव रखा। देवी क्रुद्ध हो गयीं और उनका देहसे एक अन्य विग्रह पोडशी प्रकट हुई और उससे छायाविग्रह त्रिपुरभैरवीका प्राकट्य हो गया।

मार्कण्डेयपुराणमें देवीके लिये 'विद्या' और 'महाविद्या' दोनों शब्दोंका प्रयोग हुआ है। ब्रह्माकी स्तुतिमें 'महाविद्या' तथा देवताओंकी स्तुतिमें 'लक्ष्मि लब्धे महाविद्ये' सम्बोधन आये हैं। अ से लेकर 'क्ष' तक पचास मातृकाएँ आधारपीठ हैं इनके भीतर स्थित शक्तिपात्र साक्षात्कार शक्ति-उपासना हैं। शक्तिसे शक्तिमान्का अभेद-दर्शन जीवभावका रूप और शिवभावका उदय किया पूर्ण शिवत्व-बोध शक्ति-उपासनाकी चरम उपलब्धि है। कालीकी साधना यद्यपि दीक्षागम्य है तथापि अनन्य शरणागतिके द्वारा उनका कपा कियीका भी प्राप्त हो सकती है। मूर्ति यन्त्र अथवा गुरुद्वारा उपदिष्ट किमी आधारपर भक्तिभावसे मन्त्र जप, पूजा होम और पुरश्चरण करनेस काली प्रसन्न हो जाती हैं। कालीकी प्रसन्नता सम्पूर्ण अभीष्टोंकी प्राप्ति है।

२-तारा—तारा और काला यद्यपि एक ही हैं यहहीलक्ष्मिनादि ग्रन्थोंमें उनके विशेष रूपकी चर्चा है। हयग्रीवका वध करनेके लिये द्यौक नीलविग्रह प्राप्त हुआ है। शय-रूप शिवपर प्रत्यालाङ्घ मुद्राम् भगवती आन्ध्र है और उनकी नीले रंगकी आकृति नीलकमलकी भाँति तीन नेत्र तथा हाथोंमें कैली कपाल कमल और राहुग हैं। व्याघ्रचर्मस विभूषिता उन दैत्यके कण्ठमें मुण्डमाला है। ये उग्रतारा हैं पर भयभीत कृपा करनेके लिये उनकी तत्परता अमोघ है। इम करण ये महाकरुणामयी हैं।

'गुणता' वाक् शक्तिकी प्रति तथा भगवन्मही प्रसन्निक लिय तारा अथवा उग्रताराका साधना की जाती है।

रत्रिदेवी स्वरूपा शक्ति तारा महाविद्याओंमें अद्भुत प्रभाव और सिद्धि की अधिष्ठात्री देवी कही गयी हैं।

३-छिन्नमस्ता—‘छिन्नमस्ता के प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार है—एक बार भगवती भवानी अपनी सहचरियाँ—जया और विजया के साथ मन्दाकिनी में स्नान करने के लिये गयीं। वहाँ स्नान करने पर क्षुधाग्रस्त पीड़ित होकर वे कृष्णवर्ण की हो गयीं। उस समय उनकी सहचरियाँ उनसे कुछ भोजन करने के लिये माँगी। देवी ने उनसे प्रतीक्षा करने के लिये कहा। कुछ समय प्रतीक्षा करने के बाद पुन याचना करने पर देवी ने पुन प्रतीक्षा करने के लिये कहा। बाद में उन देवियों ने विनम्र स्वर में कहा कि ‘माँ तो शिशुओं को तुरत भूख लगने पर भोजन प्रदान करती है। इस प्रकार उनके मधुर वचन सुनकर कृपा मयीन अपने कण्ठ से अपना सिर काट दिया। कटा हुआ सिर देवी के बायें हाथ में आ गया और कन्यसे तीन धाराएँ निकलीं। वे दो धाराओं को अपनी दोनों सहेलियों की ओर प्रवाहित करने लगीं जिसे पाती हुई वे दाना प्रमत्त होने लगीं और तीसरी धारा जो ऊपर की ओर प्रवाहित थी उसे वे स्वयं पान करने लगीं। तभी मय छिन्नमस्ता कही जाने लगीं।

छिन्नमस्ता नितान्त गुह्य तत्त्वबोध की प्रतीक है। छिन्न यज्ञ-शीर्ष की प्रतीक ये देवी श्वेत कमल पाठ पर खड़ी हैं। इनकी नाभि में योनिचक्र है। दिशाएँ ही उनके वस्त्र हैं। कृष्ण (तम) और रक्त (रज) गुणों की द्रवियाँ उनकी सहचरियाँ हैं। वे अपना शीश स्वयं खाटकर भी जावित हैं जिससे उनमें अपने में पूर्ण अक्षुण्ण साधना का संकत मिलता है।

४ षोडशी—इनमें षोडश कलाएँ पूर्णरूपेण विकसित हैं, अतएव वे षोडशी कहलाती हैं। षोडशी भारेश्वरी शक्तिकी सबसे मनाहरी श्रीविग्रहवाली सिद्ध विद्यादेवी हैं। सोलह अक्षरों के मन्त्रवाणी उन देवी की अङ्गकान्ति उदीयमान सूर्यमण्डल की आभा की भाँति है। उनके चार भुजाएँ एवं तीन नेत्र हैं। शान्त मुद्रा में लेट हुए सर्वाशिव पर स्थित कमल के आसन पर विराजिता षोडशी देवी का चार हाथों धनुष और बाण सुदायित हैं। सर देने के उग्रत उन भगवता का श्रीविग्रह सौम्य अपरित है। जो उनका आश्रय ग्रहण कर

ईश्वर में कोई भद नहीं रह जाता। वस्तुतः उनकी ही अवर्णनीय है। संसारक समस्त मन्त्र तन्त्र उनका अंग करते हैं। वेद भी उनका वर्णन नहीं कर पात। भक्तों प्रसन्न होकर क्या नहीं दे दतीं। ‘अभीष्ट तो सीमित अर्थ शब्द है वस्तुतः उनकी कृपा का एक कण भी अधिक प्रदान करने में समर्थ है।

५-भुवनेश्वरी—देवी भागवत में वर्णित मणिद्वय अधिष्ठात्री देवी हल्लेखा (ह्रीं) मन्त्र की स्वरूपा शक्ति सृष्टिक्रम में महालक्ष्मी स्वरूपा—आदि शक्ति भाग भुवनेश्वरी शिव के समस्त लीला विलास का सहचर स निखिल प्रपञ्चों की आदि कारण सत्य की शक्ति और सब नाना प्रकार से पोषण प्रदान करनेवाली हैं। बाद भुवनेश्वरी का स्वरूप सौम्य और अङ्गकान्ति अरुण है। भक्तों अभय एवं समस्त सिद्धियाँ प्रदान करना उनका स्वाभाव गुण है। शास्त्रों में इनकी अपार महिमा बतायी गयी है।

देवा का स्वरूप ‘ह्रीं’ इस बीजमन्त्र में सर्वदा विद्यमान जिसे देवी भागवत में देवी का ‘प्रणव’ कहा गया है। शम्भु कहा गया है कि इस बीजमन्त्र का जप का पुरस्कार करने वाला और यथाविधि हाम ब्राह्मण-भोजन करनेवाला भक्ति साधक साक्षात् प्रभु का समान हो जाता है।

वृद्धिगत विधवा अधिष्ठान त्र्यम्बक सदाशिव हैं उन शक्ति भुवनेश्वरी हैं। सामात्मिक अमृतस विधवा आप्या (पापण) हुआ करता है इसीलिये भगवती ने अपने किए चन्द्रमा धारण कर रखा है। य ही भगवती त्रिभुवन भरण पोषण करती रहती हैं, जिसका संकेत उनके हाथ मुद्रा करती हैं। य उदीयमान सूर्यवत् कान्तिमयी, त्रिना ए उग्रत कुचयुगला देवी हैं। कृपादृष्टि की सूचना उनके मुद्रा (स्मर) से मिलती है।

य धारण करती हैं।
—इन्द्रियापर
त्रिभुवनेश्वरी की
श्रीयमान
शक्ति ही
उदित हो
अरुण
पान

हिमाशु मुकुट धारण किय हाथमें जपवटी विद्या वर एव अभयमुद्रा धारण किय हुए हैं। ये भगवती मन्द-मन्द हास्य करती रहती हैं।

७ धूमावती—धूमावती देवीक विषयमें कथा आती है कि एक बार पार्वतीने महादेवजीसे अपनी क्षुधाको निवारण करनेका निवेदन किया। महादेवजी चुप रह गये। कई बार निवेदन करनेपर भी जब द्वाधिदेवन उनकी ओर ध्यान नहीं दिया तब उन्होंने महादेवजीका ही निगल लिया। उनके शरीरसे धूमाशि निकली। तब शिवजीने शिवासे कहा कि आपकी मनोहर मूर्ति वगल अब धूमावती या धूमा कही जायगी। यह धूमावती वृद्धास्वरूपा ढरावनी और भूख-प्यासमें व्याकुल स्त्री-विग्रहवत् अत्यन्त शक्तिमयी है।

८-वगलामुखी—पीताम्बर विद्याके नामसे विख्यात वगलामुखीकी साधना प्रायः शत्रुभयस मुक्त हान और वाक्सिद्धिक लिये की जाती है। इनकी उपासनामें पीतवस्त्र हरिद्रामाला पीत आसन और पीत पुष्पाका विधान है। ध्यष्टिरूपमें शत्रुओंको नष्ट करनेकी इच्छा रखनेवाली और समष्टिरूपमें परमेश्वरकी सहारेच्छाकी अधिप्राप्ति शक्ति वगला या वगलामुखा है। ये देवी सुधासमुद्रक मध्य स्थित मणिमय मण्डपमें रत्नवदीपर रत्नमय सिंहासनपर विराजमान हैं। स्वयं पीतवर्ण होती हुई पीतवर्णके ही वस्त्र आपूपण एव माला धारण किय हुए हैं। इनके एक हाथमें शत्रुकी जिह्वा और दूसरा हाथमें मुद्रा है। इनके आधिर्भावक विषयमें इस प्रकारकी कथा आती है—

सत्ययुगमें सम्पूर्ण जगत्का नष्ट करनेवाला तूफान आया। प्राणिकाके जीवनपर सकट आया दग्धकर महाविष्णु चिन्तित हो गये और वे सौराष्ट्र देशमें हरिद्रा सरोवरके समीप जाकर भगवताका प्रसन्न करनेके लिये तप करने लगे। श्रविद्याने उस सरोवरमें निकलकर पीताम्बरके रूपमें उन्हें दर्शन दिया और बढ़त हुए जल-वेग तथा विध्वंसकारा उत्पातका साम्भन किया। यारुवनें दुष्ट वती हैं जा जगत्क या धर्मके छन्दका अतिक्रमण करता है। वगला उसका मन्त्रन किंवा नियन्त्रण करनेवाली महाशक्ति है। ये परमेश्वरकी सहायिका है और वाणी विद्या तथा गतिकर अनुशासित करती है। वगला हानेका यही रहस्य है। "वगलाद्विपे नश्ये हन या

उ' आदि वाक्योंमें वगला शक्ति ही पर्यायरूपमें प्रकेतित है। वे सर्वसिद्धि देनेमें समर्थ और उपासकाकी वाञ्छाकल्पतरु हैं।

९-मातङ्गी—'मतङ्ग' शिवका नाम है उनकी शक्ति 'मातङ्गा' है। उनके ध्यानमें बताया गया है कि ये श्यामवर्णा हैं। चन्द्रमाको मस्तकपर धारण किये हुए हैं। त्रिनेत्रा रत्नमय सिंहासनपर विराजमान, नीलकमलक समान कान्तिवाली और शङ्खस समूहरूप अरण्यको भस्मसात् करनेमें दावानलके समान हैं। ये देवी चार भुजाओंमें पाश खड्ग रत्नक और अङ्गुश धारण किये हुए हैं तथा असुरोंको मोहित करनेवाली एवं भक्तोंको अभीष्ट फल देनेवाली हैं। गृहस्थ जीवनको सुखी बनाने पुरुषार्थ-सिद्धि और वाक्विलसमें पारङ्गत हानेके लिये मातङ्गी साधना श्रेयस्करी है।

१०-कमला—कमला वैष्णवी शक्ति हैं। महाविष्णुकी स्त्रीला विलास सहचरी कमलाकी उपासना वास्तवमें जगदाधार-शक्तिकी उपासना है। इनकी कृपाके अभावमें जीवमें सम्पूर्ण शक्तिका अभाव हो जाता है। मानव दानव और दैव—सभी इनकी कृपाके निम्न पगु हैं। निधमरकी इन आदिशक्तिकी उपासना आगम निगम दोनोंमें समान रूपसे प्रचलित है। भगवती कमला दस महाविद्याओंमें एक हैं। जा क्रम पराम्पर मिलती है उसमें इनका स्थान दूसरा है। (अर्थात् इनमें—इनकी महिमामें प्रवेशकर जीव पूर्ण और कृतार्थ हो जाता है।) सभी देवता राक्षस मनुष्य मित्र, गन्धर्व इनका कृपाक प्रसादक लिये लालायित रहते हैं। ये परमवैष्णवी सात्विक और शुद्धाचार विचार धर्मवेचना और भक्त्यक्तगम्या हैं। इनका आसन कमलपर है। इनका ध्यानमें बताया गया है कि ये सुवर्णतुल्य कान्तिमयी हैं। हिमालय सदृश श्वेतवर्णके चार गर्जाद्वार गुप्ताङ्गमें गृहीत सुवर्ण-कलशोस स्थापित हो रहे हैं। ये देवी चार भुजाओंमें वर, अभय और कमलद्वय धारण किये हुए हैं तथा त्रिनेत्र धारण किये हुए क्षीम-वस्त्र परधान किये हुए हैं।

महाविद्याओंका स्वरूप ध्यानमें एक ही आध्यात्मिक विभिन्न स्वरूपोंका विस्तार है। इनकी उपासनामें विजय श्रेष्ठ भक्त धान्य पुत्र और अन्यान्य स्त्री अर्थात् आश्रम लीने हैं। परमार्थिक मग्न एवं विद्याओंमें उपासनाका अन्त्य अन्तर्गत साधना है भगवत्प्रतिष्ठा स्थापना है।

सम्पूर्ण देव समाजमें त्रिदेवोंकी प्रधानता है। इन्हें क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और शिवकी सज़ासे अभिहित किया गया है। स परमात्माका वास्तविक स्वरूप इनसे भी परे शान्त, एकरस अभय और ज्ञानरूप है। वह देवाधिदेव है। न उममें मायत्व भ्रम है और न ही उसके द्वारा रची हुई विपमताएँ हीं। वह सत् और असत् दोनोंसे परे है। किसी भी वैदिक या लौकिक शक्त, पहुँच वहाँतक नहीं है। तत्त्वज्ञानियों एवं ब्रह्मवेत्ता ऋषियोंने अपनी अगाध श्रद्धा, उत्कट भक्ति एवं अन्तर्मुखी शुद्ध बुद्धिद्वारा पिण्ड-ग्रहाण्डमें ओतप्रोत तथा उससे भी परे स्वतन्त्र स्वयम्भू स्वयसवेध तत्त्वका अनुभव कर्त्तके यह स्पष्ट रूपसे प्रमाण कर दिया है कि वह सर्वश्रेष्ठ ईश्वर-तत्त्व निर्गुण-निराकार, सर्वव्यापी अनन्त, सच्चिदानन्द, सकलैश्वर्यसम्पन्न 'एकमवादितम' है।

उपनिषदोंक अनुसार वह सगुण होकर भी निर्गुण है। साकार होकर भी निराकार है। 'अपाणिपाद' हाकर भा ग्रहण और गमन करनेवाला है। वह 'सर्वेन्द्रियगुणाभास होनेपर भी 'सर्वेन्द्रियविवर्जित' है। निर्विकल्प होकर भी सविकल्प है दूर है और समीप है। इतना ही नहीं वह 'अवाङ्मनसगोचर' होकर भी बुद्धिगम्य है। सक्षेपमें वह 'अणारणीयामहतो भयान' सब कुछ है। इस प्रकार परस्परविरोधी वर्णन करनेपर यद्यपि परमेश्वरमें अलौकिकत्व तो सिद्ध हो जाता है तथापि यह उसका सर्वाङ्गीण वर्णन नहीं है। क्योंकि अनित्य शब्द उस नित्यका निर्वचन कर ही नहीं सकते। इसीमें अन्तर्गत 'नेति-नेति' कहकर उस अनिर्वचनीय कहा गया है।

जब उस अचिन्त्य परमेश्वरकी अतर्क्य लीलासे त्रिगुणात्मक प्रकृतिमें सृष्टिप्रवाह होता है, उस समय नानाविध सन्त रजोगुणसे प्रेरित वही परब्रह्म सगुण हाकर हिरण्यगर्भके रूपमें प्रकट होता है—

हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जात पतिरेक आसीत्। (यजुर्वेद २३।१)

इस क्रममें जब सृष्टिका प्रसार होनेपर उसका पालन या रक्षण अत्यावश्यक हो जाता है, तब वही भगवान् सत्त्वगुण प्रधान विष्णुरूपसे इसका पालन करते हैं। अन्तर्गत प्राणिमात्रकी मङ्गलकामनासे प्रेरित हो तमोगुण-प्रधान शिवरूपमें प्रकट होते हैं और इसका संहार करने लगते हैं। श्रीमद्भागवतपुराणके अनुसार परमब्रह्म अपनी शक्तिसे सक्रिय होकर ब्रह्माका रूप धारण करके वाच्य तथा वाचक शब्द और उसके अर्थके रूपमें प्रकट होत हैं तथा अनेकों नाम रूप और क्रियाएँ स्वीकार करत हैं। वही जगत्क धारण पोषणके लिये धर्ममय विष्णुरूप स्वीकार करके देवता मनुष्य पशु, पक्षी आदि रूपोंमें अवतार लेते हैं तथा विश्वका पालन पोषण करते हैं। प्रलयका समय आनपर वही भगवान् अपने बनाये हुए इस विश्वको कालाग्नि हस्त्रक रूप ग्रहण करके अपनमें लीन कर लेते हैं—

स वाच्यवाचकतया भगवान् ब्रह्मरूपयुक्। नामरूपक्रिया धत्ते सकर्माकर्मक पर ॥

स एवेदे जगद्धाता भगवान् धर्मरूपयुक्। पुष्पाति स्थापयन् विश्वं तिर्यङ्मरुतात्मभि ॥

तत कालाग्निरुद्रात्मा यत्सृष्टिमिदमात्मन। सनियच्छति कालेन घनानीकमिवानिल ॥

(२।१०।३६, ४२-४३)

कवि-कुल-चूड़ामणि महात्कवि कालिदासने अपनी एक स्तुतिमें ब्रह्मा विष्णु और शिव— इन तीनों देवोंको तत्त्व रूप ही निरूपित करते हुए कहा है—

नमो विश्वसृजे पूर्वं विश्वं तदनुधिप्रते। अथ विश्वस्य संहर्षं तुभ्यं प्रेषाति यतात्मे ॥

‘सृष्टि, स्थिति संहाररूप कार्य करनेसे ब्रह्मा विष्णु और शिवरूपसे स्थित हे परमात्मन् ! तुम्हें नमस्कार है।’ वस्तुतः एक ही परमेश्वर इस विश्वमें विविध गुणोंसे सम्पन्न होकर आविर्भाव-तिरोभाव, उत्कर्षोपकर्ष करके अनेक लीलाएँ करता हुआ विभिन्न नाम-रूपोंसे पुकारा जाता है। किंतु इससे उसके मूलस्वरूप या पूर्वस्थितिमें कोई अन्तर नहीं होता।

ब्रह्मा, विष्णु और शिवके एकत्व-विषयक रहस्यको सुस्पष्ट करते हुए श्रीमद्भागवतपुराणमें भगवान् स्वयं कहा है—

अहं ब्रह्मा च सर्वश्च जगत् कारणं परम् । आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयंदृगविशेषण ॥

आत्ममाया समाविश्य सोऽहं गुणमयीं द्विज । सुजन् रक्षन् हरन् विश्वं दमो संज्ञा क्रियोचिताम् ॥

तस्मिन् ब्रह्मण्यद्वितीये केवले परमात्मनि । ब्रह्मरूढौ च भूतानि भेदेनाज्ञोऽनुपदयति ॥

यथा पुमान् स्वाङ्गेषु सारपाण्यादिषु क्वचित् । पारवयसुद्धिं कुरुते एवं भूतेषु मत्पर ॥

ब्रह्माणामेकभावानां यो न पश्यति सै भिदाम् । सर्वभूतात्मनां ब्रह्मन् स शान्तिमधिगच्छति ॥

(४।७।५०—५४)

‘मैं ही जगत्का प्रथम एवं परम कारण तथा ब्रह्मा और महादेव हूँ। मैं सबकी आत्मा, ईश्वर, साक्षी स्वयंप्रकाश एवं उपाधिशून्य हूँ। अपनी त्रिगुणात्मिका मायाको स्वीकार करके मैं ही जगत्की रचना पालन और संहार करता रहता हूँ और मैंने ही उन कर्मोंके अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु तथा शङ्कर—ये नाम धारण किये हैं। ऐसा जो भेदरहित विशुद्ध परब्रह्मस्वरूप मैं हूँ, उसीमें अज्ञानी पुरुष ब्रह्मा रुद्र तथा अन्य समस्त जीवोंको विभिन्न रूपसे देखता है। जिस प्रकार मनुष्य अपने सिर, हाथ आदि अङ्गोंमें ‘ये मुझसे भिन्न हैं’ ऐसी बुद्धि कभी नहीं करता उसी प्रकार मेरा भक्त प्राणिमात्रको मुझसे भिन्न कभी नहीं देखता। हम ब्रह्मा, विष्णु और महाेश्वर— तीनों स्वरूपतः एक ही हैं और हम ही सम्पूर्ण जीवरूप हैं अतः जा हममें भेद नहीं देखता वही शान्ति प्राप्त करता है।

त्रिदेव तत्त्वतः एक हैं इनमेंसे एककी उपासना करनेसे सबे भक्तके मनमें स्वतः ही दूसरेके प्रति श्रद्धा-भावना जाग्रत् हो उठती है। समन्वयात्मक देव-पूजा एवं देव दर्शनका यही स्वरूप भुक्ति और मुक्तिके संदर्भमें चरम साध्य है। त्रिदेवोंमें विष्णु एवं शिवका परिचय पञ्चदेव प्रकरणमें दिया जा चुका है। यहाँपर ब्रह्माजीका संक्षिप्त परिचयात्मक विवरण दिया जा रहा है—

विश्वसृष्टिके निर्माता भगवान् ब्रह्मा

हैं। वहाँ प्रजापति ब्रह्माके परब्रह्म परमात्माके रूपमें स्वीकार किया गया है। उनका आविर्भाव सर्वप्रथम हुआ—

ब्रह्मा दवानां प्रथमं सत्यम्बुध

विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता ।

(मुक्त्वा १।१)

ब्रह्माजीका आविर्भाव

महाप्रलयके बाद कालात्मिका शक्तिको अपने शरीरमें निविष्टकर भगवान् नारायण दोषव्यन्तक योगनिद्रामें निमग्न रहे। महाप्रलयकी अवधि समाप्त होनेपर उनका तब उत्पत्ति हुई और सभी गुणोंका आश्रय लेकर भगवान् विष्णु प्रद्युम्न हुए, उसी समय उनका नाभिमें एक लिङ्ग कपल प्रकट हुआ जिसकी कर्णिकाओंका ऊपर सप्तम्बू ब्रह्मा जहाँ सम्पूर्ण जनमय एवं वेदमय बरह गये हैं प्रकट होकर बैठ दिशाम् पड़। उन्होंने स्वयं अपने चारों तरफ पुनः पुनः पुनः

‘महादेवतात्रयोमी आदिदेव ब्रह्माका सर्वप्रथम स्थान है। इनका ज्ञात स्मरण करनेसे सभी प्रकारके माहूल प्राप्त होते हैं। सभी माहात्म्यिक कर्मोंके प्रारम्भिक पूजनमें इनका स्मरण पूजन करनेका विधान है। वेदोंमें सृष्टिकर्ता देवताके लिये विश्वकर्म्मन्, मत्स्यास्तीति त्रिरण्यगर्भ ब्रह्मा तथा प्रजापति—ये नाम आये

प्रारम्भ किया। इसी उत्सुकतामें देखनेकी चेष्टा करनेसे उनके चारों दिशाओंमें चार मुख प्रकट हो गये।

परिक्रमन् ध्योमि विवृत्तनत्र

श्रुत्वारि लेभेऽनुदिशं मुखानि ॥

(श्रीमद्भा ३।८।१६)

किंतु उन्हें कुछ भी दिखलायी नहीं पड़ा और उन्हें यह चिन्ता हुई कि इस नाभिकमलम् चैता हुआ मैं कौन हूँ और कहाँसे आया हूँ? तथा यह कमल भी कहाँसे निकला है। बहुत चिन्तन करनेपर और दीर्घकालतक तप करनेक बाद उन्होंने उन परमपुरुषका दर्शन किया जिसे पहले कभी नहीं देखा था। जो मृणाल-गौर शेषशायीपर सो रह थे और जिनके शरीरसे महानीलमणिकी लज्जित करनेवाली तीव्र प्रकाशमयी छटा दशा दिशाओंकी प्रकाशित कर रही थी। ब्रह्माजीको इससे बहुत प्रसन्नता हुई और उन्होंने भगवान् विष्णुकी सम्पूर्ण विश्वका तथा अपना भी मूल कारण समझकर उनकी दिव्य स्तुति की। भगवान् भी अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर उनसे कहा कि अब आपको चिन्ता करनेकी आवश्यकता नहीं है। आप तप शक्तिसं समुद्र हो गये हैं और आपको मेरा अनुग्रह भी प्राप्त है। अब आप सृष्टि करनेका प्रयत्न कीजिये। आपको अत्राधित सफलता प्राप्त होगी। भगवान् विष्णुकी प्रेरणासे सर्वस्वतीदेवीने उनके हृदयमें प्रविष्ट होकर उनके चारों मुखोंसे उपवेद और अङ्गीसहित चारों वर्दोंका सस्वर गान कराया। पुन उन्होंने सृष्टि विस्तारके लिये सनकादि चार मानस-पुत्रोंके बाद मरीचि पुलस्त्य पुलह क्रतु, अङ्गिर भृगु, वसिष्ठ दक्ष आदि मानस-पुत्रोंका उत्पन्न किया और आग स्वायम्भुवादि मनु आदिसे सभी प्रकारका सृष्टि हाती गयी।

सभी पुरुषों तथा सृष्टियामें सृष्टि-प्रक्रियामें सर्वप्रथम ब्रह्माका ही प्रकट होनेका वर्णन आता है। य मानसिक संकल्पसे प्रजापतियोंका उत्पन्न कर उनके द्वारा सारी प्रजा एवं जीव-निकायकी रचना करते-करते हैं इसीलिये वे प्रजापतियोंका भी पति कह जाते हैं। मरीचि अत्रि अङ्गिर, पुलस्त्य पुलह क्रतु, भृगु, वसिष्ठ दक्ष तथा कर्दम—ये दस मुख्य प्रजापति हैं। इन दशा प्रजापतियोंकी सत्तानामें सभी प्रकारकी सृष्टिकार विस्तार हुआ। इन दसोंमें भी मरीचि (क पुत्र कश्यप) तथा दक्ष प्रजापतिकी अनेक प्रकारकी सत्तान हुई

और उससे सम्पूर्ण त्रिलोक्य व्याप्त हो गया।

प्रजा-विस्तारमें दक्षने अत्यधिक रुचि रखी। ब्रह्माजीने उन्हें समस्त प्रजापतियोंका अध्यक्ष बना दिया। दक्षकी अनेक पुत्रियाँ थीं, जिनमेंसे अधिकांश चन्द्रमा, वायु और धर्मकी पत्नियाँ थीं तथा उनमेंसे एक भगवान् इन्द्र; पत्नी सतीजी भी थीं। मरीचिके पुत्र कश्यप हुए। कश्यपसे दस पत्नियाँ थीं जा दक्ष प्रजापतिकी पुत्रियाँ थीं उन अदितिसे आदित्यादि देवता, दितिसे दैत्य, दनुसे दानव उत्पन्न हुआ।

इस प्रकार सभी देवता तथा देवताओंकी अन्य व्रत विद्याधर, नाग, किन्नर आदिकी उन्हींसे उत्पत्ति। भागवतादि पुराणोंके अनुसार भगवान् रुद्र भी उन्हींके लक्ष्म उत्पन्न हुए।

मानवसृष्टिके मूल हेतु स्वायम्भुव मनु था उन्हींके पुत्र और उन्हींके दक्षिणभागसे उत्पन्न हुए थे। उन्हींके नाम प महापुत्री शतरूपाकी उत्पत्ति हुई। स्वायम्भुव मनु तथा महापुत्री शतरूपास ही मैथुनी सृष्टिका प्रारम्भ हुआ। सभी दे ब्रह्माजीके पौत्र मान गये हैं अत वे पितामहक नाममें प्रसिद्ध हो गये। ब्रह्मा या तो देवता दानव तथा सभी जातोंके पिता हैं किंतु सृष्टि-रचनाक कारण धर्मके हा पक्षपाती हैं इसी कारण कभी पृथ्वीपर अधर्म बढ़ता और अन्याय बढ़ता है। पृथ्वी माता दुष्टचारियोंका भारम पीड़ित होती है तब कोई उन न देखकर वे देवताओंसहित ब्रह्माजीके पास ही जाती है। प्रकृति जब कभी दवासुरादि सन्तानोंमें देवगण पराजित हो अपना अधिकार खो बैठते हैं तो य भी प्राय ब्रह्माजीके पास ही जाते हैं और ब्रह्माजी यथाशक्ति बुद्धिमत् भगवान् विष्णु सहायता लेकर उन्हें अवतार ग्रहण करनेका प्रेरित करते। अत विष्णुके प्राय चौबीस अवतारोंमें से ही निम्नलिखित दुर्गा आदिक अवतारोंमें भी य ही प्रार्थना करके उन विष्णु रूपोंमें अवतरित होनेकी प्रार्थना करते हैं और पुन पुन स्थापना करनेके पश्चात् देवताओंकी यथायोग्य प्रा अधिकारी बनाते हैं।

ब्रह्माका दिन ही दीर्घान्दिन सृष्टि-चक्रका समय होता। उनका दिन ही कल्प कहलाता है। (एक कल्पमें ही मन्वन्तराका समय होता है) इतनी ही बड़ा उनकी उमिर है।

है। ब्रह्माके दिनके उदयके साथ ही त्रैलोक्यकी सृष्टि होती है। ब्रह्माकी परमायु ब्रह्मवर्षके मानसे एक सौ वर्ष है इसे 'पर' कहते हैं। पुराणों तथा धर्मशास्त्रोंके अनुसार इस समय ब्रह्माजी अपनी आयुका आधा भाग अर्थात् एक परार्ध ५० ब्रह्म दिव्य वर्ष बिताकर दूसरे परार्धमें चल रहे हैं अर्थात् यह उनके ५१वें वर्षका प्रथम दिन या कल्प है। इस प्रकार उनके दिव्य सौ वर्षोंकी आयुमें अनेक बार सृष्टि और प्रलयका क्रम चलता रहता है।

ब्रह्माजीने ब्रह्मवर्तक्षेत्र प्रयाग तथा पुष्करक्षेत्रमें विशाल यज्ञोंका आयोजन किया था इसलिये ब्रह्माजीके कमलके नामपर पुष्कर और यज्ञके नामपर प्रयाग नामक मुख्य तीर्थ स्थापित हुए, जो समस्त तीर्थोंके गुरु और पुरोहित तथा सभी तीर्थोंके राजा मान गये हैं। स्कन्दपुराण (काशीखण्ड) के अनुसार उन्होंने काशीके मध्यभागमें दस अश्वमेध यज्ञ भी किये थे जिसके कारण वह स्थान दशाश्वमेध-क्षेत्र तथा दशाश्वमेधक तीर्थके नामसे विख्यात हुआ।

आगमोंमें शैव और शाक्त आगमोंकी भाँति ब्रह्माजीकी पूजा-आराधनाका एक विशिष्ट सम्प्रदाय है जो वैखानस आगमक नामसे प्रसिद्ध है। इस वैखानस आगमकी सभी आगम-सम्प्रदायोंमें मान्यता है। शाङ्कर सम्प्रदायमें प्रायः सभी पूजा उपासनमें इस सम्प्रदायको विशेष प्रामाणिक माना गया है। इनके नाममें वैखानस श्रौतसूत्र गृह्यसूत्र स्मार्तसूत्र तथा स्मृतियाँ (वैखानसस्मृति प्रजापतिस्मृति) भी प्राप्त होती हैं। पुराणादि सभी शास्त्रोंके ये ही आदि वक्ता माने गये हैं।

ब्रह्माजीके चारों मुखोंसे चार वेद उपवेद (आयुर्वेद धनुर्वेद गान्धर्ववेद स्यापत्यवेद) न्यायशास्त्र होता उद्गाता अध्वर्यु और ब्रह्मा आदि ऋत्विज् प्रकट हुए। इनके पूर्वमुखसे ऋग्वेद दक्षिण मुखसे यजुर्वेद पश्चिममुखसे सामवेद तथा उत्तर मुखसे अथर्ववेदका आविर्भाव हुआ। इतिहास-पुराणरूप पञ्चमवेदका भी उनके मुखसे आविर्भाव हुआ। साथ ही षोडशी उक्थ्य अग्निष्टोम आतोर्गम धाजपय आदि यज्ञ विद्या दान तप और सत्य—ये धर्मिक चार पाद और

वृत्तियोंसहित चार आश्रम भी प्रकट हुए।

वर्णन आता है कि जब विष्णुके नामिकमलसे ब्रह्माजी प्रकट हुए तो विष्णुकी प्रेरणासे ही सरस्वतीने प्रकट होकर उनके चारों मुखोंसे वेदोंका उच्चारण कर समस्त ज्ञानराशिका विस्तार किया^१। यज्ञ-कार्यमें सर्वाधिक प्रयुक्त होनेवाली पवित्र समिधा और प्रायः यज्ञीय काष्ठपीठ आदिके निर्माणमें सर्वोत्तम मान्य पलाश वृक्ष ब्रह्माजीका ही स्वरूप माना जाता है। अथर्ववेद तो ब्रह्माजीके नामसे ही है इसीलिये यह ब्रह्मवेद भी कहलाता है। पाँचों वेदोंके ज्ञाता और यज्ञके मुख्य निरीक्षक ऋत्विज्को ब्रह्मा नामसे ही कहा जाता है जो प्रायः यज्ञकुण्डके दक्षिण दिशामें स्थित होकर यज्ञ-रक्षा और निरीक्षणका कार्य करता है।

भगवान् ब्रह्माकी पूजा-उपासना

अमूर्त उपासनमें ब्रह्माजीकी सर्वत्र पूजा होती है और सभी प्रकारके सर्वतोभद्र लिङ्गतोभद्र तथा वास्तु आदि चक्रांमें उनकी पूजा मुख्य स्थानमें होती है किन्तु मन्दिरोंके रूपमें इनकी पूजा मुख्यतया पुष्कर-क्षेत्र तथा ब्रह्मवर्त-क्षेत्र (वितूर) में देखी जाती है वैसे इनके भित्तिचित्र और प्रतिमाचित्र तो सर्वत्र मिलते हैं। मध्वसम्प्रदाय, जिसके भेदाभेद, स्वतन्त्रास्वतन्त्र तथा द्वैतयाद आदि अनेक नाम हैं के आदिप्रवर्तक आचार्य भगवान् ब्रह्मा ही माने गये हैं, इसलिये उडुपी आदि मुख्य मध्वपीठोंमें भी इनकी बड़े आदरसे पूजा-आराधनाकी परम्परा है।

ब्रह्माजीकी प्रतिमाके रूपमें व्यापक पूजा ग्राम-ग्राम और नगर-नगरमें शिव विष्णु, दुर्गा राम कृष्ण हनुमान् आदिके समान नहीं देखी जाती। यद्यपि इसके कारण और आरयान भी अनेक प्राप्त होते हैं तथापि मुख्य कथा पद्यपुराणके सृष्टिराष्टम आती है उसीमें यह भी यात आती है कि पुष्करक महायज्ञमें जत्र सभी देवता उपस्थित हो गये और सभीकी पूजा आदिक पश्चात् हवनकी तैयारी होन लगी सभी देवर्षियों भी उपस्थित हो चुके थे किन्तु ब्रह्माजीकी पत्रा सरस्वती दक्षियोंक वल्लभे जानपर भी विलम्ब करती गयीं तब

१ प्रपञ्चो येन पुर सरस्वती वितस्ताजय सती सृष्टि इति। सत्यज्ञा प्रभुभूत विष्णुस्य स ये ऋषि-पुत्रा प्रसूतम्॥

प्रारम्भ किया। इसी उत्सुकतामें देखनेकी चेष्टा करनेमें उनके चारों दिशाओंमें चार मुख प्रकट हो गये।

परिक्रमन् ध्योऽग्निं विवृतनत्र-

श्रुत्वा रि लेभेऽनुदिशं मुखानि ॥

(श्रीमद्भा ३।८।१६)

किंतु उन्हें कुछ भी दिखलायी नहीं पड़ा और उन्हें यह चिन्ता हुई कि इस नाभिकमलम्ब वैद्या हुआ मैं कौन हूँ और कहाँसे आया हूँ? तथा यह कमल भी कहाँसे निकल्य है। बहुत चिन्तन करनेपर और दीर्घकालतक तप करनेके बाद उन्होंने उन परमपुत्रका दर्शन किया जिसे पहले कभी नहीं देखा था। जो मृणाल-गौर शेषशय्यापर सो रहे थे और जिनके शरीरस महानीलमणिको लज्जित करनेवाली तीव्र प्रकाशमयी छटा दसों दिशाओंका प्रकाशित कर रही थी। ब्रह्माजीको इससे बहुत प्रसन्नता हुई और उन्होंने भगवान् विष्णुको सम्पूर्ण विश्वका तथा अपना भी मूल कारण समझकर उनकी दिव्य स्तुति की। भगवान् ने भी अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर उनसे कहा कि अब आपको चिन्ता करनेकी आवश्यकता नहीं है। आप तप शक्तिसे समृद्ध हो गये हैं और आपको मेरा अनुग्रह भी प्राप्त है। अब आप सृष्टि करनेका प्रयत्न कीजिये। आपको अबाधित सफलता प्राप्त होगी। भगवान् विष्णुकी प्रेरणासे सरस्वतीदेवीने उनके हृदयमें प्रविष्ट होकर उनके चारों मुखोंसे उपवेद और अङ्गसहित चारों वेदोंका स्वर गान कराया। पुनः उन्होंने सृष्टि विस्तारके लिये सनकादि चार मानस-पुत्रोंके बाद मरीचि पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अङ्गिरा भृगु, वसिष्ठ दक्ष आदि मानस पुत्रोंको उत्पन्न किया और आगे स्वायम्भुवादि मनु आदिसे सभी प्रकारकी सृष्टि होती गयी।

सभी पुराणों तथा स्मृतियोंमें सृष्टि-प्रक्रियामें सर्वप्रथम ब्रह्माका ही प्रकट होनेका वर्णन आता है। वे मानसिक सकल्पसे प्रजापतियोंको उत्पन्न कर उनके द्वारा सारी प्रजा एवं जीव-निकायकी रचना करते-करते हैं, इसीलिये वे प्रजापतियोंको भी पति कहे जाते हैं। मरीचि अत्रि अङ्गिरा, पुलस्त्य पुलह क्रतु, भृगु, वसिष्ठ, दक्ष तथा कर्दम—ये दस मुख्य प्रजापति हैं। इन दसों प्रजापतियोंकी सत्ताओंसे सभी प्रकारकी सृष्टिका विस्तार हुआ। इन दसोंमें भी मरीचि (के पुत्र कश्यप) तथा दक्ष प्रजापतिकी अनेक प्रकारकी सत्ताएँ हुई

और उनसे सम्पूर्ण त्रैलोक्य व्याप्त हो गया।

प्रजा-विस्तारमें दक्षने अत्यधिक रुचि रख ली ब्रह्माजीने उन्हें समस्त प्रजापतियोंका अध्यक्ष बना दिया। दक्षकी अनेक पुत्रियाँ थीं जिनमेंसे अधिकांश चन्द्रमा, कनक और धर्मकी पत्नियाँ थीं तथा उनमेंसे एक भगवान् रुद्र की पत्नी सतीजी भी थीं। मरीचिक पुत्र कश्यप हुए। कश्यप दस पत्नियाँ थीं, जो दक्ष प्रजापतिकी पुत्रियाँ थीं उनमें अदितिस आदित्यादि दैवता दितिसे दैत्य दनुम दानव-उत्पन्न हुआ।

इस प्रकार सभी देवता तथा देवताओंको अन्य श्रृंगार विद्याधर नाग, किन्नर आदिकी उन्हासे उत्पत्ति हुई। भागवतादि पुराणोंके अनुसार भगवान् रुद्र भी उन्होंने उत्पन्न हुए।

मानवसृष्टिके मूल हतु स्वायम्भुव मनु भी उन्होंने पुत्र हुए और उन्होंने दक्षिणभागसे उत्पन्न हुए थे। उन्होंने वाम भाग में महारथी शतरूपाकी उत्पत्ति हुई। स्वायम्भुव मनु तथा महारथी शतरूपासे ही मैथुनी सृष्टिका प्रारम्भ हुआ। सभी देव ब्रह्माजीके पीत्र माने गये हैं अतः वे पितामहके नामसे प्रसिद्ध हो गये। ब्रह्मा यों तो देवता, दानव तथा समा जीवोंके पिता हैं, किंतु सृष्टि-रचनाके कारण धर्मके ही पक्षपाती हैं, इसलिये जब कभी पृथ्वीपर अधर्म बढ़ता और अनैतिक्ता बढ़ती है तब पृथ्वी माता दुष्टचारियोंके भारसे पीड़ित होती है तब कोई उपाय न देखकर वे देवताओंसहित ब्रह्माजीक पास ही जाती हैं। इस प्रकार जब कभी देवासुरादि-सम्राज्योंमें दवागण पराजित होकर अपना अधिकार खो बैठते हैं तो वे भी प्रायः ब्रह्माजीक पास ही जाते हैं और ब्रह्माजी यथाशक्ति बुद्धिस भगवान् विष्णुकी सहायता लेकर उन्हें अवतार म्रण करनको प्रेरित करते हैं। अतः विष्णुके प्रायः चौबीस अवतारोंमें ये ही निमित्त वस्तु हैं। दुर्गा आदिके अवतारोंमें भी यही प्रार्थना किये उन्हें विष्णु रूपमें अवतरित होनेकी प्रेरणा देते हैं और पुनः धर्मकी स्थापना करनेके पश्चात् देवताओंको यथायोग्य भाग्य अधिकारी बनाते हैं।

ब्रह्माका दिन ही दैनन्दिन सृष्टि-चक्रका समय होता है। उनका दिन ही कल्प कहलाता है। (एक कल्पमें चौर मन्वन्तरका समय होता है) इतनी ही बड़ी उनकी रात्रि होती

है। ब्रह्माके दिनके उदयके साथ ही त्रैलोक्यकी सृष्टि होता है। ब्रह्माकी परमायु ब्राह्मवर्षके मानसे एक सौ वर्ष है। इसे 'पर' कहते हैं। पुराणों तथा धर्मशास्त्रोंके अनुसार इस समय ब्रह्माजी अपनी आयुका आधा भाग अर्थात् एक परार्ध ५० ब्राह्म दिव्य वर्ष चित्ताकर दूसरे परार्धमें चल रहे हैं अर्थात् यह उनके ५१वें वर्षका प्रथम दिन या कल्प है। इस प्रकार उनके दिव्य सौ वर्षोंकी आयुमें अनेक बार सृष्टि और प्रलयका क्रम चलता रहता है।

ब्रह्माजीने ब्रह्मावर्तक्षेत्र प्रयाग तथा पुष्करक्षेत्रमें विशाल यज्ञोका आयोजन किया था इसलिये ब्रह्माजीके कमलक नामपर पुष्कर और यज्ञके नामपर प्रयाग नामक मुख्य तीर्थ स्थापित हुए, जो समस्त तीर्थोंके गुरु और पुरोहित तथा सभी तीर्थोंके राजा माने गये हैं। स्कन्दपुराण (काशीखण्ड) के अनुसार उन्होंने काशीके मध्यभागमें दस अश्वमेध यज्ञ भी किये थे जिसके कारण वह स्थान दशाश्वमेध क्षेत्र तथा दशाश्वमेधिका तीर्थके नामसे विख्यात हुआ।

आगमोंमें शैव और शाक्त आगमोंकी भाँति ब्रह्माजीकी पूजा-आराधनाका एक विशिष्ट सम्प्रदाय है जो वैखानस आगमके नामसे प्रसिद्ध है। इस वैखानस आगमकी सभी आगम-सम्प्रदायोंमें मान्यता है। शाङ्कर सम्प्रदायमें प्रायः सभी पूजा-उपासनामें इस सम्प्रदायको विशेष प्रामाणिक माना गया है। इनके नामसे वैखानस श्रौतसूत्र गृह्यसूत्र स्मार्तसूत्र तथा स्मृतिर्था (वैखानसस्मृति प्रजापतिस्मृति) भी प्राप्त होती हैं। पुराणादि सभी शास्त्रोंके ये ही आदि वक्ता माने गये हैं।

ब्रह्माजीक चारों मुखोंस चार वद उपवेद (आयुर्वेद धनुर्वेद गार्ग्यवेद स्थापत्यवेद) न्यायशास्त्र, होता उद्गाता अध्वर्यु और ब्रह्मा आदि ऋत्विज् प्रकट हुए। इनके पूर्वमुखस ऋग्वेद दक्षिण मुखसे यजुर्वेद पश्चिममुखसे सामवेद तथा उत्तर मुखसे अथर्ववेदका आविर्भाव हुआ। इतिहास-पुराणरूप पञ्चमवेदका भी उनके मुखसे आविर्भाव हुआ। साथ ही षोडशी उक्थ्य अग्निष्टोम, आतोर्ष्याम वाजपय आदि यज्ञ पिछा दान तप और सत्य—ये धर्मके चार पाद और

वृत्तियोंसहित चार आश्रम भी प्रकट हुए।

वर्णन आता है कि जब विष्णुके नाभिकमलसे ब्रह्माजी प्रकट हुए तो विष्णुकी प्रेरणासे ही सरस्वतीने प्रकट होकर उनके चारों मुखोंस वेदोंका उच्चारण कर ममस्त ज्ञानराशिका विस्तार किया। यज्ञ-कार्यमें सर्वाधिक प्रयुक्त होनेवाला पवित्र समिधा और प्रायः यज्ञीय काष्ठपीठ आदिके निमाणमें सर्वोत्तम मान्य पलाश वृक्ष ब्रह्माजीका ही स्वरूप माना जाता है। अथर्ववेद तो ब्रह्माजीके नामसे ही है, इसीलिये यह ब्रह्मवेद भी कहल जाता है। पाँचों वेदोंके ज्ञाता और यज्ञके मुख्य निरीक्षक ऋत्विज्को ब्रह्मा नामसे ही कहा जाता है जो प्रायः यज्ञकुण्डके दक्षिण-दिशामें स्थित होकर यज्ञ-रक्षा और निरीक्षणका कार्य करता है।

भगवान् ब्रह्माकी पूजा-उपासना

अमूर्त उपासनामें ब्रह्माजीकी सर्वत्र पूजा होती है और सभी प्रकारके सर्वतोभद्र लिङ्गतोषद्र तथा वास्तु आदि चक्रोंमें उनकी पूजा मुख्य स्थानमें होती है, किंतु मन्दिरोंके रूपमें इनकी पूजा मुख्यतया पुष्कर-क्षेत्र तथा ब्रह्मावर्त-क्षेत्र (विदूर) में देखी जाती है। वैसे इनके भित्तिचित्र और प्रतिमाचित्र सा सर्वत्र मिलते हैं। मध्यसम्प्रदाय जिसके भेदाभेद, स्वतन्त्रास्वतन्त्र तथा द्वैतवाद आदि अनेक नाम हैं, के आदिप्रवर्तक आचार्य भगवान् ब्रह्मा ही माने गये हैं इसलिये उडुपा आदि मुख्य मध्वपीठों भी इनकी बड़ी आदरसे पूजा आराधनाकी परम्परा है।

ब्रह्माजीकी प्रतिमाक रूपमें व्यापक पूजा ग्राम ग्राम और नगर-नगरमें शिव विष्णु दुर्गा राम कृष्ण हनुमान् आदिक समान नहीं देखी जाती। यद्यपि इसके कारण और आग्रहान भी अनेक प्राप्त होते हैं तथापि मुख्य कथा पद्मपुराणन सृष्टिखण्डमें आती है उसीमें यह भी यात आती है कि पुष्करके महायज्ञमें जब सभी देवता उपस्थित हो गये और सभीकी पूजा आदिक पश्चात् हवनकी तैयारी हो गयी सभी दयपतिर्था भी उपस्थित हो चुकी थीं किंतु ब्रह्माजीकी पद्मा सरस्वती दक्षिणार्क मुलाय जानपर भी विलम्ब करता गया तब

अपलीक यज्ञका विधान न होनेसे यज्ञारम्भमें अति विलम्ब दखकर इन्द्रादि देवताओंन कुछ समयके लिये सावित्री नामकी कन्याको जो सभी सुलक्षणोंसे सम्पन्न थी, ब्रह्माजीके वामभागमें बैठा दिया। थोड़ी देरके पश्चात् सरस्वतीजी जब पहुँचीं ता यह सब दखकर क्रुद्ध हो गयीं और उन्होंने देवताओंको बिना विचार किय काम करनेके कारण सतानरहित होनेका शाप दे दिया और ब्रह्माजीको भी पुष्कर आदि कुछ क्षेत्रोंको छोड़कर अन्यत्र मन्दिर आदिमें प्रतिमा रूपमें पूजित न होनेका शाप दे दिया। अतः उनकी प्रस्तर आदिकी प्रतिमाएँ प्रायः अन्यत्र नहीं देखी जाती हैं। किन्तु मन्त्र ध्यान और यज्ञादिमें उनका सादर आवाहन-पूजनक पश्चात् आहुतियों प्रदान की जाती है स्तुति पूजा भां होती है और सर्वतोभद्रादि चक्रोंमें सर्वाधिक प्रतिष्ठित रूपसे वे उपास्य माने गये हैं। देवता तथा असुरोंकी तपस्यामें प्रायः सबसे अधिक आराधना इन्हींकी होती है। विप्रचित्ति तारक, हिरण्यकशिपु, रावण गजासुर तथा त्रिपुर आदि असुरोंको इन्होंने ही धरदान देकर अवध्य कर डाला था और देवता ऋषि मुनि गन्धर्व किन्नर तथा विद्याधरगण ता इनकी आराधनामें निरत रहत हो है।

स्वरूप-प्रतिमा-आभूषण आदि

रूपमण्डन प्रतिमामण्डन, शिल्परत्न चित्रमण्डन, काश्यपशिल्पम्, मत्स्य तथा विष्णुधर्मातरपि पुण्योक्त अनुसार ब्रह्माजीकी कई प्रतिमाएँ और चित्र निर्मित होते हैं। जिनमें उनका चतुर्भुज या चतुर्भुजरूप पद्मासनरूप, हंसारूढरूप, रत्नारूढरूप तथा प्रजापतिरूप—ये पाँच विशेष प्रसिद्ध हैं। इन सभी रूपोंमें ब्रह्माजी प्रायः चतुर्भुज, चतुर्भुज, जटायुक्त, अक्षमाला तथा कमण्डलु, वेदराशि और अभयमुद्रासे सुशोभित रहते हैं। इनके प्रतिमानिर्माणके सम्बन्धमें मत्स्यपुराणमें कहा गया है कि ब्रह्माजीकी प्रतिमा कमण्डलु

लिय हुए चार मुखासे युक्त तथा चतुर्भुज होने चाहिये। उनके प्रतिमा कहों हसपर बंटी हुई तथा कहों कमलपर विरजित रहती है। उनका वर्ण कमलके भाती भाग्न ह्म अरुणवर्ण नेत्र सुन्दर हाथोंमें कमण्डलु, सुता दण्ड दण्ड सुच (कहीं वेदराशि) प्रदर्शित कम्पा चाहिये। उनके चरणों पर देवता गन्धर्व और मुनिगणोंद्वारा स्तुत होते हुए तथा लक्ष्मी रचनामें प्रवृत्त दिखाना चाहिये। घ घेतवस्वधारी धर्मसम्पन्न मृगचर्म तथा दिव्य यज्ञपद्मातसे युक्त हों। उनके कानोंमें आन्यस्थाली रहें और सामने चारों वेदोंकी मूर्तियाँ हों। उनके बायीं ओर सावित्री दाहिनी ओर सरस्वती तथा अग्रभाग में मुनियोंके समूह रहने चाहिये।^१

अग्निपुराणमें बताया गया है कि ब्रह्माजी चतुर्भुज चतुर्भुज एव हसपर आरूढ रहते हैं। उनकी लम्बी दाढ़ी सिरपर जटाएँ, उदर-मण्डल विशाल है। वे दाहिने हाथोंमें अक्षसूत्र और सुधा एव बायें हाथोंमें कुण्डिक और आन्यस्थाली धारण करते हैं उनके वामभागमें सरस्वती और दक्षिणभागमें सावित्री हैं।^२

ब्रह्माजीका जो प्रजापति-रूप है, उसमें विशिष्ट बात यह है कि उनका स्वरूप आभूषणादि ता ब्रह्माजीके समान हो रहते हैं किन्तु अन्तर यह है कि उन्हें चतुर्भुज रूपमें प्रदर्शित नहीं किया जाता और न उनके वाहन हसका ही प्रदर्शन होता है। विष्णुधर्मातरपुराणमें ब्रह्माजीके स्वरूप एव आभूषणादि रहस्यका स्पष्ट किया गया है तदनुसार इनके पूर्वमुख में ऋग्वेदमय दक्षिणको यजुर्वेदमय पश्चिमको सामवेदमय तथा उत्तरको अथर्ववेदमय कहा गया है। इसी प्रकार उनकी चारों भुजाओंको चार दिशाओंका प्रतीक बताया गया है। सप्तर्षि मार ही जल है और सार ससार जलपर ही आधारित है सभी स्थावर-जड़म प्राणी जलक आधारपर ही जीवन धारण करते

१- ब्रह्मा कमण्डलुधर कर्तव्य सु चतुर्भुज । हंसारूढ कर्षित कर्ष्य ब्रह्मिष्ठ कमलसन ॥
वर्णत पद्मगर्भभद्रतुर्बाहु शुभक्षण । कमण्डलु धारणके सुच हस्ते तु दक्षिण ॥
यामे मण्डलर तद्वत् सुच चापि प्रदर्शित । मुनिगणैकैकान्वर्षे स्तुतमाने, समन्तत ॥
कुर्वीणमिष लोभस्त्रीस्तुताम्बरधरं विभुम् । मृगचर्मधरे चापि दिव्ययज्ञोपवीतनम् ॥
आन्यस्थाली न्यसत् पार्श्वे वेदराशि चतुर भुज । वामपार्श्वेऽसुः सावित्री, दक्षिणे च सरस्वतीम् ॥
-अथे च ऋषयस्तद्वत् कर्णायैतमहं प्रो (मत्स्यपु २६०।१४०-१४५)

हैं इसलिये उसका प्रतीक-रूपमें ब्रह्मा अपने हाथमें सजल कमण्डलु धारण करते हैं। उनके दाहिने हाथमें रुद्राक्षकी माला है जो मणस लेकर कल्पतक ब्रह्म-गणनाकी प्रतीक है। विविध कर्मके योगमें यज्ञका अनुष्ठान होता है। यज्ञमें कुछ कर्म तो बड़े उदात्त होते हैं और कुछ सामान्य भी होते हैं जिन्हें शुक्राशुक्र कहा गया है। इसीलिये यज्ञके प्रतीकमें वे कृष्णाजिन-चर्मका धारण करते हैं जिसका आधा भाग श्वत तथा आधा कृष्ण है। ससारमें भू भुव स्व मह जन तप और सत्यम्—ये सात लोक हैं। इन सभी लोकोंका प्रतीक ब्रह्माजीका रथक स्थानमें उनका वाहन हंस कहा गया है जिसके अङ्ग-प्रत्यङ्गमें सातों लोक परिकल्पित हैं। भगवान् विष्णुकी नाभिसे जो कमल उभय हुआ था वही उनका पद्मासन है उस कमलकी कर्णिकाओंकी सुमेरु पर्वतका स्वरूप माना गया है। ससारमें वनस्पतियाँ तथा ओषधियाँ भी विश्वकी शांभा बढ़ाती हैं तथा समग्र प्राणियोंके लिये उपकाररत रहती हैं। इन ओषधियाँ प्रतीक-स्वरूप ही भगवान् ब्रह्माके सिरपर जटाएँ सुशोभित रहती हैं। समारको प्रकाशित करनेवाला सूर्य चन्द्र तथा ज्योतिषक और बुद्धिके प्रकाशित करनेवाला अनेक प्रकारके विद्या-स्थान भगवान् ब्रह्माके आभरणके रूपमें उनके भीषा कण्ठ और वक्ष स्थल तथा बाहुओंमें अलङ्कृत हुए हैं। यही उनकी प्रतिमाका सारभूत रहस्य है। वे सम्पूर्ण सृष्टिकी उत्पत्तिक मूल कारण हैं और समस्त ससारमें व्याप्त हैं तथा समस्त विश्वको प्रतीकरूपमें अपने शरीरमें धारण किये हैं। भगवान् ब्रह्मा सभी देवताओंमें प्रधान हैं।

ब्रह्मसभा

महाभारत तथा अन्य पुराणोंमें ब्रह्मसभाका विस्तारस वर्णन आया है। महाभारत सभापर्वके ११वें अध्यायमें देवर्षि नारदने युधिष्ठिरसे इसीका वर्णन किया है। ब्रह्माका मानसपुत्र होनेसे देवर्षि नारद प्रायः उसीमें निवास करते हैं। नारदजीके

कथनानुसार इस सभाकी अन्य किसी देवताकी सभासे तुलना नहीं की जा सकती। इसमें इस सभाको 'सुसुखा' कहा गया है। इसे ब्रह्माजीने स्वयं अपने सकल्पमें उत्पन्न किया था। यह सभीके लिये सुखद है। यहाँ कभी किसी प्रकार उष्णता शीत शुष्का पिपासा ग्लानिजनित बाधाएँ नहीं होतीं। यह सभा पद्मराग वैदूर्य मरकत आदि दिव्य मणिगोसे निर्मित है और यह किसी लौकिक स्तम्भ आदिसे धारण नहीं की जा सकती। यह नित्य है। यहाँ सूर्य और चन्द्रमा या अग्रिक प्रकाशकी आवश्यकता नहीं होती। वह अपने ही प्रकाशसे प्रकाशित है। अतः उसे स्वयम्भू सभा भी कहा जाता है। यह वरुण कुबेर इन्द्रादिके लोकोंसे ऊपर स्थित हाकर स्वयं देदीप्यमान सूर्यकी दीप्तिसे भी अधिक प्रकाशयुक्त है। उस सभाके मध्यभागमें भगवान् ब्रह्मा सुशोभित होते हैं। वहाँ मुख्यरूपसे ब्रह्माजी अकेले ही निवास करते हैं किन्तु सभा लगनपर दक्ष प्रचेता कश्यप आदि सभी प्रजापतिगण उनकी उपासना करते हैं। यहाँकि शब्द स्वर्ण रूप रस गन्ध आदि विषय अप्राकृत और दिव्य हैं ब्रह्माजीके अगल बगलमें भद्रातज्मयी मार्कण्डेय अगस्त्य जमदग्नि भरद्वाज आदि तज्मयी महर्षि उपासना करते रहते हैं तथा यागियोंके आचार्य सनकादि ता वहाँ स्वाभावसे ही रहते हैं। आठों अङ्गोंके सहित आपुनद तथा चारों वंशदि अङ्गामहति वहाँ मूर्तिमान् होकर उनकी उपासना करते हैं। अधिनी आदि नक्षत्रोंके साथ समस्त किरणोंमें समुक्त चन्द्रमा भी उनकी संवामें उपस्थित रहते हैं। वायुदेवता सभी मरुद्गण धर्म अर्थ काम और मोक्ष—य चार पुरपाथ द्वादश आदित्यगण रथन्तर माम और सभी प्रकारके आगमोंके मन्त्र भी मूर्तिमान् होकर वहाँ उपस्थित रहते हैं। आठों वाम सभी पितृगण तथा विश्वरूपा भी उनकी आज्ञाके पालन करनेके लिये स्वरूप धारणकर स्थित रहते हैं। इतिगम पुण्य ज्योतिषादि वेदाङ्ग और ताना प्रस्तराक इतिगम सामन्य

१ शरीरं पूर्वेभ्यः यजुर्वेदेन रुद्रिणम्। पश्चिमं सामवेदे स्युः शर्वं यथोक्तम् ॥
ये वेदेषां मुना जैवाद्यतस्तदा ब्रह्माणि। आप एव जगत्सर्वं स्वयं ब्रह्म तदा ॥
तदा धारयते ब्रह्मा तन हस्त कमण्डलु। अक्षयान् विनिर्मिता कल्पेन ब्रह्मण कर ॥
कल्पेन सर्वभूतानि काम इत्यभिधीयते ॥

तपोगन्धयो रथजगत्कारणरथः। ब्रह्मणो जटा नया सर्वगम्य मण्डपः ॥
महाभारते लक्ष्म्य विद्यामन्त्रिणं यतिं च। तस्मात्सर्वभूतानि जैरानि धारयते ॥

(विष्णुपर्वण पृ ३।४६।८—११।१७-१८)

अपलीक यशका विधान न होनेसे यज्ञारम्भमें अति विलम्ब देखकर इन्द्रादि देवताओंने कुछ समयक लिये सावित्री नामकी कन्याका जो सभी सुलक्षणोंसे सम्पन्न थी, ब्रह्माजीके वामभागमें तैठा दिया। थोड़ी दूरेके पश्चात् सरस्वतीजी जब पहुँचीं तो यह सब देखकर क्रुद्ध हो गयीं और उन्होंने देवताओंको बिना विचार किये काम करनेके कारण सतानरहित होनेका शाप दे दिया और ब्रह्माजीको भी पुनः आदि कुछ क्षेत्रोंको छोड़कर अन्यत्र मन्दिर आदिमें प्रतिमा-रूपमें पूजित न होनेका शाप दे दिया। अतः उनकी प्रस्तर आदिकी प्रतिमाएँ प्रायः अन्यत्र नहीं देखी जाती हैं। किन्तु मन्त्र ध्यान और यज्ञादिमें उनका सादर आवाहन पूजनके पश्चात् आहुतियाँ प्रदान की जाती हैं स्तुति-पूजा भी होती है और सर्वतोभद्रादि चक्रोंमें सर्वाधिक प्रतिष्ठित-रूपसे वे उपास्य माने गये हैं। देवता तथा असुरोंकी तपस्यामें प्रायः सबसे अधिक आराधना इन्हींकी होती है। विप्रचित्ति तारक हिरण्यकशिपु, रावण गजासुर तथा त्रिपुर आदि असुरोंको इन्होंने ही वरदान देकर अवध्य कर डाला था और देवता ऋषि मुनि गन्धर्व किन्नर तथा विद्याधरगण तो इनकी आराधनामें निरत रहते ही हैं।

स्वरूप-प्रतिमा-आभूषण आदि

रूपमण्डन प्रतिमामण्डन शिल्परल चित्रमण्डन काश्यपशिल्पम्, मत्स्य तथा विष्णुधर्माक्षरादि पुराणोंके अनुसार ब्रह्माजीकी कई प्रतिमाएँ और चित्र निर्मित होते हैं। जिनमें उनका चतुर्मुख या चतुर्भुजरूप पद्मासनरूप हसारूढरूप रथारूढरूप तथा प्रजापतिरूप—ये पाँच विशय प्रसिद्ध हैं। इन सभी रूपोंमें ब्रह्माजी प्रायः चतुर्भुज चतुर्भुज जटायुक्त जक्षमाला तथा कमण्डलु, वेदराशि और अभयमुद्रासे सुशोभित रहते हैं। इनके प्रतिमानिर्माणके सम्बन्धमें मत्स्यपुराणमें कहा गया है कि ब्रह्माजीकी प्रतिमा कमण्डलु

लिये हुए चार मुखोंसे युक्त तथा चतुर्भुज होनी चाहिये। उन प्रतिमा कहीं हसपर बैठी हुई तथा कहीं कमलपर विराज रहती है। उनका वर्ण कमलके भीतरी भागके सः अरुणवर्ण नेत्र सुन्दर हाथोंमें कमण्डलु, खुवा दण्ड ३ खुच् (कही वेदराशि) प्रदर्शित करना चाहिये। उन्हें चार ३ देवता गन्धर्व और मुनिगणाद्वारा स्तुत होत हुए तथा स्वर्गे रचनार्थ प्रवृत्त दिखाना चाहिये। वे श्वेतवस्त्रधारी, ऐश्वर्यमय मृगचर्म तथा दिव्य यज्ञोपवीतसे युक्त हों। उनके बग आन्यस्थाली रहे और सामन चारों वेदोंकी मूर्तियाँ हों। उन बायीं ओर सावित्री दाहिनी ओर सरस्वती तथा मध्य भुनियेके समूह रहने चाहिये^१।

अग्निपुराणमें बताया गया है कि ब्रह्माजी चतुर्भुज चतुर्भुज एव हसपर आरूढ रहते हैं। उनकी लम्बी दा सिरपर जटाएँ, उदर-मण्डल विशाल है। वे दाहिने हाथ अक्षसूत्र और खुवा एव धार्य हाथोंमें कुण्डिक ३ आन्यस्थाली धारण करत हैं उनके वामभागमें सरस्वती ३ दक्षिणभागमें सावित्री हैं^२।

ब्रह्माजीका जो प्रजापति-रूप है उसमें विशिष्ट बात है कि उनका स्वरूप आभूषणादि तो ब्रह्माजीके समान द्यार है किन्तु अन्तर यह है कि उन्हें चतुर्भुज-रूपमें प्रदर्शित किया जाता और न उनका वाहन हसका ही प्रदर्शन होता है विष्णुधर्मोत्तरपुराणमें ब्रह्माजीके स्वरूप एव आभूषण रहस्यका स्पष्ट किया गया है तदनुसार इनके पूर्वमुख ऋग्वेदमय दक्षिणको यजुर्वेदमय पश्चिमको सामवेदमय उत्तरको अथर्ववेदमय कहा गया है। इसी प्रकार उनकी च भुजाओंको चार दिशाओंका प्रतीक बताया गया है। समस सार ही जल है और मारा संसार जलपर ही आधारित है म स्थावर-जङ्गम प्राणी जलके आधारपर ही जीवन धारण करत

१-ब्रह्मा धमण्डलुधर कर्तव्य स चतुर्मुख । हसारूढ चर्चिन् कार्य ब्रचिच्च कमलसन ॥

वर्णत पद्मगर्भाभयतुर्बाहु शोभेक्षण । कमण्डलु वापकरो सुय हतो तु रक्षिणे ॥

२-वामे ण्डधर तद्वत् सुयं चापि प्रद-यित् । मुनिभिर्विगन्धर्वैः स्युयमाने समन्तत ॥

३-कुक्ष्यगन्धि लक्ष्मीस्तोभ्युल्लाम्बनधर विभुम् । मृगचर्मधर चापि दिव्ययज्ञोपवीतियम् ॥

आन्यस्थालीं मस्येत् पार्श्व वेगंश्च चतुर पुन । वापपाशैः स सावित्री दक्षिणे च सरस्वतीम् ॥

अग्रे च ऋग्वेदस्तद्वत् कार्य पैतामहे पदे । (मत्स्यपु. २६०।४०-४५)

२-अग्निपु. ४६।१४-१५

३-विष्णुधर्मोत्तरपु. ३।७३।१२

पाप्मातुर, शक्तिधर, कुमार आग्नेय पट्टप्रिय, ब्रह्मचारी तथा देवसेनाप्रिय आदि विशिष्ट नाम हैं।

भगवान् कार्तिकेय सभी विद्याओंके आचार्य विश्व-रूपसे युद्धविद्या राष्ट्रक्षा और साङ्ग्राहिक विजयके लिये मुख्य देवता हैं और इनकी उपासनासे राष्ट्रकल्याण सभी कार्यमें अद्भुत सिद्धि विश्वपकर वाद विवाद एवं युद्धमें विजय अवश्य होती है वेसे ये सभी ज्ञान विज्ञान एवं विद्याके भी प्रदाता और शीघ्र सिद्धि-विधायक माने जाते हैं। भारतीय कथा साहित्यमें ऐसे उल्लेख प्राप्त होते हैं कि इनकी उपासना करनेवाला साधक अत्यल्प समयमें ही सिद्धि प्राप्त करता है। इतना शीघ्र प्रसन्न होनेवाला कोई देवता नहीं देखा जाता। इसके अनेक उदाहरण ग्रन्थकथा आदि ग्रन्थके कथानकोंमें उपलब्ध हैं। यद्यपि इनकी उपासना समग्र भारतमें होती है किंतु उत्तरमें काश्मीर-मण्डल तथा दक्षिणमें कुमारिका-क्षेत्रमें विशेष प्रतिष्ठित है। इनके नामसे अनेक विशिष्ट मन्दिर तथा तीर्थ आज भी वहाँ देखे जाते हैं। महोसागर-संगममें स्थित सम्मतीर्थ, कुमारेश्वरीर्थ, मल्लिकार्जुनतीर्थ तथा गोदावरी-तटपर स्थित कुमारतीर्थ एवं कृतिकातीर्थ विशेष महत्त्वपूर्ण हैं।

भगवान् कार्तिकेयका आविर्भाव एवं तारक-वध

इतिहास-पुराणिक अनुसार वज्राङ्ग नामक दैत्य एवं उसकी पट्टमहिषी वराङ्गीसे ब्रह्माजीके वरदानसे एक अजय पुत्र उत्पन्न हुआ जो तारक नामसे प्रसिद्ध था। उसने तपस्याकर अत्यन्त अजय शक्ति प्राप्त कर ली और भीषण सङ्ग्रामद्वारा देवताओं तथा सभी लोकपालोंको पराजित कर उनकी सारी समृद्धि और सभी अधिकार हस्तगत कर लिये। उसके मयसे यशोदि पुण्यकर्मोंका अनुष्ठान करना बंद हो गया तथा उसके अत्याचारोंसे पीड़ित सम्पूर्ण विश्वमें त्राहि-त्राहि मच गयी। विपन्न एवं कष्टापीडितोंका सभी देवता ब्रह्माजीकी शरणमें गये। ब्रह्माजीने बहुत विचारकर कहा कि 'इस दुष्ट दैत्यके वधका एकमात्र उपाय भगवान् शिवके द्वारा उत्पन्न पुत्र ही हो सकता है। देवगणों! आपलोग जानते ही हैं कि इस समय भगवान् शिव पत्नीविहीन हैं। उनकी पूर्वपत्नी सती जिन्होंने यशम यागामिके द्वारा अपन शरीरका परित्याग कर दिया था ही इस समय नगाधिराज हिमालयकी पुत्रीके रूपमें हाकर शिवका ही पतिरूपमें प्राप्त करनेके लिये तपस्यामें

सलग्न हैं। यागीधर शिव स्वभावसे ही विरक्त हैं और उन्होंने कामदेवको भी जलजकर भस्म कर दिया है। अतः आपलोग यदि किसी प्रकार उन्हें विवाह करनेके लिये सहमत कर लें तो आप सभीका अभीष्ट सिद्ध हो सकता है।

इसपर सभी देवता भगवान् शङ्करके पास गये और उन्हें अपनी प्रार्थनाओंसे तारकासुरसे मुक्ति दिलान तथा विवाहक लिये प्रसन्न कर लिया। भगवान् ने उन्हें आश्वस्त किया। कालान्तरमें शिव-पार्वतीको एक दिव्य पुत्र-रत्नकी प्राप्ति हुई जिसका प्रथम नाम स्कन्द हुआ। उनका जन्म गङ्गाके किनारे शरवणमें हुआ था इसलिये उनका नाम शरवणम्मा एवं गङ्गाय भी है। उनके उत्पन्न होते ही छहों कृतिकाएँ (मातृकाएँ) वात्सल्यभावसे अभिभूत होकर 'मै पय पान कराईंगी यह कहती हुई उनके पास पहुँच गयीं। उनका वात्सल्यसे करुणाई हो कुमार स्कन्दने अपने छ मुख कर लिये और छहोंका स्तनपान किया। इसीसे वे षण्मुख पट्टानन तथा कार्तिकेयक नामसे प्रसिद्ध हुए। उन्होंने क्रौञ्च भेदन किया इसलिये वे कौञ्चापति, क्रौञ्चानिपूदन, गुह आदि अनेक नामोंसे अभिहित हुए।

भगवान् स्कन्दके आविर्भावके समाचारसे देवताओंमें आनन्दकी लहर दौड़ गयी और देवताओं तथा समस्त जीववर्गके उद्देजक तारकासुरके किरिटी कुण्डल आदि आभूषण पृथ्वीपर गिर पड़े। उसका शरीर काँपने लगा। सभी देवगण ऋषि मुनि देवराज इन्द्रको आगे कर वहाँ पहुँच गये और उनके जातकर्मोंदि सभी स्स्कार सम्पन्न कर उन्हें देवताओंके सेनापति पदपर विधिपूर्वक अभिषिक्त किया। साथ ही उनके वाम-भागमें देवसेना नामकी एक कन्याको स्थापित कर उनका विवाह भी सम्पन्न करा दिया। चैत्रमासकी पक्षी तिथिको भगवान् स्कन्द सेनापति पदपर अभिषिक्त हुए, तभीसे वे 'सेनानी इस नामसे प्रसिद्ध हुए। देवताआन प्रसन्न होकर भगवान् कार्तिकेयकी अक्षत चन्दन अगाराग पुष्प-माल्य माङ्गलिक सुगन्धित धूप, बालोचित कौडनक छत्र चैवर और अनेक प्रकारके वस्त्राभूषणोंसे उनकी अर्चना एवं विधिपूर्वक पूजा की। विष्णुने उन्हें युद्धके लिये दिव्य आयुध अग्नि तज वायुने वाहन (मयूर) त्वष्टा ने मनाऽनुकूल क्रौडनक तथा कामरूप धारण करनेकी शक्तिवाला एक कुक्कुट

पाकयज्ञ-संस्थाएँ, देवता तथा ग्रहमण्डल सोमलताके साथ उपस्थित होकर उपासनामें उपस्थित रहते हैं। भगवती सावित्री सरस्वती मधा, धृति, श्रुति प्रज्ञा बुद्धि, यज्ञ क्षमा आदि सभी देवियाँ स्वरूप धारणकर उनकी स्तुति करती हुई वहाँ विद्यमान रहती हैं। वेदोंके सूक्त गाथाएँ, कल्पसूत्र भाष्य न्यायादिदर्शन काव्यशास्त्रादि भी शरीर धारणकर वहाँ उनकी उपासना करते हैं। कालचक्र क्षणसे लेकर युगपर्यन्त वहाँ मूर्तिमान् रहता है तथा धर्मचक्र भी कालचक्रके समान मूर्तिमान् होकर उनकी उपासनामें रत रहता है। अदिति दिति प्रमा गौतमी आदि वेदोक्त देवियाँ और रुद्राणी लक्ष्मी भद्रा षष्ठो पृथिवी कामधेनु और हो स्वाहा, कीर्ति आदि देवियाँ भी मूर्तिमान् होकर स्वरूप धारणकर उपासनामें तत्पर रहती हैं।

अन्य प्रजापति, नाग सुपर्ण विद्याधर तथा स्यावर-जङ्गम जीव भी वरुण आदि लोकपालोंके साथ उनकी उपासना करते हैं। पृथ्वी, जल, आकाशादिक अधिदेवता भी वरुणादि लोकपालोंके साथ उम ब्रह्मसभामें उपासनामें स्थित रहते हैं। इस प्रकार ब्रह्माजीकी सभा सभी प्रकारसे अद्भुत एवं अवर्णनीय है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भगवान् वदज्ञानराशिमय, शान्त प्रसन्न और सृष्टिक रचयिता, उच्च तथा सचालकक रूपमें त्रिद्वयोंमें सर्वप्रथम परिगणित होते हैं। ये ज्ञान, विद्या धर्म, यज्ञ और समस्त शुभकर्मोंके प्रारम्भ रूपमें लोकपितामह होकर सभीके कल्याणको कामना करते हैं क्योंकि सभी उनकी प्रजा हैं। इसीलिये प्रायः किन्हीं के रूपमें किसी प्रकार दिव्य जप-तप करनेवालोंके पास सर्वप्रथम कृपाभावपूर्ण होनेके कारण इन्हें ही प्रकट हाते देना ग्ग है। सार-रूपमें ये कल्याणके मूल कारण हैं और समस्त पुरुषोंके सम्पादनपूर्वक अपनी सभी प्रजा-सर्ततियोंको सब शक्त अभ्युदय देखना चाहते हैं इसलिये ज्ञान, विद्या तथा समस्त शुभ पदार्थोंकी कामना एवं सावित्री और सरस्वतीदेव अघिष्ठाता होनेसे विद्या बुद्धि एवं सभी शुभ महत्त्व वस्तुओंकी प्राप्तिके लिये इनकी आराधना सर्वोधिक फलदायी होती है। विशेषकर ब्रह्म, ब्रह्मचारी ब्रह्मज्ञान, ब्रह्मविद्या एवं गो-ब्राह्मणादि ममस्त सात्त्विक जीवोंके सजातीय सब होकर उनके मूल विषयोंके प्रदाता और विधाता होनेसे इन 'यथा नाम तथा गुण' परमार्थतः पूर्णतया सत्य ही हैं।

भगवान् कार्तिकेय और उनकी उपासना

(१)

भगवान् कार्तिकेय आचार्य शंकराचार्य प्रसिद्धिप्राप्त पण्णतोंमेंसे स्कन्द स्वामिकुमार या सुब्रह्मण्य सम्प्रदायके सन आराध्य उपास्य एवं अभीष्ट देव हैं। भगवान् विष्णु एवं शिवके सहस्रनामोंमें 'स्कन्द का भी नाम आया है। ये स्वभूतभावन भगवान् शंकरके आत्मज तथा देवताओंके सम्पत्ति हैं। गीतामें भगवान्ने इन्हें अपनी ही विभूति माना है— 'सेनानीनामह स्कन्द (१०।२४)। पुराण साहित्य महत्त्वपूर्ण महापुराण 'स्कन्दमहापुराण के य ही विशिष्ट वक्ता हैं, इसीलिये इनके नामसे ही वह प्रसिद्ध है। मयूर प्रकवाहन है इसीलिये ये मयूरवाहन भी कहे जाते हैं। इन कार्तिकेय स्कन्द मुकुन्द, स्वामिकुमार, विशाल सुब्रह्म, त्रैलोक्यराति यजानन, यण्मुख महासेन राजन्मा पार्वतीमन्द मयूरवाहन (शिखिवाहन), सेनानी गुह, बाहुलेय हारकर्म

भगवान् स्कन्दके आविर्भावके सप्ताचारमे देवताओंमें आनन्दकी लहर दौड़ गयी और देवताओं तथा समस्त जीववर्गके उद्देजक तारकामुरके किरीट कुण्डल आदि आभूषण पृथ्वीपर गिर पड़े। उसका शरीर काँपने लगा। सभी देवगण ऋषि-मुनि देवराज इन्द्रको आग कर वहाँ पहुँच गये और उनके जातकर्मादि सभी संस्कार सम्पन्न कर उन्हें देवताओंका सेनापति पदपर विधिपूर्वक अभिषिक्त किया। साथ ही उनके वाम-भागर्म देवसेना नामकी एक कन्याको स्थापित कर उनका विवाह भी सम्पन्न करा दिया। चैत्रमासको पद्मी तिथिको भगवान् स्कन्द सेनापति-पदपर अभिषिक्त हुए, तभीसे व 'सेनानी' इस नामसे प्रसिद्ध हुए। देवताओंमें प्रसन्न होकर भगवान् कार्तिकेयकी अक्षत चन्दन अंगराग पुष्प-माल्य माङ्गलिक सुगन्धित धूप चालोचित कीडनक छत्र चैंबर और अनेक प्रकारक वस्त्राभूषणोंसे उनकी अर्चना एवं विधिपूर्वक पूजा की। विष्णुने उन्हें युद्धके लिय दिव्य आयुध अग्निने तेज वायुने वाहन (मयूर) स्वप्नने मनोऽनुकूल क्रीडनक तथा कर्मरूप धारण करनेकी शक्तिवाला एक कृष्ण

इतिहास पुराणोंके अनुसार वज्राङ्ग नामक दैत्य एवं उसकी पट्टमहिषी वरङ्गीने ब्रह्माजीक वरदानसे एक अजेय पुत्र उत्पन्न हुआ जो तारक नामसे प्रसिद्ध था। उसने तपस्याकर अत्यन्त अजेय शक्ति प्राप्त कर ली और भीषण सङ्ग्रामद्वारा देवताओं तथा सभी लोकपालोंको पराजित कर उनका सारी सम्पत्ति और सभी अधिकार हस्तगत कर लिये। उसके भयसे यज्ञादि पुण्यकर्मोंका अनुष्ठान करना बन्द हो गया तथा उसके अत्याचारोंसे पीड़ित सम्पूर्ण विश्वमें ब्राहि-ब्राहि मच गयी। विपन्न एवं कष्टपन्न होकर सभी देवता ब्रह्माजीकी शरणमें गये। ब्रह्माजीने बहुत विचारकर कहा कि 'इस दुष्ट दैत्यके वधका एकमात्र उपाय भगवान् शिवक द्वारा उत्पन्न पुत्र ही हो सकता है। देवगणों। आपलोग जानत ही हैं कि इस समय भगवान् शिव पत्नीविहीन हैं। उनकी पूर्वपत्नी सती जिन्होंने दक्षके यज्ञमें योगाग्निके द्वारा अपन शरीरका परित्याग कर दिया था वे ही इस समय नगाधिराज हिमालयकी पृथ्वीके रूपमें उत्पन्न होकर शिवको ही पतिरूपमें प्राप्त करनेके लिये तपस्यामें

(मुर्गा) आदि दिव्य वस्तुएँ प्रदान कीं तथा अनेक प्रकारसे उनकी स्तुति की। सभी देवताओं ने उनसे तारकासुद्धाएँ प्राप्त विपत्ति और अपनी दुर्दशाका वर्णन कर उसके बंधके लिये अनुरोध किया। इसपर भगवान् कार्तिकेयने उन्हें निर्भय करके आश्वस्त किया और कहा कि आपलोग निश्चित होइये। मैं अवश्य उसके साथ युद्ध करूँगा। और फिर वे देवताओं के साथ सनद्ध होकर युद्ध के लिये चल पड़े। इधर तारकासुरके सामने अनेकों अपशकुन होने लगे। जिसके कारण वह उद्विग्न-सा हो गया। वह अट्टालिकापर बैठा ही था कि उसे ध्वजा पताका एवं रणभेरियों के निनादसे युक्त देवताओं की सेना आती हुई दिखायी दी। उसने सेना के साथ सेनापतिके रूपमें कुमारको देखा तो उसे तत्क्षण ब्रह्माका वह वचन स्मरण होने लगा कि 'तुम्हारी मृत्यु किसी बालक के हाथसे होगी।' वह भयभीत हो गया तथापि उसने अपने सेनापतियों को बुलकर कालनेमि आदि दैत्यों को शीघ्र ही दौड़कर इस सामने आनेवाले बालकको पकड़कर लाने को कहा और फिर स्वयं आगे बढ़कर कुमार कार्तिकेयसे कहने लगा—'अरे बालक! क्या तुम भी लड़ना चाहते हो? यदि तुम्हारे मनमें खलनेकी इच्छा हो तो आओ गंद खेला जाय। इसपर देवताओं को आनन्दित करते हुए कुमार कार्तिकेयने तारकासे कहा—'अरे दुष्ट! तुम मुझे बालक मत समझो। जैसे बाल सूर्यकी ओर देखना दुष्कर है और एक अक्षरका भी बीजमन्त्र अत्यन्त शक्तिशाली होता है वैसे मैं तुम्हारे लिये कालक समान हूँ।

यह सुनकर उस दैत्य तारकन तत्काल मुद्गरसे उनपर प्रहार कर दिया। किंतु स्कन्दने उसे अपने वज्रसे तुरत निरस्त कर दिया। इसपर तारकने लौहमिश्रित भिन्दिपालसे प्रहार किया, जिस उन्होंने अपन हाथसे पकड़ लिया और क्रुद्ध होकर तीव्र निनाद करती हुई अपनी गदा तारकपर फेंकी। इस प्रकार अनेक अस्त्र-शस्त्रासे युद्ध हुआ। कार्तिकेयने खेल-खेलमें ही उसके सभी अस्त्रोंको काट डाला और अन्तमें एक तीक्ष्ण शक्ति उसकी ओर छोड़ दी जो तीव्रगतिसे आगे बढ़ती हुई उसके वज्र सदृश हृदयको विदीर्ण कर बाहर निकल गयी। तारक प्राणविहीन होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा। उसके शिरोमुकुट तथा कुण्डल कवच आदि छिन्न-भिन्न हो गये। उसके भरत हा विश्वक समस्त प्राणी यहाँतक कि नरकके जीव भी प्रसन्न हो

गये। देवताओं ऋषि मुनियों तथा सिद्धादिकों के आनन्द सीमा नहीं रही। उन्होंने प्रसन्न हाते हुए कुमारका अनेक प्रदान किये और यह भी कहा—'जा महाबुद्धिमान् मनुष्य भगवान् स्कन्दसे सम्बन्ध रखनवालों इस कष्टको पने, सुनेगा अथवा दूसरेको सुनायेगा, वह कार्तिकेय, ऐश्वर्य, शौभाग्यशाली, श्रीसम्पन्न, कान्तिमान्, शुभचरित, म प्राणियोंसे निर्भय और सम्पूर्ण दुःखोंसे मुक्त हो जायगा। मनुष्य प्रातः कालिक सध्या करनेके बाद स्कन्द चरित्र प करेगा वह सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त होकर महान् धनराशि प्राप्त होगा। भगवान् कार्तिकेयका चरित बालक, रोगिण्ये राजद्वारपर सेवा करनेवाले पुरुषके लिये सर्वदं कामनाओंको पूर्ण करनेवाला है और अन्तमें स्कन्द सायुज्यताको प्राप्त करानेवाला है (मत्स्यपु० १६०। ३० ३१)

कुमारके विभिन्न पुरुषोंमें अनेक महत्वपूर्ण कार्य हैं जिनमें तारकवधक बाद द्वितीय महत्त्वपूर्ण कार्य क्रौञ्च है। कहा जाता है कि एक दुर्जय दैत्य क्रौञ्च क्रौञ्चपर्वत आश्रय लेकर हिमालयके एक भागमें स्थित होकर क्रौञ्चपर्वत शासन करता था तथा पर्वतकी आड़में रहनेके कारण देवोंके लिये अवध्य हो गया था। पुण्ड्र-कथाओं के अनुसार भगवान् शङ्करकी आज्ञासे कुमार कार्तिकेयने परशुमर्क साथमें लेकर एक विशिष्ट शक्तिद्वारा एक ही साथ क्रौञ्च पर्वतका भेदन करते हुए उसके पीछे छिपे हुए दैत्य क्रौञ्च वध कर डाला इसीसे कार्तिकेय क्रौञ्चहारि, क्रौञ्चदण्ड क्रौञ्चरिपु आदि अनेक नामोंसे प्रसिद्ध हो गये।

भगवान् कार्तिकेयकी उपासना

भगवान् कार्तिकेयकी उपासनाविधि विविध आगमों विशेषतया कौमार एव गाणपत्य आगमोंमें प्रतिपादित है प्रयोगसार, शारदातिलक तथा अनेक प्राचीन ग्रन्थोंमें इसके उपासना-पद्धतिमें किञ्चित् अन्तर भी दिखलभी देता है। श्रीतत्त्वनिधिमें भगवान् सुब्रह्मण्यक ज्ञानशक्ति सुब्रह्मण्य स्कन्दसुब्रह्मण्य आदि १७ स्वरूपोंके उदार एवं सैन स्वभावका वर्णन किया गया है। प्राय इनके ध्यानका समस्त अत्यन्त सुन्दर है।

भगवान् कार्तिकेयका 'ॐ वज्रदुवे नम' यह संतक मन्त्र बतलाया गया है। कहीं-कहीं प्रणवके बाद 'ह्रीं' कहे

भी उधारणका आदेश है। इनका ध्यान-श्लोक सुन्दर है, जिसमें बताया गया है कि इनकी कान्ति सिन्दूरकी भाँति रक्त पीतवर्णयुक्त एव मुखमण्डल चन्द्रमाके समान आह्लादक तथा अत्यन्त रमणीय है। इनके शरीरपर दिव्य आभरण—केयूर हार, कुण्डल, वलय आदि सुशोभित हो रहे हैं तथा हाथोंमें अम्भोज (कमल), अभय शक्ति तथा कुक्कुट धारण किये हुए हैं। इनके वस्त्र तथा अग्राग्रा आदि सब रक्त उपकरणोंसे आलस्य हैं। ये स्वर्गिय सौख्य प्रदान करनेवाले हैं। प्रणाम करनेवालोंकी भयराशिको नष्ट करनेके लिये निरन्तर उद्यत कृपालु भगवान् सुब्रह्मण्यकी हम उपासना करते हैं—

सिन्दूरारुणकान्तिमिन्दुवदन केयूरहारारिपि-
दिव्यारभरणैर्विभूषिततनुं स्वर्गस्य सौख्यप्रदम् ।
अम्भोजाभयशक्तिकुक्कुटधरं रक्ताङ्गरागांशुक
सुब्रह्मण्यमुपास्महे प्रणमता भीतिप्रणाशोद्यतम् ॥

(शारदातिलक १३।१२१)

इनकी उपासना पद्धतिमें जप ध्यान हवन तर्पण आदिका विस्तृत विधान है और किसी पीठपर स्थापित कार्तिकेय-यन्त्र या प्रतिमामें इनकी पूजाकी विधि निर्दिष्ट है। इनके परिकरोंमें जयन्त, अग्निवेश सोनेके शूल तथा शक्ति आदि रखे जाते हैं। यन्त्रमें तथा पूजाके लिये निर्मित अष्टदल कमलमें क्रमशः पूर्वकी ओरसे देवसेनापति विधा

मेधा, वज्र शक्ति, कुक्कुट, मयूर तथा हस्तिकी अर्चना करनी चाहिये और बाह्यमण्डलमें इन्द्र अग्नि, यम निर्ऋति, वरुण, वायु, कुबेर और ईशानकी पूजा करनी चाहिये, फिर अन्तिम मण्डलमें इनके अश्वोंकी पूजा करनी चाहिये।

इनकी पूजा विशेषकर षष्ठीतिथिको विशेष फलदायी होती है। पूजनके पश्चात् छोट-छोट ग्रहचारी बालकोंको कुमारकी आत्मा मानते हुए देवबुद्धिसे उन्हें भोजन कराना चाहिये। इससे सतान विजय आयु, शक्ति निर्भरता लक्ष्मी यश आदि प्राप्त होते हैं। पूजाके आग-पीछे गणेशजीकी उपासना करनी चाहिये। कल्पप्रन्थामें इनके कवच, पटल, शतनाम तथा सहस्रनाम आदि भी प्राप्त होते हैं।

महर्षि वाल्मीकिन कहा है कि भगवान् कार्तिकेयके जन्मका प्रसङ्ग अत्यन्त पुण्यमय और समस्त मङ्गलोंका विधायक है। जो मनुष्य इस पृथ्वीपर रहकर कार्तिकेयकी उपासना करता है और इस चरित्रका अनुसन्धान करता है वह अत्यन्त समृद्धिशाली, आयुष्मान्, पुत्र-पौत्रोंसे युक्त तथा अन्तमें भगवान् स्कन्दकी सायुज्यताको प्राप्त करता है—

कुमारसम्भवश्चैव धन्य पुण्यस्तथैव च ॥
भक्तश्च य कार्तिकेये काकुत्स्थ भुवि मानव ।
आयुष्मान् पुत्रपौत्रैश्च स्कन्दसालोक्यता व्रजेत् ॥

(वा रा बाल ३७।३१ ३२)

(२)

(डॉ श्रीमती राधाकृष्णमूर्ति)

भगवान् कार्तिकेय (सुब्रह्मण्य) की उपासना प्राचीन कालसँ ही सारे भारतमें प्रचलित है। उत्तर भारतमें ब्रह्मचारी कार्तिकेयके रूपमें इस देवताकी उपासना होती है तो दक्षिण भारतमें विशेषतया तमिल प्रदेशोंमें दो देवियोंके पति सुब्रह्मण्य या मुरुगनके नामसे बड़ी श्रद्धाके साथ इनकी पूजा-आराधना की जाती है। कार्तिकेय सुब्रह्मण्य मुरुगन कुमार, स्कन्द इत्यादि कई नामोंसे सुविख्यात इस देवताको परब्रह्म मानकर की जानेवाली उपासना-पद्धति 'कौमारम्' कहलाती है और पञ्चायतन-पूजाके लिये जगद्गुरु शंकराचार्यद्वारा पुनः संस्थापित षण्मत्तामेंसे एक माने जाती है। तमिल भाषाके प्राचीनतम साहित्यमें भी इस देवताके उल्लेखके साथ तत्सम्बन्धी उपासना क्रमका भी विवरण उपलब्ध होता है।

अतः यह सिद्ध है कि ईसा पूर्वकी शताब्दियामँ ही सुब्रह्मण्यकी उपासना दक्षिण भारतमें विशेष लोकप्रिय हो चुकी थी।

दक्षिण भारतमें स्कन्दोपासना

यद्यपि सारे भारतमें सुब्रह्मण्योपासना व्यापकरूपमें की जाती है तथापि दक्षिण भारतमें इसके अधिक प्रामुख्य प्राप्त हुआ है और यहाँके लोगोंके जीवनका यह अभिन्न अङ्ग बन गयी है। तमिल प्रदेशोंमें सुब्रह्मण्यको 'मुरुगन' कहते हैं और तमिल भाषाके अधिदेवता मानते हैं। तमिलमें 'मुरुगु शब्द' अर्थ है—सौन्दर्य ताजगी सौरभ माधुर्य दिव्यता और आनन्द। ये सभी गुण भगवान् सुब्रह्मण्यमें पाये जानरु कारण व 'मुरुगन' नामसे प्रिय उपास्य बन गये। भगवान् मुरुगन

शेयोन' (शिशु) भी कहलाते हैं। तमिलक प्राचीनतम ग्रन्थ 'तेलकाम्पियम' में शेयोनको कुरुञ्जि प्रदेश (पहाड़ी) का अधिदेवता कहा गया है। पुरानूरु नामक प्राचीन ग्रन्थमें रणगजपर आरूढ विजयशैली मुरुगनाका वर्णन मिलता है। कुछ प्राचीन ग्रन्थोंमें सुब्रह्मण्यके मन्दिरोंका भी उल्लेख हुआ है।

सुब्रह्मण्य ज्ञानकी मूर्ति है। उन्होंने अपने पिता शिवको प्रणवमन्त्रका रहस्य समझाया जिसके कारण वे तमिलमें तगप्पन स्वामी (पिताके आचार्य) कहलाते हैं। दक्षिण भारतमें भगवान् सुब्रह्मण्यके लिये कई नाम प्रयुक्त होते हैं, जिनमेंसे कुछ अधिक प्रचलित हैं जैसे—स्वामी पण्मुख वेल्वन मुरुगन कन्दन, गुह, वल्ल्हीदेवसनापति आदि। यद्यपि स्वामी शब्दका प्रयोग सामान्यतः सभी देवोंके लिये होता है, तथापि तमिलनाडुमें स्वामी या स्वामीनाथ विशेषरूपसे भगवान् सुब्रह्मण्यको ही सूचित करता है।

षण्मुख सुब्रह्मण्य

दक्षिण भारतमें पण्मुखके रूपमें भगवान् सुब्रह्मण्यकी उपासना अधिक प्रचलित है। इस देवताके पण्मुखक रूपमें प्रकट होनेके कई कारण बताये जाते हैं। कृत्तिका माताओंसे जब पार्वतीने छ शिशुओंको अपनी गोदमें लेकर गाढ आलङ्घन किया तब इन शिशुओंका षण्मुखवाला एक शरीर बन गया जिसका भक्तोंने परमाराध्य मान लिया। शास्त्रोंमें यह भी कहा जाता है कि जब सनत्कुमार, नारद अगस्त्य त्रह्णा इन्द्र और सरस्वती गधमादन पर्वतपर भगवान् स्कन्दके दर्शन करके उनसे षडक्षरी मन्त्रका उपदेश प्राप्त करनेके लिये आये तब षडक्षरी तत्त्वको इन षड्विभूतियोंको एक साथ उपदेश करनेके लिये सुब्रह्मण्यने पण्मुख धारण किया। 'शरवण भव' ऋषि षडक्षरी मन्त्रके अक्षरोंके द्वारा क्रमशः लक्ष्मी विद्या 'क्ष शत्रुनाश मृत्युञ्जय नीरंगता—इन पदतत्त्वोंका लोकपर स्थापित करनेके लिये नारदादि शिष्योंके सामने मुख बनकर भगवान् प्रकट हुए। यह भी कहा जाता है कि धैर्य, वीर्य यश श्री ज्ञान और वैराग्य—इन छ भगोंसे तत् होनेके कारण षड्भगोंके प्रतीकके रूपमें वे षण्मुख धारण करे हैं। यह भी विश्वास करते हैं कि इस दैवतामें इदेवताआका षण्मूर्तिका समन्वय होनेके कारण वे षण्मुख

कहलाते हैं। भगवान् सुब्रह्मण्य अपने छ मुखोंके द्वारा क्रमशः ज्ञान प्रदान करते हैं, वर देते हैं, यज्ञकी रक्षा करे हैं साधु सर्ताको वंदन उपदेश देते हैं दुष्टका नाश करते हैं। गृहस्थांको धर्मोपदेश देते हैं।

आयुध

देवोंके सनाधिपति होकर कार्तिकेयन सूरपदम् तारक और सिंहमुख—जैसे असुरका महार किया। अतः दक्षिण भारतमें पाये जानवाले शिल्पों चित्रों एवं मूर्तियोंमें कहीं-तलवार खड्ग धनुष बाण फाश अंकुश भाला आयुध पाये जाते हैं परन्तु भगवान् मुरुगनाका मुख्य भाला है जो तमिलमें 'वेल' कहलाता है। यह वेल जो पट सुब्रह्मण्यकी शक्तिका स्वरूप है अतः 'शक्तिपाणि' वह उनकी स्तुति की जाती है। इस शक्तिरूपी वलको सना ध करनेके कारण तमिल प्रदेशोंमें सुब्रह्मण्य 'वेलम्पन' नाम प्रसिद्ध हुए हैं। भक्तजन इसी वेलका शिव शक्तिके एक चिह्न मानकर उनकी स्वतन्त्र पूजा करते हैं। 'वल' शीरतक्य प्रतीक है अतः प्राचीन और मध्यकालमें वेलकी उपासना योद्धाओंके लिये प्रेरकशक्ति और प्रोत्साहन देनेवाली मिली हुई। पुलिन्द-कन्या वल्ल्ही और देवसेना सुब्रह्मण्यकी देवियाँ हैं। वल्ल्ही देवसेना और आयुधवल—ये तीनों भगवान्की इच्छाशक्ति क्रियाशक्ति और ज्ञानशक्ति माने जाती हैं।

वाहन और ध्वजा

'वेल' के साथ सुब्रह्मण्यका वाहन मयूर और ध्वज अङ्कित कुक्कुट भी पूज्य माने जाते हैं। ये दोनों बिन्दु नादके प्रतीक हैं। तमिलभाषाके कवियोंद्वारा मयूरगणिक कुक्कुमरतर्जण सुब्रह्मण्यकी तुलना नील समुद्रमें अज्ञानवाले सूर्यसे की जाती है। इसका यह भी कारण है कि तमिलभाषी भक्त उगते सूरजको मुरुगनाका ही रूप मानते हैं। पुराणोंके अनुसार चारों यदोंका समन्वित रूप मयूर ही सुब्रह्मण्यका वाहन है। स्कन्दपुराणमें कहा गया है—

मयूरभाय निगमास्तपसा प्राप्य पण्मुखम्।

उद्वाह्य तृप्तिं परमा सम्प्राप्य सर्वदा भुवि ॥

समस्त वेद अपने उम परतत्त्व पण्मुखको प्राप्त करने अपनेको अपूर्ण जानकर सब मिलकर समन्वितरूपमें मयूरके

रूपमें उन भगवान् का वाहन बने। पशुमुख अकारस्वरूप हैं और वेद ही उनके वाहन मयूर हैं। जिस तरह वेदस्वरूप मयूर और दिव्य ज्ञानको जामत् करनेवाले कुकुटसे भगवान् मुरुगनका घनिष्ठ सम्बन्ध है उसी तरह छाग या अज (बकरा) स भी उनका सम्बन्ध जोड़ा जाता है। जैसे शंकराचार्यने 'सुब्रह्मण्यपुत्रङ्ग' में भगवान् स्कन्दकी आराधना करते समय 'नमश्छाग तुभ्ये' कहकर अजका भी चन्दना की है।

सेनापति और सेनागृह

दक्षिण भारतमें यह विश्वास किया जाता है कि देवकी सेनाधिपति होनेके कारण भगवान् सुब्रह्मण्यने छ पवित्र स्थलोंमें सेनागृह स्थापित किया था। तमिल भाषामें इन्हें 'पडैवोडु' कहते हैं। ये पदस्थल दक्षिणमें सुब्रह्मण्योपासनाके प्रधान केन्द्र हैं। भक्तोंको मान्य है कि ये पदस्थल-शरीर पदचक्राके प्रतीक हैं। ये सेनागृह—तिरुप्परकुन्म, तिरुचेन्दूर पलनी स्वामिमलै कुन्तोरुडल और पलमुदिरचोलै नामक नगरियोंमें स्थित हैं। इनमेंसे तिरुचेन्दूर नामक क्षेत्र समुद्रतटपर बसा हुआ है जहाँकी एक गुफामें सुब्रह्मण्यस्वामीका सुन्दर मन्दिर है और शप पाँच स्थल पहाड़ियोंपर स्थित हैं।

समष्टिदेवता

'सुब्रह्मण्य का वाच्यार्थ है—'दिव्यानन्दरूपी परब्रह्मसे उत्पन्न अभिन्न तत्त्व। यह भी कहा जाता है कि शिव और शक्तिके दिव्य प्रेमका जहाँ ऐक्य है वहाँ सुब्रह्मण्य है। अतः सुब्रह्मण्यकी उपासनासे शिव और शक्तिका भी अनुग्रह प्राप्त होता है। दक्षिण भारतमें सुब्रह्मण्य समष्टि देवता माने जाते हैं क्योंकि अन्य मुख्य देवताओंसे उनका सम्बन्ध है। वे शिव और शक्तिके पुत्र हैं विनायकके अनुज हैं विष्णुके भानजे हैं और बालसूर्यसे अभिन्न हैं। अतः भक्तोंका दृढ़ विश्वास है कि भगवान् सुब्रह्मण्यकी उपासनासे सब देवता तुष्ट होते हैं।

मन्दिरोंमें उपासना

दक्षिण भारतके मन्दिरोंमें सुब्रह्मण्यकी उपासना प्रधान या स्वतन्त्र देवताके रूपमें सम्प्रधान देवताके रूपमें और परिवार देवताके रूपमें होती है। ऐसे सैकड़ों देवालय हैं जहाँ सुब्रह्मण्य प्रधान देवता हैं और शिव विष्णु, गणेश आदि परिवार-देवताओंके रूपमें प्रतिष्ठापित हैं। भगवान् सुब्रह्मण्यके

कई स्वतन्त्र गुप्त मन्दिर दक्षिण भारतमें पाये जाते हैं। शिव और विष्णुके मन्दिरोंमें मुख्य परिवार देवताके रूपमें भी उनकी पूजा-अर्चना होती है। परिवार देवता सुब्रह्मण्यकी मूर्ति प्रधान गर्भगृहकी दीवारोंके अलग देवकाष्ठमें स्थापित रहती है या मन्दिरके प्राकारमें अलग गर्भगृहमें प्रतिष्ठापित होती है। काञ्चीनगरीके प्राचीन शिव मन्दिरमें गर्भगृहकी उत्तरी दीवारके प्रकोष्ठमें भगवान् सुब्रह्मण्य अक्षमाला और कुण्डिकाको धारण करके ज्ञानकी मूर्ति बनकर भक्तोंको दर्शन दे रहे हैं।

प्राचीन सध-साहित्यसे मालूम होता है कि सुब्रह्मण्य सम्प्रधान देवताके रूपमें भी उपास्य थे। शिव बलराम, कृष्ण और शंभो (मुरुगन) के नाम प्रायः एक साथ उल्लिखित मिलते हैं। वास्तुग्रन्थोंमें भी मन्दिर निर्माणक समय देवता-मण्डलमें सुब्रह्मण्यके लिये विशेष स्थानकी सूचना मिलती है। पल्लववंशी राजाओंके उपलब्ध कुछ शिल्प-पाण्डिकाओंमें शिव नरसिंह लक्ष्मी आदिके साथ सुब्रह्मण्य भी एक ही वंदीपर अङ्कित हैं। महाबलिपुरम्की त्रिमूर्ति गुफामें सुब्रह्मण्य शिव और विष्णुके मन्दिर साथ-साथ निर्मित हैं।

कुमारतन्त्रके अनुसार सुब्रह्मण्यकी पूजा-अर्वा चलायी जाती है। विधि पूर्वक दैनिक अभिषेक अर्चना नैवेद्य आदिके अतिरिक्त फाल्गुनके उत्तरा नक्षत्रक दिन आपाद कृतिका मार्गशीर्ष षष्ठी-जैसे मुख्य दिनोंमें विशाल पूजा और उत्सव भी होते हैं। प्रत्येक माह स्कन्द षष्ठी मनायी जाती है। स्कन्द अभिषेकप्रिय देवता हैं। इनका प्रतिदिन शुद्धोदक तैल, पञ्चामृत, विभूति आदिसे अभिषेक होता है। पलनी नामक पुण्यस्थलमें सुब्रह्मण्य कौपीनधारी बनकर हाथमें दण्ड लिये योगीके रूपमें स्थित हैं। यहाँ भगवान् का अभिषेक किया हुआ पञ्चामृत सर्वरोगनाशक माना जाता है। मन्दिरोंमें सुब्रह्मण्यकी मूर्तिपर विभूति चन्दन आदिका रूप लगाते हैं। विविध प्रकारके मिष्टान्तोंके साथ शहद और पिसा हुआ बाजरा भी सुब्रह्मण्यका इष्ट है।

सर्वप्रिय देवता

तमिल प्रदेशमें भक्तों भगवान् मुरुगनके साथ एक प्रकारका आत्मीय सम्बन्ध जोड़ रखा है, वे अपनी अपनी मन कामनाके अनुसार भगवान् के अलग अलग नामका स्मरण और पूजन करते हैं। 'कुमारतन्त्र और श्रीतत्त्वनिधि' में

भगवान् कार्तिकेय अग्निजात, गाङ्गेय, गुह, ब्रह्मचारी, सौरभेय इत्यादि नामोंसे स्तुत्य हुए हैं। तमिलनाडुमें तो भगवान् कार्तिकेय बच्चोंके लिये बाल सुब्रह्मण्य कलाकारोंके लिये पण्मुख, धीरोंके लिये सेनापति, भक्तोंके लिये स्वामीनाथ, गृहस्थोंके लिये वल्लीदेवसेनापति साधु-संतोंके लिये

आण्डवन स्वामी वैष्णवोंके लिये विष्णुके भगिना-भूष हैं। शैवाँके लिये शिवपुत्र हैं। इस तरह वे आयाल-वृद्ध करने उपास्य हैं।

ऐसे सर्वशक्तिमान् भगवान् कार्तिकेय ऐकनल सबपर कृपावृष्टि करते रहते हैं।

परम उपास्य रुद्रावतार श्रीहनुमान्

भारतवर्षमें श्रीहनुमान्जीकी उपासना अत्यन्त व्यापक है और कपिरूपमें होनेपर भी वे एक प्रमुख देवता माने गये हैं। वे सभी मङ्गल और मोदोंके मूल कारण ससारके भारको दूर करनेवाले तथा रुद्रके अवतार हैं—

जयति मंगलागार संसार भारापहर वानपकार विग्रहपुरी ॥

(विनयपत्रिका २७)

श्रीहनुमान्जी सभी प्रकारके अमङ्गलोंको दूरकर कल्याणराशि प्रदान करनेवाले हैं तथा भगवान्की तरह साधु, संत दवता भक्त एवं धर्मकी रक्षा करनेवाले हैं। उनके हृदयमें भगवान् श्रीसीताराम सदा ही निवास करते हैं—

मंगल भूति मारुत-नंदन । सकल-अर्पणल मूल-विकेदन ॥

पवनतनय संतन हिनकारी । हृत्प विराजल अवध विहारी ॥

(विनयपत्रिका ३६ । १२)

श्रीहनुमान्जी भगवान् श्रीरामके सर्वोत्तम दास भगवत्परपूर्ण श्रीरामका अवतार चतुर्व्यूहात्मक मात्र न पञ्चायतनरूपमें भी शास्त्रोंमें वर्णित है। एक ही ब्रह्म जहाँ चतुर्धा विभक्त होकर आविर्भूत हुई वहाँ उस पर अनन्य अङ्ग श्रीहनुमान्जी भी हैं। वे राम भक्तोंके परम रक्षक और श्रीराममिलनके अग्रदूत हैं। वे प्रभु श्री अन्तरङ्ग पार्षद हैं। श्रीहनुमान्जी यद्यपि सर्वव्यापक हैं जहाँ-जहाँ उनके परम उपास्य स्वामी श्रीरामका नाम होता है उनकी कथा होती है वहाँ वहाँ वे तत्क्षण उप हो जाते हैं—

यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं
तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् ।

वाष्पवारिपरिपूर्णलेखन

मारुति नयत राक्षसान्तकम् ।

अर्थात् जहाँ-जहाँ श्रीरघुनाथजी (के नाम रूप लीला आदि) का कीर्तन होता है, वहाँ वहाँ मरुतसे वै अञ्जलि लगाये नेत्रोंमें आँसू भरे हनुमान्जी उपस्थित रह राक्षसवशके कालरूप ठन मारुतिको नमस्कार करना चाहि

श्रीहनुमान्जी रुद्र—शंकरके अवतार हैं। शंकर वानररूप धारण क्यों किया इसके अनेक मनोरम वृ वेदादिशास्त्रों तथा रामायण आदिमें प्राप्त होते हैं। एक वृत्तमें यह प्रतिपादित है कि भगवान् श्रीराम बाल्यकालसे ही सदाशिवकी आराधना करते हैं और भगवान् शिव श्रीरामको अपना परम उपास्य तथा इष्टदेवता मानते हैं—

सोइ मम इष्टदेव रघुबीरा । सेवत जाहि सदा मुनि कीर्त ॥

किंतु साक्षात् नारायणने जब नररूप धारणकर श्रीरामके नामसे अवतार ग्रहण किया तो शंकरजी शिवरूपमें नररूप

कैसे आरधना कर सकते थे ? अतः उन्होंने नरपावतार भगवान् श्रीरामकी उपासनाकी तीव्र लगनसाकी फलीभूत करनेके लिये वानरावतार धारणकर उनकी नित्य-परिचर्याका निष्कण्टक मार्ग ढूँढ़ निकाला और वे एक दूसरा प्रेममय विशुद्ध सेवकका रूप धारणकर उनकी सेवा करनेके लिये अज्ञातके गर्भसे प्रकट हो गये। श्रीगोस्वामी तुलसीदासजीने इस रहस्यको दोहावली तथा विनयपत्रिकामें प्रकट किया है। वे कहते हैं कि श्रीरामकी उपासनासे बढ़कर सरस प्रेमका और कोई भी कार्य नहीं हो सकता। उनकी उपासनाका प्रतिफल देना परमावश्यक है मानो यही सब विचारकर भगवान् शङ्करने अपना रुद्रविग्रह परित्यागकर सामान्य वानरका रूप धारण कर लिया और उनके सारे असम्भव कार्यों जैसे—समुद्रोत्खननकर सीताका पता लगाना, लंकापुरीका दाह करना, सजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मणको प्राणदान करना और महाबली अजेय दुष्ट राक्षसोंका वध करना आदिका सम्पादन इन्हेंकि शौर्य या पराक्रमकी बात थी इसे कोई दूसरे देवता या दानव आदि भी नहीं कर सकते थे—

जानि राम सेवा सरस समुझि करब अनुमान ।

मुल्या ते सेवक भए हर ते थे हनुमान ॥

(दोहावली १४३)

इसीलिये ग्राम ग्राम नगर नगर तथा प्राय सभी तीर्थोंमें जैसे भगवान् शिवके मन्दिर शिवलिङ्गादि और प्रतिमाएँ प्राप्त होती हैं और उनकी व्यापक उपासना देखी जाती है, उसी प्रकार सर्वत्र हनुमान्जीके मन्दिर देखे जाते हैं। राममन्दिरोंमें तो वे प्राय सर्वत्र मिलते ही हैं। स्वतन्त्ररूपसे भी उनके अलग-अलग जहाँ-तहाँ मन्दिर मिलते हैं और घर-घरमें हनुमान्वालीसा आदिका पाठ होता है तथा इनकी उपासना होती है। इसके अतिरिक्त प्राचीन कालसे ही हनुमान्जीकी उपासनाके अनेक स्तोत्र पटल पद्धतियाँ शतनाम तथा सहस्रनाम प्रचलित हैं। हनुमान्जीकी सबसे बड़ी विशेषता है कि वे अपने भक्तकी रक्षा तथा उसके सर्वाङ्गदुःखके लिये सदा जागरूक रहते हैं। इसीलिये वे जाग्रत-देवताके रूपमें प्रसिद्ध हैं। वे आचार्य-बुद्ध, नर-नारी सभीके उपास्य हैं। वे ब्रह्मचर्यकी साक्षात् प्रतिमूर्ति हैं। उनके ध्यान करने एवं ब्रह्मचर्यानुष्ठानसे निर्मल अन्तःकरणमें भक्तिका समुदय दे अं ८—

भलीभाँति हो जाता है। बजरगबली तथा महाबलीके रूपमें वे शक्ति, बल वीर्य, ओज एव स्फूर्तिके प्रदाता हैं। अखाडोंमें जहाँ उनकी मूर्ति उपलब्ध नहीं है वहाँ असाढ़िये पहलवान एक मिट्टीकी चल-प्रतिमा बनाकर उन्हें प्रणामकर उनके साक्ष्यमें अपना अभ्यास करते हैं। वे शूराता, वीराता, पराक्रमके स्वरूप तो हैं ही, साथ ही दक्षता, बुद्धिमत्ता, विद्वत्ता नीतिमत्ता, सरलता एव सौम्यताके भी अद्भुत आदर्श हैं। अतः गुरुरूपमें भी मारुतिनन्दन श्रीहनुमान्जीकी उपासना की जा सकती है। आजकल कई साधक और उपासक सद्गुरुकी खोज करते हैं। एक तो इस कलिकालमें सद्गुरुका मिलना कठिन है और कोई मिल भी जाय तो मनश्चाञ्छल्यक कारण शक्न और विप्रमकी स्थिति बनी रहती है। अतः श्रीहनुमान्जी महाराज निरपद गुरुरूपमें सर्वसुलभ हैं। इनसे श्रेष्ठ सद्गुरु ससारमें दूसरा कौन हो सकता है ? इसीलिये सत गोस्वामी तुलसीदासजी महाराजका भी श्रीहनुमान्जीमें गुरु-भाव था। उन्होंने लिखा—

जै जै जै हनुमान गोसाईं । कृपा करहु गुरु देव की नाई ॥

श्रीहनुमान्जीके स्मरणसे मनुष्योंमें बुद्धि, बल यश धैर्य, निर्भयता नीरोगता, धिवेक और वाक्पटुता आदि गुण स्वभावसे हो आ जाते हैं—

बुद्धिर्वलं यशो धैर्यं निर्भयत्वमरोगता ।

अज्ञाड्य वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणाद् भवेत् ॥

—और प्रभुचरणोंमें उसकी अखण्ड अविचल पक्ति स्थिर हो जाती है इससे उसका सर्वथा कल्याण हो जाता है। श्रीराम भक्त हनुमान्जीको सदा स्मरण करना चाहिये। क्योंकि अपनी भावनाके अनुसार उनकी उपासनामें निरत रहना परम कल्याणकरी है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि श्रीहनुमान्जी भगवान् श्रीसीतारामजीके पगम भक्त हैं। भक्तकी हृदयमें थसा लिया जाय तो भगवान् स्वतः हृदयमें विराज जाते हैं। कारण भक्तके हृदयमें भगवान् स्वाभाविक ही रहते हैं। इसलिये गोस्वामीजीने भी भक्तराज हनुमान्जीसे यही प्रार्थना की—

यवनतनय संकट हरन यंगल मूर्ति रूप ।

राम लखन सीता सहित हृदय बसू सुर भूप ॥

हनुमन्चरित्रके कुछ मङ्गलमय रोचक प्रसंग

समस्त अमङ्गलके विनाशक मङ्गलमूर्ति भक्तवर श्रीहनुमान्जीका चरित्र परमपवित्र परम आदर्श तथा कल्याणमय तो है ही साथ ही वह अति विचित्र भी है। यहाँपर अति संक्षेपमें उनके कुछ अंश दिये जा रहे हैं—

ब्रह्मादिपुण्यके अनुसार श्रीहनुमान् वृषाकपि अर्थात् शिव-विष्णुके तेजोमय दिव्यविग्रहधारी देवताके रूपमें भी निरूपित हुए हैं। सभी पुण्यों तथा विविध रामायणों आदिके अनुसार वैवस्वत मन्वन्तरके चौबीसवें त्रेतायुगमें वे अञ्जना नामकी अप्सरासे कसरीके पुत्र-रूपमें अवतीर्ण हुए। इसीलिये इनके आञ्जन्य तथा केसरीनन्दन ये नाम प्रसिद्ध हो गये। वायुके अंशसे उत्पन्न होनेसे वायुपुत्र या पवनपुत्र श्रीरामकी सेवा करनेसे रामदूत अर्जुनक रथकी ध्वजापर स्थित होकर हुंकारमात्रसे महाभारतके वीरोंका प्राणस्तब्ध करनेके कारण 'फाल्गुनसख' नामसे विख्यात हो गये। गरुड आदिके वेगके समान तीव्रगतिसे समुद्रलङ्घन करनेके कारण उनका 'उदधिक्रमण' नाम पड़ गया और कभी पराजित न होनेसे अपराजित तथा शिवक अंशसे उत्पन्न होनेके कारण शिवात्मज और 'संकरसुवन' आदि नाम भी प्रसिद्ध हो गये। वैसे उनका सर्वप्रसिद्ध नाम तो हनुमान् है ही। जिसका वृत्तान्त इस प्रकार है—

कहा जाता है कि हनुमान्जीको जन्म ग्रहण करनेक पश्चात् बारह घंटे व्यतीत हो जानेपर अधिक भूख लगी। माताके पय पानस वे तृप्त नहीं हो सके। इससे चिन्तित होकर अञ्जना उनके लिये कुछ फल आदि लानेके लिये जंगलमें निकल गयीं, तबतक इधर सूर्योदय होने लगा। सूर्यको सहसा आकाशमें उठते देखकर हनुमान्जीने उस कोई लाल फल समझा और पौराणिक कथाके अनुसार वे छलाँग लगाकर आकाशमें उछलकर सूर्यको निगलनेके लिये बढ़े। अमावास्या और प्रतिपदाकी सन्धि होनेके कारण उस समय ग्रहणका समय था और राहु भी सूर्यको ग्रस्त करनेके लिये पहुँचा था। हनुमान्जीका विशाल आकार-प्रकार और अपने सहित सूर्यविक्रमको निगलनेके लिये प्रोद्यत देख राहु पीछे भागा और उसने देवराज इन्द्रसे जाकर निवेदन किया कि एक दूसरा महाराहु मेरा अधिकार छीनकर मुझ भी ग्रस्त करना चाहता है

आप मेरी तथा ससारकी रक्षा करें। इसपर इन्द्र ठक्कराकर अपने वज्रसे हनुमान्जीक मुखपर जाँरोसे प्रहार किया जिससे उनकी हनु (उड्डी) टेढ़ी हो गयी। वज्रसे चला हनुमान्जी पृथ्वीपर गिर रहे थे, किंतु वायुदेवने अक्षय-बीचमें ही उन्हें रोक लिया और अत्यन्त प्रकुपित होकर असं प्रवाह बंद कर दिया। इससे सभी देवता, मनुष्य तथा ऋषि मरणासन हो गये। सबका श्वास अवरुद्ध हो गया। देखकर ब्रह्माजी तत्काल उस स्थानपर पहुँचे और बहुत कथनानुसार हनुमान्जीको पूर्ण स्वस्थ कर उन्हें अमल शन कर दिया तथा अनेक आशीर्वाद दिये। तदनन्तर वायुदेव प्रवाहित होने लगा और हनुके टेढ़ी हो जानेसे उनका मुख ज हनुमान् पड़ गया।

वाल्मीकीय रामायणके अनुसार हनुमान्जी अध्ययनक लिये भगवान् सूर्यके पास गये। वहाँ उनसे उन्होंने साङ्गोपाङ्ग सत् वेदविद्याएँ, सरहस्य समस्त आगम, पुराण नीति एवं अर्थशास्त्र तथा दर्शन आदिका भी अध्ययन किया। वाल्मीकीय रामायणमें स्वयं भगवान् रामने इनक वाक्पाठ्य और व्याकरणश्रवण लक्ष्मणसे भूरि-भूरि प्रशंसा की और कहा कि जो श्रम्यन्ता साम आदिको साङ्गोपाङ्ग अर्थसहित नहीं जानता हो वह इस प्रकार सम्पादन नहीं कर सकता। साथ ही इसने अनेक व्याकरण आदि शास्त्रोंका भी गम्भीर अध्ययन किया है। क्योंकि इतनी देरतक अनेक प्रकारकी बातें करते रहने पर भी इनके मुखसे कोई अशुद्ध शब्द या दोषयुक्त शब्द नहीं उच्चरित हुआ।

नानुवेदविनीतस्य

नायजुर्वेदधारिण ।

नासामवेदविदुष

शक्यमेव विभाषितुम् ॥

नूनं व्याकरण कृत्स्नमनेन बहुधा क्षुतम् ।

बहु व्याहरतानेन न किञ्चिदपशदितम् ॥

(भा उ ४।१।१८ २।१)

आश्चर्यकी बात यह थी कि अत्यन्त ध्यानसे सत् वेद विद्याओंको श्रवण करते ही वे सदाके लिये पूर्णभाव समझते हुए इदमगत कर लेते थे और खड़े होकर भगवान् सूर्यके सामने अध्ययन करनेमें उनके रथकी गतिके तुल्य हो तेज वेगसे पीछेकी ओर चलना पड़ता था और भगवान् सूर्यके यात्राको सुनने समझनेमें उन्हें कोई कठिनाई नहीं पड़ती थी।

इस घटनाचक्रका गोस्वामी तुलसीदासजीने बड़ी श्रद्धासे अद्भुत क्रमसे उल्लेख किया जो इस प्रकार है—

भानुसो पयन हनुमान गये भानु मन

अनुमानि सिरुकेलि कियो फेरफार सा ।

पाछिले पगनि गम गगन गगन मन

क्रमको न प्रम कपि बालक बिहार सो ॥

कौतुक धिलाकि लोकपाल हरि हर बिधि

लोचननि चकाचौरी चितनि खभार सो ।

बल कैयी वीरस धीरज क साहस कै

तुलसी सरिर धरे सबनिक सार सा ॥

(हनुमानवाहुक ४)

सूर्यमगवान्के समीपमें हनुमान्जी विधा पढ़नके लिये गये सूर्यदेवने मनमें बालकोंका खेल समझकर बहाना किया (कि मैं स्थिर नहीं रह सकता और बिना आभने सामने पढ़ना-पढ़ाना असम्भव है) । हनुमान्जीने भास्करकी ओर मुख करने के पीठकी तरफ पैरसे प्रसरनमन आकाशमार्गमें बालकोंके खेलके समान गमन किया और उससे पाठ्यक्रममें किसी प्रकारका भ्रम नहीं हुआ । इस आश्चर्यजनक खेलको देखकर इन्द्रादि लोकपाल, विष्णु रुद्र और ब्रह्माकी आँखें चौंधिया गयीं तथा चित्तमें खलबली सी उत्पन्न हो गयी । तुलसीदासजी कहत हैं—सब सोचने लगे कि यह मूर्तिमान् नौर्य अथवा साक्षात् वीरस अथवा मूर्तिमान् धर्य या साहस अथवा इन सबका सम्मिलित साररूप एक ही घन-विग्रह आकाशमें उपस्थित हो गया है ।

हनुमान्जी बालस्वभावसे कभी कभी ऋषियकि आसन, पात्र आदि इधर-उधर हटाकर रख देते थे उनकी चञ्चलता देखकर ऋषियोंने उनसे कहा कि तुन्हें अपने बलका भान नहीं होगा । जब कोई स्मरण दिलवयेगा तभी तुम्हारी शक्ति प्रस्फुरित होगी । यही कारण है कि सुग्रीवसे अत्यन्त मंत्री होनेपर भी बालीके द्वारा पराभूत किये जानेपर दसों दिशाओंमें भागते हुए सुग्रीवके साथ ये भी भागते ही रहते थे । ऋष्यमूक पर्वतपर जब राम लक्ष्मणको देखकर सुग्रीव भागने लगे तो हनुमान्जीने उनसे कहा तुम निरं वानर हो प्रतीत होते हो । य लोग (राम लक्ष्मण) सौम्य एवं सदगुणशाली प्रतीत होते हैं । इनसे डरकर भागनेकी कोई आवश्यकता नहीं दीखती इनसे मैत्री

कर लाभ उठाना चाहिये । मैं वेप बदलकर इनका पूरा पता लेकर तुमसे बतलाता हूँ, फिर वे राम-लक्ष्मणके पास पहुँचकर नि सकोच भावसे इस प्रकार बात करने लगे कि स्वयं श्रीरामको कहना पड़ा कि लक्ष्मण ! आजतक मुझ कोई ऐसा मधुरभाषी और वार्ता-अपकुशल व्यक्ति नहीं मिला इसने बड़े मधुर और सीमित शब्दोंमें अपने सारे भावोंको व्यक्त कर दिया है इसके सभी शब्द यथास्थान अलंकार एवं व्याकरणकी दृष्टिसे उपयुक्त स्थानपर प्रयुक्त हुए हैं । इसकी वाणी ऐसी है कि यदि कोई शत्रु तलवार लेकर प्रहार करने चला हो तो भी मदाके लिये उसका क्रीतदास बन जायगा । यह व्यक्ति जिसका मन्त्री या दूत बनेगा उसका सारे कार्य अव्याहत रूपसे सिद्ध होते जायेंगे ।

एवगुणगणैर्युक्ता यस्य स्यु कार्यसाधका ।

तस्य सिद्ध्यन्ति सर्वेऽर्था दूतवाक्यप्रबोदिता ॥

(वा य ४।३।३५)

जिसके कार्यसाधक दूत ऐसे उत्तम गुणोंसे युक्त हों उस राजाके सभी मनारथ दूतकी बातचीतसे ही सिद्ध हो जाते हैं ।

इसलिये तुम इससे पूरी बातें कर मैत्री-स्थापना करो । ससारमें ऐसा व्यक्ति मिलना असम्भव प्रतीत होता है । बादमें विस्तृत वार्तालापके अनन्तर दोनों व्यक्ति सुग्रीवक पास गये और उनसे मैत्री हुई तदनन्तर बालीका वध हुआ एवं अगदको युवराज बनाकर सुग्रीवका सम्पूर्ण वानरोंका राजा बनाया गया और सीताके अन्वेष्टणके लिये दसों दिशाओंमें वानरोंको भेजा गया ।

श्रीरामको यह भलीभाँति ज्ञात था कि सीताका पता इनका अतिरिक्त और कोई भी लगानेमें समर्थ नहीं होगा । अतः उन्हें अपने पास बुलाकर स्वनामाङ्कित मुद्रिका भी प्रदान कर दी एवं सभीके असमर्थ होनेपर ऋषिशामने अभिशप्त हनुमान्जी भी जामखतके द्वारा उनकी शक्तिका स्मरण दिलानेपर उन्हें अपने बलका भान हो आया और उन्होंने ही विराटरूप बनाकर समुद्रको लँघकर बड़ी कुशलतासे सीताजीका पता लगाया तथा उनसे वार्तालाप कर उन्हें मुद्रिका भी प्रदान कर दी साथ ही उनमें प्रत्यभिज्ञानके रूपमें चूड़ामणि लेकर रावणके बलको जाननके लिये अशोकवाटिका ध्वंस लकादहन और अगणित राक्षस योद्धाओंका वधकर वे सकुशल समुद्र लँघकर पुन

भगवान् रामके पास पहुँच गये।

भगवान् श्रीराम इनके बुद्धिकौशल एवं पराक्रमको देखकर आश्चर्यचकित हो गये और उन्हें बहुत सम्मानितकर अपना दुर्लभ आलिङ्गन प्रदान किया—

एष सर्वस्वभूतस्तु परिष्वङ्गो हनुमत् ।

मया कालमिमं प्राप्य दत्तस्त्वस्य महात्मन ॥

(वा रा युद्ध० १।१३)

‘इस समय इन महात्मा हनुमान्‌को मैं केवल अपना प्रगाढ़ आलिङ्गन प्रदान करता हूँ, क्योंकि यही मेरा सर्वस्व है।

बादमें श्रीरामजीने उन्हेंकि परामर्शसे लंका-विजयकी योजना बनायी। जब श्रीराम समुद्रपर पुल बाँधकर ससैन्य लंका पहुँचे तो प्रारम्भिक युद्धमें ही हनुमान्‌जीने रावणकी प्राय सम्पूर्ण सेनाको छिन्न-भिन्न कर डाला और उसके राजप्रासादके शिखर तथा कलश भी तोड़ डाले। फिर अनेक कुम्भ-निकुम्भ आदि प्रबल दैत्योंका वध किया और मेघनाद कुम्भकर्ण तथा रावणके वधमें भी अपार सहायता पहुँचायी। लक्ष्मण-शक्ति तथा नागपाश बन्धनमें इन्होंने समस्त वीरोंकी रक्षा की और विशाल्यकरणी शल्यसंघानी तथा अमृतसजीवनी आदि वृट्टियाँका लाकर लक्ष्मण तथा अन्य सभीको निर्म्रण तथा स्वस्थ कर दिया।

अन्य रामायणोंके अनुसार अहिरावणके द्वारा राम-लक्ष्मणको पाताल ले जाये जानेपर विभीषणके द्वारा सकेत प्राप्त होनेपर हनुमान्‌जी वहाँ पहुँच गये और सदलबल अहिरावणको मारकर वं राम लक्ष्मणको कंधेपर लेकर ले आये।

रावण वधके पश्चात् जब वनवासकी अवधि पूरी हो रही थी तो भरतके प्राणत्यागकी आशकापर भगवान् श्रीरामने हुतागामी हनुमान्‌जीको तत्काल अयोध्या पहुँचकर सूचना देनेको कहा। तब वे पुष्पकविमानसे भी पहले तत्क्षण अयोध्या पहुँचे और लंका-विजयपूर्वक श्रीरामके सातासहित सपरिकर पुष्पकविमानपर अयोध्या-आगमनकी पूर्व-सूचना उन्हें द दी जिससे प्राणत्यागक लिये उद्यत भरत प्रसन्न मन होकर अयोध्यावासियोंके साथ स्वागतकी तैयारी करने लग। अयोध्यामें श्रीरामराज्याभिषेकक बाद प्राय सुग्रीव जामवंत अगदादि सभी श्रीरामके सहायकोंक बापस लौट जानेपर भी हनुमान्‌जी श्रीरामके साथ ही उनके नित्य-परिकरमें प्रधान

सर्वकके रूपमें सेवामें रत रह गये। वे उनकी सेवाके लिये उनके सामने नित्य हाथ जोड़ स्थित रहते हैं। युद्धमें (महर्षि विश्वामित्र) ने अपने अत्यन्त प्रसिद्ध रामायण स्तोत्रमें उन्हें इसी प्रकार निरूपित किया है—

दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामं च जनकाक्षः ।

पुरतो मातृतिथस्य त वन्दे रघुनन्दनम् ॥

इतिहास पुराणोंके अनुसार भगवान् श्रीरामने शत्रु एकादश सहस्र वर्षतक पृथ्वीपर शासनकर उपायकी स्थिति की। श्रीहनुमान्‌जी इतने दिनोंतक उनकी समस्त लक्ष्मण सेवकके रूपमें उपस्थित रहे। श्रीराम जब लंकासवर्णकमन नित्य साकेतधामका प्रस्थान करनेके लिये उद्यत हुए तो वही हनुमान्, विभीषण जामवंत, मैन्द तथा द्विविदका पृथ्वी पर रहनेको कहा और विशेषकर श्रीहनुमान्‌जीको सम्बोधित कर कहा कि तुम मेरी कथामें ही मेरी भावनाकर इस पृथ्वीलेखन कल्पपर्यन्त निवास करो। जबतक धरातलपर भूधर सागरसे, तबतक मेरी कथाका प्रचार प्रसार करते रहो और तुम मेरी कथाओमें रुचि रखकर उसे सुना-सुनाया करो हनुमान्‌जी प्रभुकी आज्ञा शिरोधार्य की।

मत्कथा प्रचरिष्यन्ति यावत्लोके । हरीष्ट ॥

तावद् रमस्य सुप्रीतो महाक्यमनुपालयन् ।

यावत् तव कथा लोके विचरिष्यति पावनी ॥

तावत् स्थास्यामि मेदिन्या तवाज्ञामनुपालयन् ।

(वा रा ७।१०६।३३-३६)

एक अन्य स्थलपर श्रीरामन हनुमान्‌जीस कहा—
कपिश्रेष्ठ । मेरे प्रति तुम्हारे किय गये उपकारकर्म अनन्त हैं। उनके लिये यदि प्राण भी दिये जायें तो शरीरमें रहनेवाले प्राण केवल दस ही हैं। अतः इन सबका प्रत्युपकार सम्भव नहीं। इसलिये वे तुम्हारे उपकारकर्म मेरे शरीरमें ही पच जायें, यही मेरी कामना है क्योंकि व्यक्ति आपत्तिमें फँसकर ही प्रत्युपकारका पात्र बनता है। ‘तुम आपत्तिमें फँसो इसको मैं किसी भी दशामें कल्पना नहीं करना चाहता—

एकैकस्योपकारस्य प्राणान् दास्यामि ते कप ।

शेषस्येहोपकाराणां भवाम ऋणिनो वयम् ॥

मदङ्गे जीर्णता यातु यत् त्वयोपकृतं कपे ।

नर प्रत्युपकाराणामापत्तव्याति पात्रताम् ॥

(वा रा ७।४०।२३-२४)

भगवान् श्रीरामने यह भी कहा कि जबतक मेरी कथा समाप्त रहेगी तुम्हारी कार्ति अमिट रहेगी और तुम्हारे शरीरमें प्राण भी रहेंगे तथा जबतक ये लाक बने रहेंगे तबतक मेरी कथाएँ भी स्थिर रहेंगी—

चरिष्यति कथा यावदेवा लोके च मामिका ॥

तावत् ते भविता कीर्ति शरीरेऽयसवस्तथा ।

लोका हि यावत्स्थास्यन्ति तावत् स्थास्यन्ति मे कथा ॥

(का उ ७।४०।२१-२२)

भगवान्की आज्ञाके अनुसार श्रीहनुमान्जी किम्पुरुषवर्षमें रहकर राममन्त्रका जप करते रहते हैं और उनका ही ध्यान करते हुए वहाँके निवासियों तथा अन्य ऋषि मुनि गन्धर्वों सिद्ध विद्याधर आदिको रामकी अमृतमयी कथा सुनाते रहते हैं तथा अपने भक्तोंका कल्याण करते रहते हैं। महाराज परीक्षितसे शुकदेवजीने भी श्रीमद्भागवतमें बड़ी श्रद्धापूर्वक इस तथ्यको व्यक्त करत हुए कहा है—

किम्पुरुषे धर्षे भगवन्तमादिपुरुष लक्ष्मणाग्रज
सीताभिरामं रामं तद्यारणसनिर्वाभिरत परमभागवतो
हनुमान् सह किम्पुरुषैरविरतभक्तिरूपास्ते । आर्ष्टिषेण सह
गन्धर्वैरनुगीयमाना परमकल्याणीं भर्तृभगवत्कथां
समुपमृणोति स्वयं चेदं गायति । ॐ नमो भगवते
उत्तमश्लोकाय नम आर्यलक्षणशीलव्रताय नम
उपशिक्षितात्मन उपासितलोकाय नम साधुवादनिकवर्णाय
नमो ब्रह्मण्यदेवाय महापुरुषाय महाराजाय नम इति ।

(श्रीमद्भागवत ५।१९।१—३)

राजन् ! किम्पुरुषवर्षमें श्रीलक्ष्मणजीक बड़े भाई आदिपुरुष सीताहृदयाभिषम भगवान् श्रीरामके चरणोंकी संनिधिसे रसिक परम भागवत श्रीहनुमान्जी अन्य किन्नरोंके सहित अविचल भक्तिभावसे उनकी उपासना करते हैं। वहाँ अन्य गन्धर्वोंके सहित आर्ष्टिषेण उनके स्वामी भगवान् रामकी परम कल्याणमयी गुणगाथा गाते रहते हैं। श्रीहनुमान्जी उसे सुनते हैं और स्वयं भी इस मन्त्रका जप करते हुए इस प्रकार उनकी स्तुति करते हैं। 'हम ऽङ्कारस्वरूप पवित्रकीर्ति भगवान् श्रीरामको नमस्कार करते हैं आपमें सत्पुरुषोंके लक्षण शील और आचरण विद्यमान हैं आप बड़ ही सयत्चित्त लोकारणतत्पर, साधुताकी परीक्षाके लिये

कसौटीके समान और अत्यन्त ब्राह्मणभक्त हैं। ऐसे महापुरुष महाराज रामको हमारा पुन-पुन प्रणाम है।'

हनुमान्जीका सिन्दूर-प्रेम

हनुमान्जीक ध्यानमें उन्हें सिन्दूररुण-विभ्राह कहा गया है और प्राय उनके सभी प्रतिमा-विग्रहोंपर उनके नवीनीकरणके लिये किसी मंगलवारकी घृतमिश्रित सिन्दूर-कल्प चढानेकी सुदीर्घ परम्परा है। इस सम्बन्धमें कई कथाएँ प्रचलित हैं, जिनमेंसे दो यहाँ संक्षिप्तमें लिखी जा रही हैं—

सिन्दूरके विषयमें यह प्रसिद्धि है कि उसमें अस्थि एवं व्रणसंधानकी अद्भुत शक्ति है। आयुर्वेदके अनुसार सिन्दूरस एव सिन्दूरदितैल सभी प्रकारके व्रण विस्फोटके सधानमें अद्भुत रूपसे कार्य करता है। हनुमान्जीके सम्बन्धमें यह कथा है कि राज्याभिषेकक पश्चात् जब सभी लोग दरबारमें बैठ थे तो भगवान् श्रीराम सभीको उपहाररूपमें कुछ वस्त्र आभूषण रत्न आदि प्रदान कर रह थे। उन्होंने एक दिव्य हार, जो विभीषणक कोपसे प्राप्त हुआ था सीताजीको दे दिया और कहा कि जो तुम्हें अत्यन्त प्रिय हो उसे तुम इसे दे सकती हो। जगन्माता सीताकी वत्सलता हनुमान्जीके प्रति अधिक थी और उन्होंने उस दिव्य हारको उनके गलेमें डाल दिया। हनुमान्जीको यह बड़ा विचित्र लगा और भरे दरबारमें उस हारको तोड़ने लगे तथा मालाके दानोंको तोड़कर उसके भीतर ध्यानसे देखने लगे। इस प्रकार मालाकी कई मणियोंको तोड़कर उन्होंने देखा। अयोध्याके सब दरबारी हैंसने लगे और कहने लगे कि आखिर हनुमान् बंदर ही ठहरे, इन्हें मणियोंका मूल्य क्या मालूम ? उनमेंसे किसी एकने साहसकर पूछा कि इनमें तोड़-तोड़कर तुम क्या देखते हो ? इसपर हनुमान्जीने कहा कि मैं इसकी बहुमूल्यताकी परख कर रहा हूँ, किंतु इसके भीतर न कहीं रामका रूप दाखला है और न कहीं रामका नाम। इसीलिये तोड़कर फेंकता जा रहा हूँ। तब उसने कहा कि तुम अपन शरीरक भीतर देखा कि इसके भीतर कहीं रामका नाम या रूप चित्रित है ? इसपर हनुमान्जीने अपने सारे शरीरको विदीर्ण कर डाला और आश्चर्यकी बात थी कि सारे शरीरमें भीतारामका नाम और उन्हींका दिव्य रूप दिखायी देने लगा।

।।

भगवती सीता माता भी यह सब देख रही थीं उन्होंने

हनुमान्जीको शरीरको चीरने-फाड़नेसे रोक और सिन्दूरदितैलके सहारे उनके भग्न अस्थियों और अन्य भागोंको भी जोड़कर निर्व्रण, सुमन्थित एवं स्वस्थ कर दिया और वे सुन्दर सिन्दूररुण-विग्रहके रूपमें सुशोभित होने लगे। तबसे यह परम्परा चलती रही और मन्दिरस्थ विग्रहोंमें भी यही विधान प्रायः एक-दो मासमें उनके नवीनीकरणके लिये अवश्य किया जाता है। भगवती सीताके प्रसादरूपमें सिन्दूर ग्रहण करनेके कारण वह उन्हें बहुत प्रिय हो गया और इस लेपसे वे सीतारामजीकी स्मृतिके साथ बहुत प्रसन्न होते हैं।

इसकी एक दूसरी कथा भी कही जाती है जो इस प्रकार है—शास्त्रमें यह प्रसिद्ध है कि सिन्दूर माङ्गलिक एवं सौभाग्य द्रव्य है और उसका धारणसे सौमन्तिनी स्त्रीके पतिके आयुष्यकी अभिवृद्धि होती है। भगवती सीता भी सदा इसे श्रद्धापूर्वक धारण करती थीं। एक दिन हनुमान्जी उसी समय पहुँच गये और कहने लगे—श्रद्धासे अपने मस्तकपर यह आप क्या लगा रही हैं और क्यों लगा रही हैं ? इसपर भगवती साता माताने कहा—‘वत्स ! इसके धारण करनेसे तुम्हारे स्वामीकी आयुकी वृद्धि होती है। तब हनुमान्जीने कहा— इस स्वल्प द्रव्यसे हमारे स्वामीकी कितनी आयुष्य-वृद्धि होगी ? और अपने सारे शरीरपर सिन्दूर पोतकर उनके पास पुनः उपस्थित हुए तथा कहा कि अब देखिये हमारे स्वामीकी अपार आयुष्य-वृद्धि होगी और उनका कभी भी कहीं बाल बाला नहीं होगा। इसीलिये मैंने प्रचुररूपसे समग्र शरीरपर इस सौभाग्य एवं सुमङ्गल द्रव्यको धारण कर लिया है।’

हनुमदुपासना

हनुमान्जीकी उपासनापर अनेक स्वतन्त्र ग्रन्थ हैं तथा सभी मन्त्र-सम्बन्धी निबन्ध-ग्रन्थोंमें इनकी उपासनाके अनेक प्रकरण प्राप्त होते हैं। आनन्दरामायणमें इनके कवच पटल

स्तोत्र आदि भी सादर उपनिबद्ध हुए हैं। नारदस्मृतिके ‘रामायामल’ ग्रन्थोंमें और ‘हनुमदुपासना’ नामक कई ग्रन्थोंमें इनके विस्तृत उपासना पद्धति प्राप्त होती है। इनकी उपासनासे रक्त भक्ति तथा इनकी प्रसन्नता होनेपर वाद-जय युद्धमें विजय पृथ्वी एवं राज्यकी प्राप्ति, दीर्घ आयुष्य एवं सर्वत्र कल्याणकी प्राप्ति होती है। इनकी स्तुतियोंमें ‘हनुमानचालीश’ बहुत अधिक प्रचार है और इस प्रकारके वज्रमन्त्र, हनुमानवाहुक हनुमानसाठिका आदि और भी अनेक मन्त्र पद्यबद्ध श्लोक प्रचलित हैं। इनके मन्त्र, ध्यान भी बहुत हैं। शारदातिलकोक्त अष्टादशाक्षर मन्त्र ‘सुन्दर, सरल एवं शक्ति प्रभावशाली’ माना जाता है। मन्त्र इस प्रकार है—‘ॐ नमो भगवते आञ्जनेयाय महाबलाय स्वाहा।’ इसका अधिक इनकी प्रसन्नताके लिये वाल्मीकीय रामायण, अध्यात्मरामयण एवं रामचरितमानसके सुन्दरकाण्डके पाठ भक्तगण किया करते हैं। प्रत्येक मंगल एवं शनिवारको इनके मन्दिरमें भक्त बड़े श्रद्धासे इनके दर्शन करते हैं और प्रायः ये दर्शनार्थियोंकी सभ्य अभिलाषाएँ पूर्ण करते हैं। दक्षिण तथा पश्चिम भारतमें इनके अनेक मन्दिर हैं जहाँ ये बालाजीक नामसे भी पूजित होते हैं। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशीके सायंकाल इनका जन्मोत्सव और कार्तिक अमावास्या तथा चैत्र पूर्णिमाको इनका जयन्ती मनायी जाती है एवं माङ्गलिक दर्शन किया जाता है। जिस भी रूपमें श्रद्धा एवं उपासनापूर्वक ध्यान करनेपर ये साधकों तत्काल सहायता करते हैं और निष्कामभावसे उपासक करनेपर वे उसे भगवान्की भक्ति आदि प्रदान कर भगवदनुग्रहसे उनका साक्षात् दर्शन कराते हुए सभी सिद्धियोंके साथ ज्ञान वैराग्य शम दमादि पदसम्पत्तियोंकी प्राप्ति करकर दुर्लभ मोक्षपद भी प्रदान करा देते हैं। अतः श्रीहनुमान्जी सभी प्रकार सर्वदा पूज्य, वन्द्य एवं स्मरणीय हैं।

दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभङ्गुरः । तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुण्ठप्रियदर्शनम् ॥

संसारेऽस्मिन् क्षणाध्यापि सत्सङ्गः शेषधर्षणाम् । यस्मादवाप्यते सद्यः पुरुषार्थवतुष्टयम् ॥

‘जीव-देहोंमें मनुष्यदेह दुर्लभ है परन्तु यह क्षणभङ्गुर है। इस दुर्लभ और क्षणभङ्गुर मनुष्यदेहमें वैकुण्ठप्रिय—हर्षिके गौरवके दर्शन और भी दुर्लभ है। इस संसारमें आधे क्षणका भी सत्सङ्ग मनुष्योंके लिये एक अमूल्य निधि है क्योंकि इस तत्सङ्गसे ही धर्म अर्थ काम और मोक्षरूप चार पुरुषार्थोंकी प्राप्ति होती है।’

विष्णुस्वरूप भगवान् शालग्राम

शालग्राम भगवान् विष्णुके साक्षात् मूर्तिमान् विग्रह माने जाते हैं। अन्य प्रतिमा-विग्रहोंकी तरह इनमें प्राण-प्रतिष्ठादि सकारोंकी आवश्यकता नहीं होती तथा पूजा आदिमें भी आवाहन विसर्जन आदि नहीं किया जाता क्योंकि इस शिलामें भगवान् विष्णु नित्य सनिहित रहते हैं। अतः इनके पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, चन्दन, पुष्प, तुलसी आदि उपचारोंसे स्तुति-प्रदक्षिणा तथा प्रणामतक ही पूजाकी विधि है, विमर्जनकी नहीं। रात्रिमें शयन करनेके बाद पुनः प्रातः काल जागरण करया जाता है। इनके साथ तुलसीका नित्य संयोग माना जाता है। केवल शयनकालके अतिरिक्त ये तुलसीसे कभी अलग नहीं रहते। अतः शयन करनेके बाद तुलसी-पत्रको शालग्राम शिलाके ऊपरसे हटाकर पार्श्वमें रख दिया जाता है। यदि कई शालग्राम हों तो सबसे उतारकर एक वस्त्रमें शिलाअंकि पीछे रखनेकी परम्परा है।

भगवान् विष्णु पतिव्रता वृन्दाके शापसे शालग्राम-शिलाके रूपमें परिवर्तित हो गये और वृन्दा भी तुलसीके रूपमें परिवर्तित हो गयी। हिमालयके मध्य भागमें शालग्राम-शिखर है। यह शिखर शालग्राम-पर्वत तथा मुक्तिनाथके नामसे भी प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान् विष्णुके गण्डस्थलसे समुद्रमूल गण्डकी नामकी पवित्र नदी प्रवाहित होती है जिसके गर्भमें शालग्राम शिला प्रचुर रूपमें प्राप्त होती है। ये शिलाएँ साक्षात् नारायणस्वरूप हैं और आकृति-भेदसे इनमें दामोदर, वासुदेव, नृसिंह, वामन, लक्ष्मी-नारायण आदि अवतारोंकी भी स्थिति मान्य है। इनमें भी चक्राङ्कित शालग्रामकी विशेष प्रतिष्ठा होती है। शास्त्रोंके अनुसार जहाँ शालग्राम-शिला होती है वहाँ सभी तीर्थ और भुक्ति-मुक्ति भी स्थित रहते हैं और कोई दोष पाप तथा अशुभ अदृष्ट प्राणी नहीं प्रविष्ट होत है। शालग्रामका चरणोदक सभी तीर्थोंसे अधिक पवित्र माना जाता है।

शालग्राम सम संख्यामें ही पूजे जाते हैं किन्तु दो शालग्रामोंकी एक साथ पूजा नहीं की जाती। शालग्रामकी पूजा विषम संख्यामें नहीं करनी चाहिये किन्तु विषममें भी एक शालग्रामकी पूजाका विधान है।

शालग्रामकी पूजामें स्त्रियोंका अधिकार नहीं है, वे किसी ब्राह्मणके द्वारा पूजा कर सकती हैं। शालग्रामके साथ द्वापरयुगी शिला तथा तुलसीदल रखनेका विधान है। शूलके समान नुकीले, विकृत मुखवाले तथा पिङ्गल वर्णके शालग्राम दूषित माने जाते हैं। इनकी पूजासे अनिष्टकी सम्भावना होती है अतः पूजाके लिये इनका संग्रह नहीं करना चाहिये।

प्राचीन परम्पराके अनुसार भगवान् शालग्रामपर श्रीचक्र या श्रीयन्त्र निर्माण करनेसे उनकी महिमा और भी बढ़ जाती है। उनके दर्शनमात्रसे सभी पाप नष्ट होकर समस्त तीर्थों और देवताओंके दर्शनका फल प्राप्त हो जाता है, क्योंकि शास्त्रानुसार उनमें सभी तीर्थ सभी देवता ऋषि, मुनि और पवित्र पर्वत समुद्रादिकोंका भी वास रहता है तथा लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती आदि शक्तियाँ एव साक्षात् त्रिपुरसुन्दरी शिवके साथ और लक्ष्मी भगवान् विष्णुके साथ निवास करती हैं। सभी ऋद्धि-सिद्धियाँ भी अनुग्रहकर उपासकको प्राप्त हो जाती हैं।

व्रत दान प्रतिष्ठा तथा श्राद्ध आदि सत्कार्य शालग्रामकी सन्निधिमें करनेसे विशेष फलप्रद होते हैं। विष्णुस्वरूप शालग्रामकी महिमा अनन्त है। धार्मिक विश्वासके अनुसार जो पुरुष अपने मृत्युकालमें शालग्रामके जलका पान करता है वह सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त होकर विष्णुलोकगामी होता है। उसे मुक्ति सुलभ हो जाती है। वह कर्मभोगके बन्धनोंसे छूटकर भगवान् श्रीहरिके चरणोंमें लीन हो जाता है।

पद्म स्कन्द, वाराह ब्रह्मवैवर्त देवीभागवत तथा भविष्यादि पुराणोंमें गण्डकने-क्षेत्र और शालग्राम शिलाका विस्तारसे माहात्म्य लक्षण तथा पूजा आदिकी विधिपर प्रकाश डाला गया है।

विधिपूर्वक शालग्रामके चरणोदक बनाने तथा उसके पान करनेकी अत्यधिक महिमा है। तदनुसार ताम्रपात्रमें तुलसी और शालग्रामको रखकर एक छोटेसे शङ्खमें तीर्थ-जलक द्वारा घण्टा बजाते हुए तथा पुरुषसूक्तके मन्त्रोंका पाठ करते हुए शालग्राम भगवान्का अभिषेक किया जाता है। शङ्खके जलमें किञ्चित्

श्वेतचन्दन तथा सुगन्धित द्रव्य भी रहना चाहिये। इसीलिये शालग्राम शिलोदकको अष्टाङ्ग कहा गया है। इसके श्रद्धापूर्वक पान करनेसे सभी व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैं तथा अपमृत्यु एवं

अकालमृत्युका भय नहीं होता। साथ ही मनुष्य सप्त पतंगें मुक्त होकर विष्णु सायुज्यको प्राप्त होता है और उमक मुक्त नहीं होता।

विष्णुप्रिया तुलसी

भक्तों एवं उपासकोंके लिये जितने भगवान् विष्णु आराध्य एवं श्रद्धेय हैं, उतनी ही भगवती तुलसी भी श्रद्धेय, पूज्या एवं चन्दनीया है। वे भी श्रीदेवीके समान भगवान्की अनादिकालसे नित्य सहचरी रही हैं। इसलिये वे विष्णुप्रिया, विष्णुकान्ता एवं केदावप्रिया आदि नामोंसे अभिहित होती हैं। वे भगवान्के नित्यधाम—गोलोकमें उनके साथ देवाके रूपमें स्थित रहती हैं और लीला विभूतिमें वे श्रीराधिकाके समान ही भगवान्की लीलाओंमें सहयोग प्रदान करती हैं तथा लीलाके प्रसङ्गमें ही वे वृन्दावनमें एक गापीके रूपमें अवतरित होती हैं और पुनः किञ्चित् काल तपस्याकर वृन्दावनविहारिके रूपमें अवतीर्ण हुए श्रीकृष्णस्वरूप नारायणको प्राप्त कर लीं हैं। इस सम्बन्धमें पुराणोंमें अनेक आख्यान हैं और बरुणभेदसे उनमें कई स्थानोंपर घटना चक्रोंमें भी कुछ भिन्नता प्राप्त होती है। किन्हीं पुराणोंके अनुसार वे कुछ कालतक जालन्धरकी पत्नी

रहती हैं और किन्हींके अनुसार शङ्खचूडकी। अन्तर्मन उनकी श्रद्धा भगवान् नारायणमें ही सदा रही और उन्हें पतिरूपमें प्राप्त करनेके लिये तप भी करती रहीं। इनक पति अन्य कई नाम हैं, किन्तु वृन्दा इनका दूसरा प्रमुख गमन है और जय इन्होंने गोपी-भावके शरीरका परित्याग कर दिया तो ये वृक्षके रूपमें परिवर्तित हो गयीं और वृन्दा एवं तुलसी नामसे प्रसिद्ध हुई। इस प्रसङ्गमें इनकी मन स्थितिको बताने हुए भगवान् विष्णुने जो अनुग्रह कर इन्हें अपनी पत्नी बनाने लिये छल्ला अभिनय किया, उससे रुष्ट होकर इन्होंने शिला बननका शाप दिया और स्वयं गण्डकी नर्मके रूपमें परिवर्तित हो गयीं तथा उन्हें अपन हृदयमें धारण कर लिया। इस प्रकार भी भगवान् नारायणका देवी तुलसीसे अत्यन्त सम्बन्ध स्थापित हो गया।

भगवान् शालग्राम साक्षात् नारायणस्वरूप हैं और तुलसीके बिना उनकी कोई भी पूजा सम्पन्न नहीं हो सकती। उनके स्नान नैवेद्य आचमन चन्दन पुष्प मालादि अलङ्करण और राजभोग आदिमें उनकी सर्वत्र उपस्थिति आवश्यक होती है। अनेक प्रकारके दिव्य उपकरण—मिष्टान्न सुखादु व्यञ्जन आदि भी वे तुलसीके बिना स्वप्न नहीं करते। इसलिये भगवान् नारायणस्वरूप शालग्रामकी उपासनामें नैवेद्य आदिक अर्पणक समय मन्त्रोच्चारण और घण्टानादके साथ-साथ तुलसीपत्रका समर्पण भी उपासनाका मुख्य अङ्ग माना जाता है और प्रतिमा चाहे विष्णु, राम कृष्ण नृसिंह यामन लक्ष्मी-नारायण आदि किसीकी हो उनके हाथोंमें भी तुलसी अर्पित की जाती है और उनकी प्रतिनिधिक रूपमें एक शालग्रामकी उपस्थिति तथा तुलसीका संनिध्य आवश्यक होता है। यह उनके विष्णु-प्रियात्वका प्रमुख प्रमाण है। साथ ही तुलसीकी प्रायः अन्य सभी देवताओं और देवियोंकी उपासनामें पुष्प आदिके साथ इनका समिश्रण होनेसे उस देवताकी भी प्रसन्नता शीघ्र प्राप्त हो जाती है।

आज भी विष्णुवल्लभा तुलसीकी स्मृतिमें कार्तिक-मासमें सर्वत्र उनका जन्म एव विवाहका उत्सव मनाया जाता है। विशेषकर कार्तिकमासके शुद्ध पक्षकी द्वादशी तिथिसे लेकर पूर्णिमातक विवाह-मण्डपकी रचना, विवाह-कौतुक और शालग्रामकी शिलाके साथ तुलसीके निवासस्थानके पास सभी प्रकारकी चित्र-रचना कर षोडशोपचार-पूजनपूर्वक शुद्धगत्सव मनाया जाता है। उस दिन श्रद्धालु लोग उपवास करते हैं। व्रतोद्यापनर्म जप, हवन तथा ब्राह्मण-भोजन आदि भी होता है। उस दिन विष्णु-स्तोत्रोंके साथ-साथ तुलसीके कवच आदि पञ्चाङ्गोंके स्तोत्रोंका पाठ भी किया जाता है और विवाह आदिके मङ्गल-गीत तथा मङ्गल-आरती आदि भी सम्पन्न की जाती है। इससे अनन्त पुण्यफलको प्राप्ति होती है।

तुलसीके माहात्म्यपर भी प्राय सभी पुराणों तथा पाश्चात्यमें पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। इनके अनुसार जहाँ तुलसीके पौधे होते हैं या तुलसी-वन होता है वह स्थान या उद्यान महान् तीर्थ हो जाता है और वहाँ यमकिकोंका प्रवेश नहीं होता। जहाँ भगवान्‌की तुलसी मञ्जरियां पूजा होती है वहाँके लोग मोक्षके भागी होते हैं और उपासकोंको पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता।

तुलसीकाननं चैव गृहे यस्यावतिष्ठते ।
तद्गृहं तीर्थभूतं हि नायान्ति यमकिंकरा ॥
तुलसीमञ्जरीमयं कुर्याद्धरिहरार्चनम् ।
न स गर्भगृहं याति मुक्तिमागी भवेन्नर ॥

तुलसी-वृक्षमें मूलसे लेकर उसकी छायातकमें सभी देवता तथा सभी तीर्थ निवास करते हैं और वहाँ सभी कल्याण-मङ्गलोंका अधिष्ठान होता है। देवता भी तुलसीके संनिधानसे मोक्ष प्राप्त करनेकी अभिलाषा करते हैं^१। जलमें तुलसीदल मिलाकर जो व्यक्ति स्नान करता है उसे सभी तीर्थोंमें स्नान करनेका फल प्राप्त हो जाता है। जलपूर्ण घड़ेमें तुलसी डालकर उस पवित्र जलसे भगवान्‌ शालग्राम या अन्य देवताओंका अभिषेक करनेसे तो देवताओं तथा भगवान्‌की

ऐसी तृप्ति होती है जो अमृतपूर्ण हजारों घड़ियाँ भी सम्भव नहीं है—

स स्नात सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु दीक्षित ।
तुलसीपत्रतोयेन योऽभिवेक समाचरेत् ॥
सुधाघटसहस्रेण सा तुष्टिर्न भवेद्धरे ।
या च तुष्टिर्भवेन्नृणां तुलसीपत्रदानत ॥

(भ वै प्रकृ २१।३९ ४०)

तुलसी वनर्म या तुलसी-वृक्षके समीप किया गया कोई भी अनुष्ठान, जप तप तथा यमायण गीता भागवत आदिके पाठ सभी कामनाओंको पूर्ण करते हुए उसके हृदयको भी शुद्धकर शुद्ध ज्ञानकी उत्पत्तिपूर्वक उसे भगवत्प्राप्ति एव मुक्तिके भी योग्य बना देते हैं। इसी प्रकार तुलसी वृक्षके नीचेकी मृत्तिकाकी भी अपार महिमा कही गयी है। उसके मस्तकमें लगानेसे सभी पाप दूर हो जाते हैं और सभी प्रकारके कल्याणोंकी प्राप्ति होती है। इसी प्रकार तुलसीकी मालाका भी बहुत महत्त्व है। वैष्णवोंमें उसकी कण्ठी भी पहननेका नियम है। इससे यमदूतका भय नहीं होता। भगवान्‌ विष्णुके तथा उनके सभी अवतारोंके मन्त्र तुलसीमालापर जपनेसे सद्यः सिद्धि प्रदान करते हैं। वैसे अन्य भी देवोंके मन्त्र और सात्विक मन्त्र तथा नाम-मन्त्र भी तुलसीकी मालापर जपे जाते हैं।

तुलसीकी मालाको सदा पवित्र स्थानमें ही रखना चाहिये। उसे कभी भी अपवित्रावस्था या अपवित्र स्थानमें स्पर्श नहीं होने देना चाहिये। श्राद्धके भोज्य पदार्थों तथा कव्य आदिमें तुलसीके प्रयोगस पितरोंको अक्षय्य तृप्ति प्राप्त होती है। अतः श्राद्ध-तर्पणमें भी इसका प्रयोग करना चाहिये। प्राचीन कालसे लोगोंके प्राणान्त-समयपर मुखमें तुलसी गङ्गाजल तथा सुवर्ण रखनेकी परम्परा है। लोगोंका विश्वास है कि इससे यमदूत वहाँ फटकने नहीं पाते और वह भगवान्‌ विष्णुके सायुज्यको प्राप्त करता है। विष्णुदूत वहाँ उसकी रक्षा करनेके लिये पहले पहुँच जाते हैं। भगवान्‌ शङ्कर दर्वारि नारदसे तुलसीकी महिमा बताने हुए कहते हैं—जिनका मृत शरीर

१ तुलसीतरुमूले च पुण्यदेश सुपुण्यदे। अधिष्ठाने तु तीर्थानां सर्वेषां च भविष्यति ॥
तत्रैव सर्वदेवानां समधिष्ठानमेव च । तुलसीपत्रपतनप्राप्तौ यक्ष वगन्तः ॥

तुलसीकाष्ठसे जलाया जाता है वे विष्णुलोकको प्राप्त करते हैं। मृत पुरुषके सम्पूर्ण अङ्गोंपर तुलसीकाष्ठ रखनेके पश्चात् उसका दाह-संस्कार किया जाय तो वह भी पापसे मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं—

यद्येकं तुलसीकाष्ठं मध्ये काष्ठशतस्य हि ।

दाहकाले भवेन्मुक्ति कोटिपापयुतस्य च ॥

(पद्म उतर २४।६)

‘यदि दाहसंस्कारके समय अन्य लकड़ियोंके भीतर एक भी तुलसीका काष्ठ हो तो करोड़ों पापोंसं युक्त होनेपर भी मनुष्यकी मुक्ति हो जाती है।

तुलसीके पत्ते, फूल, फल, मूल, शाखा छाल तना और मिट्टी आदि सभी पावन हैं—

पत्रं पुष्पं फलं मूलं शालात्वकस्कन्धसंज्ञितम् ।

तुलसीसम्भवं सर्वं पावनं मृत्तिकादिकम् ॥

(पद्म उतर २४।२)

भगवती तुलसीका नामोच्चारण करनेसे ही असुखी भगवान् विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं, मनुष्यके पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उसे अक्षय पुण्यकी प्राप्ति होती है। कलियुगमें वे मनुष्य धन्य हैं जिनके घरमें शालग्राम शिलाका पूजन करनेके लिये प्रतिदिन तुलसीका वृक्ष लहलहाता रहता है। तुलसीके द्वारा मधुसूदनकी पूजा करनेसे प्रत्येक मनुष्य विशेषतः भगवान्का भक्त नरसे नारायण हो जाता है।

आध्यात्मिक और धार्मिक क्षेत्रमें तुलसीकी महत्ता सर्वत्र प्रख्यात है ही साथ ही विविध शारीरिक एवं मानसिक रोगोंके उपचारमें भी तुलसीका अद्भुत चमत्कार देखा जाता है। इस सम्बन्धमें अनेक विद्वानोंने शोधपूर्ण ग्रन्थ लिखे हैं। यह विविध प्रकारके ज्वरों प्रतिश्याय काश धास आदि रोगोंमें रामबाणका क्रम करती है। इसके अतिरिक्त अन्य कई चिकित्साके प्रयोगोंमें इसका उपयोग होता है। इस पौधेके पार्श्ववर्ती क्षेत्रमें दूषित कोटाणुओं तथा विविध रोगाणुओं उत्पन्न करनेवाले तत्त्वों तथा क्षुद्र जीव-जन्तुओंका प्रवेश नहीं हो पाता और शुद्ध वायु तथा सात्विक भावोंका स्वाभाविक रूपसे संचार होता है जिससे मन-शुद्धि और शरीर-स्वास्थ्यमें भी आशातीत लाभ होता है। कुछ अनुसंधान-कर्ताओंके मतानुसार यह शूल और प्लीहाका भी निवारक है तथा गायके

दहीके साथ कुछ अधिक मात्रामें दीर्घकाल तक प्रयोग करने से कैंसर आदि भयंकर रोगोंका भी विनाश हो जाता है।

इस प्रकार भगवती विष्णुप्रिया तुलसी सभी प्रकारके लोकपकारमें सहायक होती है। उपासनाके द्वारा हम स्व और परलोकमें सब प्रकारका कल्याण करती है और बुराई द्वारा संचरित होकर सुदूरतक वायुमण्डलके सभी प्रजन प्रदूषणोंको दूर करती हुई उसे शुद्ध और सात्विक बना देती है तथा दूसरी तरफ इसके पत्र, मञ्जरी काष्ठ मृत्तिका आदि सभी ओषधियों आदिमें प्रयुक्त होकर अपार लाभ प्रदान करते हैं।

तुलसीकी उपासना-सम्बन्धी प्रयोगोंके कुछ विशेष निम्न हैं जो शास्त्रोंमें विस्तारसे निर्दिष्ट हैं, यहाँ संक्षेपमें वर्णन किया जा रहा है—

तुलसी कभी बासी नहीं होती और अपवित्रतासे बचकर अर्पण होता है तो उसका पुन-पुन उपयोग भी होता है। तुलसीके अतिरिक्त अन्य सभी द्रव्य बासी हो जाते हैं।

पूजामें बासी पुष्प और बासी जल वर्जित है, तुलसीदल और गङ्गाजल बासी होनेपर भी वर्जित नहीं है—
वर्ज्यं पशुपित पुष्पं वर्ज्यं पशुपितं जलम् ।
न वर्ज्यं तुलसीपत्रं न वर्ज्यं जाह्नवीजलम् ॥

(स्क पु वै मा म ८।१)

शुक्रवार, अमावास्या द्वादशी एवं सप्तमिके तुलसीका चयन निषिद्ध है। इसलिये उन दिनों पूजनके लिये उससे पूर्वकी तिथियोंमें ही उनका चयन कर लेना चाहिये। ग्रहणके समय तथा आधी रातक बाद भी तीन घण्टे तक चयन नहीं करना चाहिये।

देवकार्य और पितृकार्यके लिये स्नान करके ही तुलसीके पत्तियों उतारनी चाहिये—

अस्नात्वा तुलसीं चित्वा य पूजां कुरुत नर ।

सोऽपराधी भवेत् सत्यं तत्सर्वं निष्फलं भवेत् ॥

(वायुपुराण)

‘बिना स्नान किये जो तुलसी चयन करके उससे पूजा करता है निन्द्य ही वह अपराधी है और उसकी सारी पूजा निष्फल होती है।

तुलसीदल-चयन करत समय निम्नांकित दोषोंका पाठ करना मङ्गलकर होता है—

तुलस्यमृतजन्मासि सदा त्व केशवप्रिये ।
केशवार्थं चिनोमि त्वा वरदा भव शोभने ।
त्वदङ्गसम्भवैर्नित्य पूजयामि यथा हरिम् ॥
तथा कुरु पवित्राङ्गि कलौ मलविनाशिनि ।

(पद्य पु सू ६३।११—१३)

‘तुलसी ! तुम अमृतसे उत्पन्न हो और केशवको सदा ही प्रिय हो । कल्याणी ! मैं भगवान्की पूजाके लिये तुम्हारे पत्नोंको चुनता हूँ । तुम मेरे लिये वरदायिनी बनो । तुम्हारे श्रीअङ्गोंसे उत्पन्न होनेवाले पत्रों और मङ्गरियोंद्वारा मैं सदा ही श्रीहरिका पूजन कर सकूँ ऐसा उपाय करो । पवित्राङ्गी तुलसी ! तुम कलमलका नाश करनेवाली हो ।

श्रद्धा और भक्ति श्रीविष्णुप्रिया तुलसीकी तुष्टिके लिये आवश्यक है । पूजाके पूर्व ज्ञानादिसे निवृत्त हाकर तुलसीके समीप बैठकर हाथ जोड़े और उनका मङ्गलमय ध्यान करो । ध्यानमें सम्पूर्ण पापोंको नष्ट करनेकी अबाध शक्ति है । ध्यान करनेके पश्चात् बिना आवाहन किये तुलसीके वृक्षमें पाद्यादि षोडशापचारसे भक्तिपूर्वक इस देवीकी पूजा करनी चाहिये । पूजोपरान्त ‘नामाष्टक का पाठ करो, यह स्तोत्ररूपी नामाष्टक अत्यन्त पुण्यप्रद है—

वृन्दा वृन्दायनी विश्वपूजिता विश्वपावनी ।
पुष्पसारा नन्दिनी च तुलसी कृष्णजीवनी ॥
एतन्नामाष्टकं चैव स्तोत्रं नामार्थसमुत्तम ।

य पठेतां च सम्पूज्य सोऽश्वमेधफलं लभेत् ॥

(द्वीभा० ९।२५।३२ ३३)

‘वृन्दा वृन्दायनी, विश्वपूजिता विश्वपावनी, पुष्पसारा, नन्दिनी तुलसी और कृष्णजीवनी—ये देवी तुलसीक आठ नाम हैं । यह सार्थक नामावली स्तोत्रके रूपमें परिणत है । जो पुरुष तुलसीकी पूजा करके इस नामाष्टक का पाठ करता है उसे अश्वमेध-यज्ञका फल प्राप्त होता है ।

इसके अनन्तर निम्नाङ्कित मन्त्रका उच्चारण करत हुए प्रणाम करो—

या दृष्टा निखिलाघसघशमनी स्पृष्टा वपुष्पायनी
रोगाणामभिवन्दिता निरसनी सिक्तान्तकत्रासिनी ।
प्रत्यासत्तिविधायिनी भगवत कृष्णस्य संरोपिता
न्यस्ता तद्यरणे विमुक्तिफलदा तस्यै तुलस्यै नम ॥

(पद्य पु पा ७६।६६)

‘जो दर्शन पथमें आनेपर सारे पाप समुदायका नाश कर देती है स्पर्श किये जानेपर शरीरको पवित्र बनाती है, प्रणाम किये जानेपर रोगोंका निवारण करती है जलसे सौंचे जानेपर यमराजको भी भय पहुँचाती है आरोपित किये जानेपर भगवान् श्रीकृष्णके समीप ले जाती है और भगवान्के चरणोंमें चढ़ाये जानेपर मोक्षरूपी फल प्रदान करती है उस तुलसीदेवीको नमस्कार है ।

भगवती महालक्ष्मी

भगवती महालक्ष्मी मूलतः भगवान् विष्णुकी अभिन्न-शक्ति हैं और सूर्य एवं उनकी प्रभा तथा अग्निकी दाहिका-शक्ति एवं चन्द्रमाकी चन्द्रिकाके समान वे उनकी नित्य सहचरी हैं । पुण्योके अनुसार वे पद्मवनवासिनी सागरतनया और भृगुकी पत्नी ख्यातिकी पुत्री होनेसे भार्गवी नामसे विख्यात हैं । इन्हें पद्मा पद्माख्या श्री कमला, हरिप्रिया इन्दिरा रमा ममुद्रतनया, भार्गवी जलधिजा इत्यादि नामोंसे भी अभिहित किया गया है । इनके कई शतनाम तथा सहस्रनामस्तोत्र उपलब्ध होते हैं । ये वैष्णवी शक्ति हैं । भगवान् विष्णु जब-जब अवतीर्ण होते हैं, तत्र-तत्र वे लक्ष्मी सीता राधा रुक्मिणी आदि रूपोंमें उनके साथ अवतरित होती हैं ।

महाविष्णुकी लीला बिलास-सहचरी देवी कमलाकी उपासना वस्तुतः जगदाधार-शक्तिकी ही उपासना है । इनकी कृपाक अभावसे जीवमें ऐश्वर्यका अभाव हो जाता है । विश्वम्भरकी इन आदिशक्तिकी उपासना आगम-निगम सभीमें समान रूपसे प्रचलित है । इनकी गणना तांत्रिक ग्रन्थोंमें दस महाविद्याओंक अन्तर्गत कमलात्मिका नामसे हुई है ।

पुराणोंक अनुसार प्रमादप्रसूत इन्द्रकी राज्यलक्ष्मी महर्षि दुर्वासके शापसे ममुद्रमें प्रविष्ट हो गयीं फिर देवताओंकी प्रार्थनासे जब वे प्रकट हुईं तब उनका सभी देवता ऋषि मुनियोंने अभिषेक किया और उनके अवलोकन-मात्रसे सम्पूर्ण विश्व समृद्धिमान् तथा सुख शान्तिसे सम्पन्न हो गया । इससे

प्रभावित होकर इन्द्रन उनकी दिव्य स्तुति की, जिसमें कहा गया है कि लक्ष्मीकी दृष्टिमात्रस निर्गुण मनुष्यमें भी शील, विद्या विनय औदार्य गाम्भीर्य, कान्ति आदि ऐसे समस्त गुण प्राप्त हो जाते हैं जिससे मनुष्य सम्पूर्ण विश्वका प्रेम तथा उसकी समृद्धि प्राप्त कर लेता है। इस प्रकारका व्यक्ति सम्पूर्ण विश्वका आदर एवं श्रद्धाका पात्र बन जाता है—

स्वया विलोकिता सद्य शीलद्वैरखिलगुणैः ।

कुलैश्वर्यैश्च सुज्यन्ते पुरुषा निर्गुणा अपि ॥

(विष्णुपु० १।१।२३०)

विश्वके प्राचीनतम ग्रन्थ ऋग्वेदक पञ्चम आत्रय मण्डलका खिलसूक्त (श्रीसूक्त) देवी लक्ष्मीसे ही सम्बद्ध है। पुराणों तथा रामायण-महाभारतादि आर्प ग्रन्थोंके अनुसार इनके 'विष्णुपत्नी' रूपका सर्वमान्यता है। ये सुवर्णवर्णा चतुर्भुजा अनिन्द्य सौन्दर्यसे सम्पन्न हैं। सर्वाभरणभूषित कमलके आसनपर स्थित हो अपन कृपाकटाक्षसे भक्तकी समस्त कामनाओंकी पूर्ति करती हैं। इनकी उपासना अत्यन्त श्रेयस्करी है। श्रीसम्प्रदायकी आद्य-प्रवर्तिकाके रूपमें इनका उल्लेख मिलता है। पुराणोंमें इनकी उत्पत्तिके मन्त्रमें कई कथाएँ प्राप्त होती हैं। ब्रह्मवैवर्तपुराणके अनुसार सृष्टिके पहले राममण्डलम् स्थित परमात्मा श्रीकृष्णके मनसे एक गौरवर्णा देवी प्रकट हुई जो रत्नमय अलंकारोंसे अलंकृत थीं। उनके श्रीअङ्गपर पीताम्बर सुशोभित हो रहा था और मुखपर मन्द हास्यकी छटा थी। व नवयौवना देवी सम्पूर्ण ऐश्वर्याकी अधिष्ठात्री तथा फल-रूपसे सम्पूर्ण सम्पत्तियाँको प्रदान करनेवाली थीं। वे ही स्वर्गलोकमें स्वर्गलक्ष्मी तथा राजाओंके यहाँ राजलक्ष्मी कहलाती हैं—

आविर्बभूव मनस कृष्णस्य परमात्मन ।

एका देवी गौरवर्णा रत्नालंकारभूषिता ॥

पीतवस्त्रपरीधाना सस्मिता नवयौवना ।

सर्वैश्वर्याधिदेवी सा सर्वसम्पत्फलप्रदा ॥

स्वर्गे च स्वर्गलक्ष्मीश्च राजलक्ष्मीश्च राजसु ।

(मत्स्यपुराण अ० ३।६५-६६)

इसी पुराणमें समुद्रमन्थनोपरान्त सिन्धुसुतारूपमें पद्म लक्ष्मीके प्राकट्य और विष्णु-वरणकी भी बात अर्थ है। समग्रतः लक्ष्मीकी उत्पत्तिके विषयमें यही कथा सर्वानुमोदित है। अन्य दैवियोंकी भाँति लक्ष्मीकी भी ध्यान, स्तोत्र कवच, पटल आदि प्राप्त होते हैं। यह विष्णुके दिव्य शरीरमें उनका वक्षस्थल ही विशेष रूप भगवती कमलाका निवासस्थान निरूपित किया गया है। भगवान् विष्णु और लक्ष्मीका परस्पर अमेद-स्वभाव जगत्पिता भगवान् विष्णु जैसे सर्वव्यापक हैं उसी प्रकार कि दिव्य शक्ति महालक्ष्मी भी सर्वव्यापिका है।

देवी लक्ष्मीका ध्यान

देवी महालक्ष्मी आदिभूता, त्रिगुणमयी और परमेश्वरी व्यक्त और अव्यक्त-भेदसे उनके दो रूप हैं। व इन रूपोंसे सम्पूर्ण विश्वको व्याप्त करके स्थित हैं। श्री रूपसे ससारमें जो कुछ भी दुःखमान है वह सब लक्ष्मीदेवकी विग्रह है। भगवती महालक्ष्मीक अनेक ध्यान हैं। शारदानिलकसे एक ध्यान-श्लोक दिया जा रहा है—

कान्त्या काञ्चनसनिभा हिमगिरिप्रख्यैश्चतुर्भिर्गजे
हस्तोत्क्षिप्तहिरण्मयामृतघटैरासिच्यमाना त्रियम् ।
विधाणा धरमन्त्रयुग्ममभय हस्त किरीटोज्ज्वला
क्षोभाबद्धनितम्बविम्बलसिता वन्देऽरविन्दस्थिताम् ॥

(८।१)

'जिनकी कान्ति सुवर्ण वर्णके समान प्रभायुक्त है और जिनका हिमालयके समान अत्यन्त ऊँचे उज्ज्वल वर्णके का गजराज अपनी सूँझसे अमृत कलशके द्वारा अभियेक कर रहे हैं जो अपने चार हाथोंमें क्रमशः वरमुद्रा अभयमुद्रा और दो कमल धारण किये हुई हैं जिनके मस्तकपर उज्ज्वल वर्णका भव्य कीर्ट सुशोभित है जिनके कटि-प्रदेशपर कौण्ड (रेशमी) वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं। ऐसी कमलपर स्थित भगवती लक्ष्मीकी मैं वन्दना करता हूँ।

लक्ष्मीजीका निवास-स्थान

जिस स्थानपर भगवान् श्रीहरिकी चर्चा होती है और उनके गुणोंका कीर्तन होता है वहाँपर सम्पूर्ण मङ्गलोंको भी मङ्गल प्रदान करनेवाली भगवती लक्ष्मी सदैव निवास करती है। जहाँ भगवान् श्रीकृष्णका तथा उनके भक्तोंका यश गाया जाता है वहाँ उनकी प्राणप्रिया भगवती लक्ष्मी सदा विराजती है। जिस स्थानपर शङ्खध्वनि होती है तथा शङ्ख तुलसी और शालग्रामकी अर्चना होती है वहाँ भी लक्ष्मी सदा स्थित रहती है। इसी प्रकार जहाँ शिवलिङ्गकी पूजा दुर्गाकी उपासना ब्राह्मणोंकी सेवा तथा सम्पूर्ण देवताओंकी अर्चना की जाती है, वहाँ भी पद्ममुखी साध्वी लक्ष्मी सदा विद्यमान रहती है।

आमलक-फल गामय शङ्ख शुरु वस्त्र श्वेत एव रक्त कमल, चन्द्र महेश्वर नारायण वसुधरा और उत्सव मन्दिर आदि स्थानोंपर लक्ष्मी नित्य ही स्थित रहती है। ब्रह्मपुराण (गोदावरी माहात्म्य) तथा विष्णुस्मृतिके भगवती लक्ष्मीके निवासभूमियोंका बड़े रम्य श्लोकमें वर्णन हुआ है।

देवी लक्ष्मीकी उपासना

देवी लक्ष्मीको उपासना विषयक परम्परा अत्यन्त प्राचीन है। भाद्रमासकी शुक्लपक्षमें लेकर आश्विन-कृष्णपक्षमें तक

लक्ष्मीव्रतका विधान है इससे ऐश्वर्य, सौभाग्य, धन पुत्रादिकी प्राप्ति होती है। लोक-परम्परामें आश्विनपूर्णिमा (शरदपूर्णिमा) और कार्तिक-अमावास्या (दीपावली) को लक्ष्मीजीकी पूजा की जाती है। प्रकाश और समृद्धिकी देवीके रूपमें विष्णुकी शक्ति लक्ष्मीका दीपमालिकोत्सवसे भी सम्बन्ध है। उस दिन अर्धरात्रिमें इनकी विशेष पूजा होती है। पुराणों और आगमोंमें इनके अनक स्रोत हैं जिनमें इनके चरित्र भी उपनिबद्ध हैं। इन सभी स्तोत्रोंमें इन्द्रद्वारा किया गया संस्तवन श्रीस्तोत्र सर्वाधिक विख्यात है। वह अग्नि, विष्णु तथा विष्णुधर्मोत्तर आदि पुराणोंमें प्रायः यथावत् रूपमें प्राप्त होता है। राष्ट्रसंवर्धन और राज्यलक्ष्मीके संरक्षणके लिये इसका पाठ विशेष श्रेयस्कर माना गया है। इनकी दशान्न-उपासनाकी सम्पूर्ण विधि पटल पद्धति, शतनाम, सहस्रनाम आदि स्तोत्रों और श्रीसूक्तके सम्पूर्ण विधान लक्ष्मीतन्त्र आदि विविध आगमोंमें प्राप्त है जिनका एकत्र संग्रह शाक्तप्रमोदमें श्रीकमलात्मिका-प्रकरणमें प्राप्त होता है। सौभाग्यलक्ष्मी-उपनिषद्में भी इनकी उपासनाकी सम्पूर्ण विधि प्रतिपादित है। इनकी आराधनासे धर्म अर्थ काम मोक्षरूपी पुरुषार्थ-चतुष्टयकी प्राप्ति एवं अनेक प्रकारके अभीष्टोंकी सिद्धि सहजमें हो जाती है।

वाग्देवता भगवती सरस्वती

भगवती सरस्वता समस्त ज्ञान विज्ञान विद्या, कला बुद्धि मेधा धारणा तर्कशक्ति एवं प्रत्यभिज्ञाकी प्रतिनिधि स्वरूपा वाणीकी अधिष्ठात्री शक्ति हैं। यद्यपि सभी देवता विशेष ज्ञान एवं योगैश्वर्यसिद्धियोंसे सम्पन्न होते हैं तथापि 'शब्दब्रह्म' शब्दसे व्यपदिष्ट ज्ञानात्मिक शक्ति भगवती शारदा साक्षात् ब्रह्मस्वरूपिणी ही हैं और ये महालक्ष्मी तथा महाशक्त्यात्मिका महामाया महाकाली आदिसे भिन्न नहीं हैं। इसीलिये शास्त्रोंमें इनका मुख्य नाम 'श्री' और अपर नाम हैं श्रीपञ्चमी। वसन्तपञ्चमीको इनका आविर्भाव दिवस माना जाता है। इस दिन इनकी विशेष पूजा-अर्चा उपासना आदिके द्वारा इनके सानिध्य-प्राप्तिकी साधना की जाती है। आचार्य व्याडिने अपने प्रसिद्ध कोषमें स्पष्टरूपसे निर्दिष्ट करते हुए कहा है कि 'श्री' शब्द लक्ष्मी सरस्वती, बुद्धि, ऐश्वर्य अर्थ-

धर्मादि पुरुषार्थों अणिमादि सिद्धियों सौन्दर्य तथा माङ्गलिक उपकरणों एवं वेशरचना—इन अर्थोंमें प्रयुक्त है—

लक्ष्मीसरस्वतीधीत्रिवर्गसम्पद्भितिशोभासु ।

उपकरणवेशरचना च श्रीरिति प्रथिता ॥

अन्य कोषोंमें इन्हें भारती ब्राह्मी गौर्देवी, वाग्देवी वाणी भाषा शारदा, त्रयीमूर्ति आदि नामसे अभिहित किया गया है।

समस्त विश्वका दैनन्दिन कार्य व्यापार वाणीके व्यवहारपर ही आधारित है। विश्वकी विभिन्न भाषायां, पशु-पक्षियोंकी वाणी सावकतिक लिपि पद्धति तथा सन्केत चिह्नों में भी मूलतः इन्हींकी चमत्कृत-शक्ति सन्निहित है। इसीलिये विश्वके सभी मार्गार्थ भी अनादिकालसे ही उ नाम-रूपोंसे इनकी उपासना पद्धतियाँ प्रचलित रही हैं।

प्राचीन ऋषि-महर्षि समस्त राग-द्वेष, ईर्ष्या लोभ मोह मद आदिपर विजय प्राप्तकर अन्तःकरणको अत्यन्त शुद्ध एवं निर्मलकर ब्रह्मविद्याक रूपमें अहर्निश इन्हेंकी उपासना करते थे और इनको प्राप्तकर जीवन्मुक्ति-सुखका प्रत्यक्ष अनुभव करते थे तथा क्रमसे अन्तर्मे विदेहमुक्ति तथा कैवल्यको प्राप्त करनेमें सक्षम हो जाते थे—

या मुक्तिहेतुरविचिन्त्यमहाव्रता त्व-

मध्यस्थसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारै ।

भोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्तसमस्तदोषै-

विद्यासि सा भगवती परमा हि देवि ॥

(श्रीदुर्गासप्तशती ४।१९)

शब्दजातद्वारा निर्मित स्वर-पाठसहित त्रयी-विद्याक रूपमें भगवती सरस्वती ब्रह्माके मुखसे विवर्तित हुई हैं ।

प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती

वितन्वताजस्य सती स्मृति इदि ।

स्वलक्षणा प्रादुरभूत् किलास्यत

स मे ब्रवीणामुभय प्रसीदताम् ॥

(श्रीमद्भागवत २।४।२२)

‘जिन्होंने सृष्टिक समय ब्रह्माके हृदयमें पूर्वकल्पकी स्मृति जागरित करनेके लिये ज्ञानकी आधिष्ठात्री देवीको प्रेरित किया और व अपने अङ्गोंके सहित वेदके रूपमें उनके मुखसे प्रकट हुई, वे ज्ञानके मूलकारण भगवान् मुझपर कृपा करें मेरे हृदयमें प्रकट हों ।

इसके अतिरिक्त आन्वीक्षिकी विद्या, विश्व-व्यापार संचालिका वार्ता-विद्या और समस्त लोकोंकी प्रशासिका दण्डनीति विद्या तथा अन्य भी ज्योतिष, कर्मकाण्डादि दिव्य ज्ञानमयी विद्याएँ इनके ही स्वरूप हैं ।

भगवती शारदाका मूल स्थान शशाङ्कसदन अर्थात् अमृतमय प्रकाशपुञ्ज है जहाँसे वे निरन्तर अपन उपासकोंके हित्य पचास अक्षरोंके रूपमें ज्ञानामृतकी धारा प्रवाहित करती हैं । उनका विग्रह शुद्ध ज्ञानमय आनन्दमय है और इसीलिये उनके उपासकोंके हृदयमें ज्ञानयुक्त शान्ति अक्षुण्ण बनी रहती है तथा किसी भी बाह्य आकर्षण या विपत्तिकी बाधाओंमें वे समभावसे आनन्दमें ही स्थित रहनेमें समर्थ हो जाते हैं जा किसी साधनासे सम्भव नहीं उनका तेज दिव्य एवं

अपरिमय है और वे ही शब्दब्रह्मके नामसे विद्वान् लोक पुण्यात्माओंके द्वारा सस्तुत होती हैं, समस्त सत्त्वमें धन शब्दार्थरूपिणी वाणीकी अधीश्वरी वे सबका रक्षा करे ।

नित्यानन्दवपुर्निरन्तरगलत्पद्माशर्दणै रूपद व्याप्त येन चराचरात्मकमिदं शब्दार्थरूपं जगत् ।

शब्दब्रह्म यद्विरे सुकृतिनष्टैतन्यमन्तर्गतं

तद्वोऽप्यादिनाश शशाङ्कसदन वावामधीशं महः ॥

(शारङ्गसिद्ध १।१७)

ध्यान-स्वरूप—आगममें इनके अनेक प्रसक्त ध्यानतलाये गये हैं । इन्हें कहीं हसके ऊपर तथा कहीं कमलपर स्थित यतलाया गया है । पूर्णज्ञानस्वरूपिणी इनका कारण वे सदा आनन्द-उल्लाससे युक्त रहती हैं और उनके मुखमण्डलपर सदा प्रसन्नता एवं मधुर मन्दस्मित सुगन्ध होता रहता है । उनके कुछ-ध्यानस्वरूप इस प्रकार हैं—

हसारुण्डा हरहसितहारेन्दुकुन्दावली

वाणी मन्दस्मिततरमुखी मौलिबद्धेन्दुलेला ।

विद्यावीणाभूतमयघटाक्षतज्जा दीप्तहस्ता

श्वेताब्जस्था भवदभिमतप्राप्तये भारती स्वात् ॥

जो हसपर विराजमान हैं शिवजीके अङ्गुष्ठसे हार चन्द्र और कुन्दके समान उज्ज्वल वर्णवाली हैं तथा वाणास्वरूपा हैं जिनका मुख मन्द-मुसकानसे सुशोभित है और मन्द चन्द्ररखासे विभूषित है तथा जिनके हाथ पुस्तक वगै, अमृतमय घट और अक्षमालासे उडौंते हो रहे हैं, जो इत कमलपर आसीन हैं वे सरस्वतादेवा आपलोगोंकी अपार सिद्धि करनेवाली हैं ।

वाणी पूर्णनिशाकरोज्ज्वलमुखी कर्पूरकुन्दप्रभा चन्द्रार्धाङ्गितमस्ताका निजकर सन्यभतीमदरात् ।

विल्यैराभरणीर्विभूषिततनु हसाधिरुखा धरे ॥

‘जिनका मुख पूर्णमाके चन्द्र-सदृश गौर है, जिनके अङ्गुष्ठानि कर्पूर और कुन्द-पुष्पके समान हैं जिनका मस्तक अर्धचन्द्रमे अलंकृत है, जो अपन हाथोंमें वीणा अक्षमुर, अमृत-पूर्ण कलश और पुस्तक धारण करती हैं तथा उँवे सनोवाले हैं जिनका शरीर दिव्य आभूषणोंसे विभूषित है और जो हसपर आरुढ़ हैं उन सरस्वती देवीके पै

आदरपूर्वक ध्यान करता हूँ।

भगवती शारदा अत्यन्त दयाई-हृदया हैं। अत्यधिक ज्ञान होनेसे उनमें अत्यधिक करुणा होना भी स्वाभाविक है। अन्य सम्पत्तियाँ देनेसे वे उतनी मात्रामें हसित होती हैं किन्तु शारदाकी सम्पत्ति देनेसे वह नित्य अभिवृद्धिको प्राप्त होती है। अतः उनकी उदारता एवं अनुकम्पा भी अपने उपासकापर नित्य निरन्तर वृद्धिगत होती जाती है। शक्तिरूपा भगवती सरस्वती अपने उपासकाका प्राग्जन्मान्तरीय तथा भविष्यका ज्ञान कराती रहती हैं उनका अपने भक्तपर अपार अनुग्रह रहता है। कुछ निदर्शन इस प्रकार है—

योगवासिष्ठके मण्डोपाख्यानमें राजा पद्मकी पत्नी लीलाने उनकी स्वल्पकालीन आरधना की थी इससे भगवती शारदाने प्रसन्न होकर उसे भविष्यका ज्ञान करा दिया था। जब उसके पतिका शरीर सहसा शान्त हो गया तो उसके स्मरण करते ही वे पुनः पहुँच गयीं और उसके शरीरको एक मण्डपके अन्तर्गत कमलपुष्पोसे आवृतकर रखनेका कहा। फिर उन्होंने लीलाको थोड़ी ही उपासनासे पुनः आकाशगमनादिकी शक्ति प्रदान कर दी। अनेक लोकालोकोंके दर्शन कराये तथा पुनः उसके पतिको भी जीवित कर दिया। पुनः उन दोनोंको ब्रह्म-विद्याका उपदेश कर दिव्यज्ञानसे सयुक्त करके मोक्षको भी प्राप्त करा दिया। योगवासिष्ठमें यह कथा विस्तारसे प्रतिपादित है। इसी प्रकार उनके विशेष अनुग्रहके दूसरे भी कई उदाहरण हैं।

पुराणोंमें सत्यव्रत नामक ऋषिके मुखसे जो सर्वथा गूँग थे केवल 'ऐ'- 'ऐ' सहसा उद्घरित हो जानेके कारण उन्हें समस्त शास्त्रोंका सहसा ज्ञान हो गया और आध्यात्मिक दिव्यज्ञानके द्वारा आत्मदर्शन भी प्राप्त हो गया। स्वाभाविक जिज्ञासासूचक 'ऐ' पद ही भगवतीका बीजमन्त्र वाग्बीजके नामसे विख्यात है। यह भगवती शारदाका ही कृपा प्रसाद था।

वेदोंमें सरस्वती नदीको भी वाग्देवताका रूप माना गया है। वेदोंमें अन्य नदियोंसे सरस्वती नदीके महिमामय अधिक मन्त्र मिलते हैं। इससे ऋषियोंके हृदय भगवती सरस्वतीके प्रति विशेष श्रद्धाञ्जित होने और सरस्वतीदेवीके द्वारा विशेष कृपा प्राप्त करनेका प्रमाण प्राप्त होता है। पुराणोंमें उनके प्रायः तीस स्थानोंपर पुण्यात्माओंके यज्ञ आदिके अवसरपर नदीरूपमें प्रकट होकर प्रवाहित होनेके अत्यन्त रमणीय

उपाख्यान प्राप्त होते हैं। जब ब्रह्माजी पुष्करमें यज्ञ कर रहे थे तो ऋषियोंकी प्रार्थनापर ब्रह्मपत्नी सरस्वती नदीके रूपमें वहाँ प्रकट हुई थीं। अत्यन्त प्रभायुक्त शरीर होनेके कारण उस समय उनका नाम सुप्रभा था। नैमिषारण्यमें शौनकादि ऋषियोंके द्वादशवर्षीय सत्रमें उनके ध्यान करनेपर काञ्चनाक्षी रूपमें प्रकट हुई। गया नगरीमें जब महाराज गय यशानुष्ठान कर रहे थे तब वहाँ उनके ध्यान करनेपर सरस्वती नदीके रूपमें प्रकट हुई। प्रयागकी सरस्वती तो अत्यन्त प्रसिद्ध ही है। इसी प्रकार मनोरमा सुरणु, ओधवती तथा विमलादका आदि नामोंसे वे उत्तरकोशल कुलक्षेत्र पुण्यमय हिमालय पर्वत आदि अनेक स्थानोंपर कृपापरवश होकर प्राणियोंका पवित्र करनेके लिये नदीके रूपमें प्रवाहित हुई हैं।

इस प्रकार वे प्रायः पवित्र जलके रूपसे धाह्यशुद्धि एवं शुद्धविद्या और ज्ञानशक्तिके रूपमें अन्तःकरणको प्रक्षालित कर साधकोंको निर्मल कर ब्रह्मसम्पन्नताकी योग्यता प्रदान करनेके लिये सभी प्रकार बद्धपरिकर और प्रयत्नशील रहती हैं।

वाग्देवी भगवती सरस्वतीकी उपासना

वेदों तथा आगम-ग्रन्थोंमें सरस्वतीकी उपासनासे सम्बन्धित अनेक मन्त्र यन्त्र स्तोत्र पटल एवं पद्धतियाँ प्राप्त होती हैं। उनमें सरस्वती-रहस्योपनिषद्, प्रपञ्चसार शारदातिलक आदि ग्रन्थ विशेष महत्त्वक हैं। चरित्र-ग्रन्थोंमें योगवासिष्ठ देवीभागवत ब्रह्मवैवर्तपुराण बृहद्दर्शनपुराण आदि उल्लेख्य हैं। महर्षि वाल्मीकि व्यास वसिष्ठ विश्वामित्र शौनक आदिके इनकी साधना-उपासनासे कृतार्थता प्राप्त होनेकी कथाएँ प्राप्त होती हैं। महर्षि विश्वामित्रपर कृपाकर इन्होंने अनेक शास्त्रोंके ज्ञानके साथ-साथ उन्हें गायत्री रूपमें दर्शन दिया तथा गायत्री-मन्त्रका ऋषित्व प्राप्त करवाया। महर्षि वाल्मीकिपर अनुग्रहकर रामायण-रचना करनेकी शक्ति प्रदान की। महर्षि व्यासका वेदिके निर्माण तथा पुराण महाभारत आदिके निर्माण करनेकी शक्ति प्रदान करनेकी कथा बृहद्दर्शन-पुराणमें स्पष्टरूपसे प्राप्त होती है। महर्षि व्यासके स्वल्प आरधनाके बाद प्रकट होकर ये उनसे कहती हैं कि 'व्यास! तू मेरी प्रणामसे रचित वाल्मीकिके रामायणका पठो वह मेरी शक्तिके कारण सभी काव्योंका सनातन बीज बन गया है उसमें रामचरित्रके रूपमें मैं साक्षात् मूर्तिमती शक्तिके रूप

प्रतिष्ठित हैं—

पठ रामायण व्यास काव्यबीज सनातनम् ।

यत्र रामचरितं स्यात् तदहं तत्र शक्तिमान् ॥

(बृहद्धर्म १।३०।४७)

आगममें इनके कई मन्त्र निर्दिष्ट हैं। जिनमें दस अक्षरोंका यह मन्त्र—‘ऐं वाग्वादिनि यद यद स्वाहा’ सर्वार्थमिन्द्रिप्रद तथा विशेषकर सर्वविद्याप्रदायक कहा गया है। ब्रह्मवैवर्तपुराणमें प्रदिष्ट उनका एक मन्त्र इस प्रकार है—

‘ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै बुधजनन्यै स्वाहा ।’

सरस्वतीके उपासकोंके लिये आगममें कुछ विशेष नियम भी निर्दिष्ट हैं जिनका पालन आवश्यक होता है और इससे भगवती शारदा विशेष प्रसन्न होती हैं। उनमेंसे कुछ मुख्य नियम इस प्रकार हैं—

वेद पुराण रामायण गीता आदि मद्ग्रन्थोंका आदर करना चाहिये और उन्हें देवाका स्वरूप मानते हुए पवित्र स्थानपर रहना चाहिये अपवित्र स्थानपर नहीं रखना चाहिये।

अपवित्र अवस्थामें स्पर्श नहीं करना चाहिये तथा फूलों अनादरसे नहीं फेंकना चाहिये, ऊँचे काष्ठफलक अग्नि में रखना चाहिये। यथासम्भव शुद्धबुद्धिसे ब्रह्मण्यपूर्वक रूप चाहिये एवं सात्विक आहारका प्रयोग करना चाहिये। इस एव कच आषाढियोंका यथासम्भव प्रयोग करना चाहिये एवं नियमत प्रातःकाल उठकर सरस्वतीका ध्यान करना चाहिये। निषिद्ध तिथियों तथा ग्रहण आदिके समय वेदादि सद्ग्रन्थोंका स्वाध्याय नहीं करना चाहिये। यथासम्भव भगवती शारदाके श्वेत पुष्प, श्वेत चन्दन श्वेत वस्त्रालङ्कारोंसे पूजा करनी चाहिये और व्रत-अनुष्ठान आदिमें स्वयं भी श्वेत चन्दन वस्त्र-आदि धारण करने चाहिये।

देवी सरस्वती उपासककी एक बारकी स्वल्प उपासने भी उसकी अत्यन्त सुपरिचिता हो जाती है और अपना मातृका तरह सदा उसकी रक्षा करती हैं और ज्ञान प्रदानकर उस अनन्त लेती हैं तथा मोक्षतक पहुँचा देती हैं। अतः कल्याणकामसे शारदाम्बाकी उपासना अवश्य करनी चाहिये।

गौका आधिदैविक स्वरूप

यया द्यौर्यया पृथिवी ययापो गुप्तिता इमा ।

वशा सहस्रधारां ब्रह्मणाच्छावदामसि ॥

(अथर्व १०।१०।१४)

‘हे अवध्य गौ ! उत्पन्न होते समय तथा उत्पत्तिके पश्चात् भी मेरा तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारे शरीर रोम और छुरोंसे भी मेरा प्रणाम है। जिसने छुलोक भूमण्डल एवं समुद्रका भी सुरक्षित रखा है उस सहस्र धाराओंसे दुग्ध देनवाली गौके लक्ष्यमें रखकर हम इस स्तोत्रका पाठ करते हैं।

गौ मानव-संस्कृतिकी गीढ़ है। ‘मातरं सर्वभूतानां गावः’ के अनुसार गाय पृथ्वीके समस्त प्राणियोंकी जननी है। आर्य संस्कृतिमें पनपे शिव शाक्त, वैष्णव जैन बौद्ध, सिख आदि सभी सम्प्रदायोंमें उपासना एवं कर्मकाण्डसम्बन्धी विभिन्नताएँ भल ही रही हों पर गौके प्रति प्रायः व सभी आदर-भाव रखते हैं।

महाभारतका आश्वमेधिक पर्वमें गौके सर्वविधमय रूपों तथा प्रतिपादित है—

नमस्ते जायमानायै जाताया उत ते नमः ।

गालेभ्यः शफेभ्यो रूपायाज्ये ते नमः ॥

शृंगमध्ये तथा ब्रह्मा ललाटे गोवृषध्वज ।

कर्णयोरस्थिनी देखौ चक्षुषी शशिभास्करौ ॥

साध्या देवा स्थिता कसे घीघाया पार्वती स्थिता ।

पृष्ठे च नक्षत्रगणा ककुद्देशे नभ स्थलम् ॥

अष्टैश्वर्यमयी लक्ष्मीर्गोमये घसते सदा ।

चत्वार सागरा पूर्णास्तस्या एव पयोधरा ॥

गौके शृंगेक मध्यम ब्रह्मा ललाटे भगवान् शङ्कर,

दोनों कर्णों में अस्थिनीकुमार नेत्रों में चन्द्रमा और सूर्य तथा

कक्ष में साध्य देवता श्रीवाम पार्वती पीठपर नक्षत्रगण

ककुद् में आकाश, गोबर में अष्टैश्वर्यसम्पन्न लक्ष्मी तथा स्तनों में

जलसे परिपूर्ण चारों समुद्र निवास करते हैं ।

ब्राह्मणको नमस्कार करने और गुरुके पूजनस जो फल

प्राप्त होता है वही फल गौ मातके स्पर्शसे प्राप्त हो जाता है ।

इस ससार में सारे हव्य कव्य गव्य, घृत दधि, दुग्ध,

हविष्यान्न मिष्टान और श्रेष्ठ ओषधियाँ गव्य पदार्थोंपर ही

आश्रित हैं । वाल्मीकीय रामायणके अनुसार जहाँ गौ होती है

वहाँ सभी प्रकारकी समृद्धि, धन धान्य एवं सुष्टातिसुष्ट मोक्ष्य

पदार्थोंका प्राबुध्य होता है—

विद्यते गोषु सम्भाव्यं विद्यते ब्राह्मणे तप ।

विद्यते स्त्रीषु चापल्यं विद्यते ज्ञातिषु भयम् ॥

इस इलोकके प्रथम चरण में गायपर ही तीनों लोकोंको

प्रतिष्ठित स्वीकार किया गया है । अतः गाय प्रत्यक्ष देवता है ।

उममें सर्वांशतः सत्त्वगुण विद्यमान रहते हैं । शास्त्रोंमें गायक

गोबर—जैसे तत्त्व में महालक्ष्मीका निवास बतलाया गया

है । गामयसे लिप्त हो जानेपर पृथ्वी पवित्र यज्ञभूमि बन जाती

है और वहाँसे सारे भूत प्रेत एवं अन्य तामसिक प्राणी-पदार्थ

अपसृत हो जाते हैं । गोमूत्रमें गङ्गाजीका निवास होता है । जा

पाप किसी प्रायश्चित्तसे दूर नहीं होते, वे गोमूत्रसहित अन्य चार

गव्य पदार्थोंसे युक्त होकर पञ्चगव्य-रूप में अस्थि मन, प्राण

और आत्मा में स्थित पाप-समूहोंके प्रणालनकी क्षमता रखते

हैं । पञ्चगव्य-प्राशनके मन्त्र में भी कहा गया है—

यत्त्वगास्थिगतं पार्ष देहे तिष्ठति मायके ।

प्राशनात् पञ्चगव्यस्य सर्वं नश्यत् तत्क्षणात् ॥

(अथर्ववेद)

गौको साक्षात् देवस्वरूप मानकर उसकी रक्षा न केवल

प्रत्येक मानवमात्रका कर्तव्य है वरन् धर्म भी है । यह एक ऐसी

प्रत्यक्ष देवता है जो अनन्तकालसे सम्प्रदाय और

मत-मतात्तरोंकी शृङ्खलासे ऊपर उठकर मानवमात्रको अपना

कृपा-प्रसाद प्रदान करती आ रही है । समृद्धिकी कामनावाले

विश्वके हर मानवके लिये गौ आराध्यके सदृश प्रणम्य एवं

पूजनीय है ।

गावो लक्ष्म्या सदा मूलं गोषु पाप्मा न विद्यते ।

अन्नमेव सदा गावो देवानां परम हवि ॥

निविष्टा गोकुल यत्र श्वास मुञ्चति निर्भयम् ।

विराजयति त दश पार्ष चास्यापकर्षति ॥

‘गौर्दे लक्ष्मीका मूल है, उनमें पापका लेश भी नहीं है ।

गौर्दे ही मानवका अन्न एवं देवताओंको श्रेष्ठ हविष्य प्रदान

करती हैं । गौओंका समुदाय जहाँ बैठकर निर्भयतापूर्वक श्वास

लेता है उस स्थानकी न केवल शोभा-वृद्धि होती है वरन्

वहाँका सारा पाप नष्ट हो जाता है ।

तीर्थ-स्थानों में जाकर स्नान-दानसे, ब्राह्मण-भोजनसे,

सम्पूर्ण व्रत-उपवास, तप दान, आराधन पृथ्वी-परिक्रमा

वेद स्वाध्याय तथा समस्त यज्ञोंकी दीक्षा ग्रहण करनेपर जो

पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य बुद्धिमान् मानव गौको हरी श्वास

दकर प्राप्त कर लेता है—

तीर्थस्थानेषु यत्पुण्य यत्पुण्य विप्रभोजने ।

सर्वव्रतोपवासेषु सर्वेष्वेव तपसु च ॥

यत्पुण्य च महादाने यत्पुण्य हरिसेवने ।

भुव पर्यटने यत्पुण्य सर्ववाक्येषु यद्भवेत् ॥

यत्पुण्य सर्वयज्ञेषु दीक्षाया च लभन्नर ।

तत्पुण्यं लभते प्राज्ञो गोमूत्रो दत्त्वा तृणानि च ॥

एक बार भगवान् शङ्करद्वारा ब्रह्मतेजसे सम्पन्न ऋषियोंका

कुछ अपराध हो गया । ऋषियोंने उन्हें घोर शाप दिया । जिसका

भयसं व्रत हाँकर शङ्कर गो-लोक पहुँचे और माता सुरभिका

स्तवन करने लगे—

सृष्टिस्थितिविनाशानां कर्त्रे मात्रे नमो नम ॥

या त्व रसमयैर्भविताभ्यायसि च भुतलम् ।

देवानां च तथा सधान् पितृणामपि वै गणान् ॥

सर्वैर्ज्ञाता रसाभिज्ञैर्मधुरास्वाददायिनी ।

त्वया विश्वमिदं सर्वं यल्लोकेहसंप्रथितम् ॥

त्वं माता सर्वरूपाणां वसुनां दुहिता तथा ।
आदित्यानां स्यसा चैव तुष्टा याञ्छितसिद्धिदा ॥
त्व धृतिस्त्वं तथा पुष्टिस्त्वं स्वाहा त्वं स्वधा तथा ।
ऋद्धि सिद्धिस्तथा लक्ष्मीर्धृति कीर्तिस्तथा मति ॥
कान्तिर्लज्जा महामाया श्रद्धा सर्वार्थसाधिनी ।
त्वया विरहित किंचिन्नास्ति त्रिभुवनेष्वपि ॥
सर्वदेवमपि त्वं हि सर्वभूतविवृद्धिदा ।
सर्वलाकहिता नित्यं मम देहहिता भव ॥
प्रणतस्तव देवेशि पूजये त्वां सदानये ।
स्तौमि विश्रान्तिहन्त्री त्वा प्रसन्ना वरदा भव ॥

(स्कन्द नागर अध्याय २५८)

जिन-जिन महाशक्तियोंका धरतीकी धारणा-शक्ति बताया गया है उनमें भी गौ प्रमुख है—

गोभिर्विप्रैश्च वेदैश्च सतीभि सत्यवादिभि ।
अलम्बैर्दानशीलैश्च सप्तभिर्धायते मही ॥
शास्त्रोक्तं कहा गया है—

या लक्ष्मी सर्वभूतानां सर्वदेवेष्ववस्थिता ।
धेनुरूपेण सा देवी मम याप व्यपोहतु ॥
नमो गोभ्य श्रीमतीभ्य सौरभेयीभ्य एव च ।
नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नम ॥

‘जो सत्र प्रकारकी भूति लक्ष्मी है, जो सभी देवताओंमें विद्यमान है वह गौ रूपिणी देवी हमारे पापोंका दूर करे। जो सभी प्रकारमें पवित्र है उन लक्ष्मीरूपिणी सुरुष कामधेनुकी संतान तथा ब्रह्मपुत्री गौओंको मेरा बार बार नमस्कार है।

वर्षा पृथ्वीको भी गौ-रूपा माना गया है। गायक गोबरसे शुद्ध खाद एवं उससे उत्पन्न वृषभांकी सहायतासे श्रृष्ट एवं सात्विक कृषि तथा यज्ञीय हविष्यके योग्य श्रेष्ठ सोलह प्रकारके अन्नोकी उत्पत्ति होती है। इससे प्राणिमात्र एवं देवगण तृप्त होते हैं। गायकों विशेष महात्मापर स्कन्दपुराण, महाभारत आदिमें एक अत्यन्त रोचक उपाख्यान उपलब्ध होता है। इसके अनुसार एक बार महर्षि च्यवन गङ्गाजलमें निमग्न होकर तपश्चर्यामें रत थे। देवयोगसे अन्य मछलियोंके साथ मछेरोंक द्वारा फँके हुए जालमें वे भी बँध गये। जब मछरानि मछलियोंक साथ महर्षिको देखा तो अत्यन्त भयभीत हो गये। तब महर्षिने उनसे कहा—‘तुम लोगोंका कोई दोष नहीं है।

मछलियोंके बेचन्से तुम्हारी जीविका ठीकसे नहीं चलता अतः मछलियोंके साथ मुझे भा वेच दो।

यह सुनकर मछरे घबड़ाये। फिर किसी प्रकार साहस बढ़ोकर वे ऋषिकों वेचनक लिये तैयार हुए। तब राजा सुदासको महर्षिको खरीदनेके लिये बुलाया गया। महर्षि ध्ववनने राजासे कहा—‘राजन्! मेरा उचित मूल्य देकर इन मछेरोंको सन्तुष्ट करो। फिर मैं यथास्थान चला जाऊँगा। राजाने पहले एक ग्राम आर बादमें हजार ग्राम महर्षिके मूल्यके रूपमें निश्चित किया। इसपर महर्षि बहुत बिगड़े और बोले—‘क्या यही मेरा उचित मूल्य है?’ अन्तमें राजाने दस्ते हुए अपना सम्पूर्ण राज्य महर्षिके मूल्य-रूपमें अर्पित करनेकी बात कही पर महर्षिने इसे भी स्वीकार नहीं किया। व द्रुपद होकर कहने लगे—‘क्या मैं महर्षि नहीं हूँ? मेरा इतना ही मूल्य हो सकता है। सम्पूर्ण वनोंका ज्ञान और तपस्याओंका फल मेरे हृदयमें स्थित है। तुम अपने सभी मन्त्रियों पुरोहितों एवं जनपदके विशिष्ट विद्वानोंके साथ समुचित मनना करके मेरा उचित मूल्य निर्धारित करो। राजाने वैसा ही किया। बहुत विचार करनेके उपरान्त ब्राह्मणोंने—

ब्राह्मणाश्चैव गावश्च कुलमकं द्विधा कृतम् ।
एकत्र मन्त्रास्तिष्ठन्ति हविरैकत्र तिष्ठन्ति ॥

—इस शास्त्र-वचनके आधारपर महर्षीया गौ देवीको ही महर्षिके तुल्य मूल्य निश्चित किया। इसपर महर्षि ध्ववन प्रसन्न होकर बोले—‘यही मेरा समुचित मूल्य है। अन्तमें राजाने एक गाय देकर महर्षिको जालसे मुक्त कराया। इस प्रकार महर्षि जो स्वयंको सम्पूर्ण पृथ्वीकी सम्पत्तियोंसे अधिक मान रहे थे व एक गायक मूल्यको सम्पूर्ण पृथ्वी एवं अपनेसे भी अधिक स्वीकार करके धन्य हो गये। इस प्रकारकी अनर्क कथाएँ धर्मग्रन्थोंमें भरी पड़ी हैं जिनमें गायके सर्वातिशायी माहात्म्यक परिचय मिलता है। अतः सभी प्राणियोंका विश्वदेवी गौ मातृको नमन करत हुए यही कामना करनी चाहिये—

गावो ममाग्रतो नित्यं गाव पृष्ठत एव च ।

गावा मे सर्वतश्चैव गवां मध्ये वसाम्यहम् ॥

‘गाय सदा मेरे आगे पीछे और चारों ओर रहे। मैं गायके बीचहीमें निवास करूँ।

(‘स्वां ओं आं)

गङ्गा नदीका देवत्व

(डॉ. श्रीरामसुन्दरजी दीक्षित)

आर्य-संस्कृतिमें गायत्री गीता एवं गायकी जो प्रतिष्ठा है वह समन्वित देवनदी गङ्गामें विद्यमान है। महाभारतमें इस त्रिपथगामिनी, वाल्मीकीय रामायणमें त्रिपथगा और रघुवश तथा कुमारसम्भवमें एवं 'शाकुन्तल नाटकमें त्रिलोता कहा गया है—

गङ्गा त्रिपथगा नाम दिव्या भगीरथीति च ।

ग्रीन् पथो भावयन्तीति तस्मात् त्रिपथगा स्मृता ॥

(या य १।४४।६)

यह त्रिपथगा स्वर्गलोक मृत्युलोक और पाताललोकको पवित्र करती हुई प्रवाहित होती है। विष्णुधर्मोत्तरपुराणमें गङ्गाको त्रैलोक्यव्यापिनी कहा गया है—

ब्रह्मन् विष्णुपदी गङ्गा त्रैलोक्य व्याप्य तिष्ठति'

शिवस्वरोदयमें इडा नाडीको गङ्गा कहा गया है। पुराणोंमें गङ्गाको 'लोकमाता' कहा गया है—

पापबुद्धि परित्यज्य गङ्गाया लोकमातरि ।

स्नानं कुरुत हे लोका यदि सद्गतिमिच्छथ ॥

(पद्म ७।९।५७)

तृतीय आरण्यक तथा कात्यायन श्रौतसूत्रमें गङ्गाका उल्लेख हुआ है। वेदोत्तरकालमें गङ्गाको अत्यधिक प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। पुराणोंमें गङ्गाके प्रति अतिशय पूज्यभाव प्रकट किया गया है।

वाल्मीकीय रामायणक अनुसार गङ्गाकी उत्पत्ति हिमालय पर्वतों में से बतायी गयी है। गङ्गा उमासे ज्येष्ठ थीं। पूर्वजोंके उद्धारके लिये भगीरथने अत्यधिक कठोर तप किया। ब्रह्माजी भगीरथकी तपस्यासे प्रसन्न हो गये। गङ्गाको धारण करनेके लिये भगीरथने अपने तपसे भगवान् शंकरको सतृप्त किया। एक वर्षतक गङ्गा उनकी ही जटाओंमें भटकती रहीं। अन्तमें प्रसन्न होकर भगवान् शंकरने एक जटासे गङ्गा-धारको छोड़ा। देवनदी गङ्गा भगीरथके पीछे-पीछे कपिल मुनिके आश्रममें गयीं एवं उन्हींने सगरपुत्रोंका उद्धार किया।

देवीभागवतपुराणानुसार भगवान् विष्णुकी तीन पत्नियाँ थीं। कल्हके कारण परस्परके शापवश गङ्गा और सरस्वतीको नदीरूपमें पृथ्वीपर आना पड़ा। गङ्गा अवतरित होकर

पतितपावनी बनीं—

गङ्गे यात्यसि पश्चात्त्वमशेन विश्वपावनी ॥

भारत भारती शापात् पापदाहाय पापिनाम् ।

भगीरथस्य तपसा तेन नीता सुकल्पिते ॥

(देवीमा ९।६।४९।५०)

सत्यवादी नृप हरिश्चन्द्रके वशमें आठवीं पीढ़ीमें सगरका जन्म हुआ था। काशीमें गङ्गाक घाटपर (वर्तमान हरिश्चन्द्र-घाटपर) राजा हरिश्चन्द्रने चाण्डालका दाम्यकर्म किया था। कुछ लोगका तर्क है कि पूर्वमें ही विद्यमान गङ्गाका भगीरथ क्यों लाये? अस्तु, स्कन्दपुराणके श्लोकोंमें उपर्युक्त शङ्काका समाधान हो जाता है—

त्रयाणामपि लोकानां हिताय महते नृप ।

समानपीततो गङ्गा यद्रासीन्मणिकर्णिका ॥

प्रागेव मुक्तिं ससिद्धा गङ्गासङ्गात् तताऽधिका ।

यदा प्रभृति सा गङ्गा मणिकर्णया समागता ॥

(स्कन्द काशी ३०।३०)

'तीनों लोकोंके महान् कल्याणके लिये राजा भगीरथ गङ्गाको पृथ्वीपर लाये जहाँ सबको मुक्ति प्रदान करनेवाली मणिकर्णिका पहलेसे ही विद्यमान थी। अत्र गङ्गाके आ जानेसे उसका प्रभाव और अधिक बढ़ गया। इस प्रकार स्कन्दपुराणके श्लोकोंसे सुस्पष्ट है कि वाराणसीमें गङ्गा-आगमनके पूर्व मणिकर्णिका अवस्थित थी।

श्रीमद्भागवतके पञ्चम स्कन्धानुसार राजा बलिसे तीन पग पृथ्वी नापनेके समय भगवान् वामनका चारों चरण ब्रह्माण्डके ऊपर चला गया। वहाँ ब्रह्माजीके द्वारा भगवान्के पादप्रक्षालनके बाद उनके कमण्डलुमें जो जलधारा स्थित थी वह उनके चरणस्पर्शसे पवित्र होकर ध्रुवलाकमें गिरी और चार भागोंमें विभक्त हो गयी—१-सीता २-अलकनन्दा ३-चक्षु, ४-भद्रा। सीता ब्रह्मलोकसे चलकर गन्धमादनक शिखरोपर गिरती हुई पूर्व दिशामें चली गयी। अलकनन्दा अनेक पर्वत शिखरोंको लँघती हुई हेमकूटसे गिरती हुई दशिगम भारतवर्ष चली आयी। चक्षु नदी माल्यवान् शिरारसे गिरकर केतुमालवर्षके मध्यसे होकर पश्चिममें चली गयी। भद्र नदी

गिरि-शिखरोंसे गिरकर उतरकरुर्वर्षके मध्यम होकर उतर दिशामें चली गयी।

विन्ध्यगिरिक उतरभागमें इन्हें भागीरथी गङ्गा कहते हैं और दक्षिण भागमें गौतमी गङ्गा (गादावरी) कहते हैं।

भारतीय साहित्यमें गङ्गावतरणकी दो तिथियाँ उपलब्ध होती हैं। प्रथम वैशाख शुक्ल पक्षकी तृतीया (आदित्यपुराण) और द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्षकी हस्तनक्षत्रसहित बुधवारसं युक्त दशमी तिथि (स्कन्दपुराण)। द्वितीय तिथि गङ्गा दशहराकी है जो राजा भगीरथसे सम्बद्ध प्रतीत होती है।

गङ्गाजल शारीरिक एवं भानसिक रूशोंका पूर्णतः विनाशक है। अस्तु, पुराणोंमें स्थान-स्थानपर इसकी महिमाका उल्लेख हुआ है। गङ्गा वस्तुतः लोकमाता एवं विश्वपावनी है। गङ्गाके आश्रयसे मानव भौतिक उन्नति नहीं अपितु मानवताको उपकृत करने-हेतु आध्यात्मिक उन्नति भी कर सकता है। अविलम्ब सद्गतिक इच्छुक सभी स्त्री पुरुषोंके लिये गङ्गा ही एक ऐसा तीर्थ है, जिनके दर्शनमात्रसे सायं पाप नष्ट हो जाता है। गङ्गाक नामस्मरणसे पातक कीर्तनसे अतिपातक और

दर्शन मात्रसे महापातक भी नष्ट हो जाते हैं। जैसे अग्रिम सप्तर्षि होनेसं रूईका ढेर क्षणभरमें भस्म हो जाता है वैसे ही गङ्गा-जलके स्पर्श होनेपर मनुष्यके सारे पाप एक क्षणमें ही दग्ध हो जाते हैं। जो सैकड़ों योजन दूरसे भी गङ्गा-गङ्गा कहता है, वह सब पापोंसे मुक्त होकर श्रीविष्णुलोकको प्राप्त होता है। शुक्रदेवजी कहते हैं—

न होतत् परमाश्रयं स्वर्ग्यया 'यदिहोदितम्।

अनन्तचरणाम्भोजप्रसूताया भवच्छिद ॥

सनिवेश्य मनो यस्मिञ्छुद्द्या मुनयोऽमला।

त्रैगुण्यं दुस्त्यज हित्वा सद्यो यातास्तदात्मताम् ॥

(श्रीमद्भाग १।१।१४-१५)

गङ्गाजीकी महिमाके विषयमें जो कुछ कहा गया है, उसमें आश्चर्यकी कोई बात नहीं, क्योंकि गङ्गाजी भगवान्क उन चरण-कमलोंसे निकली हैं, जिनका बन्धनके साथ वित्तन करके बड़े-बड़े मुनि निर्मल हो जाते हैं और तीनों गुणोंक कठिन बन्धनको काटकर तुरंत भगवत्स्वरूप बन जाते हैं। फिर गङ्गाजी संसारका बन्धन काट दें इसमें कौन बड़ी बात है।

जीवनमे अनुस्यूत देवता

(पं श्रीलालबिहारीजी मिश्र)

प्रत्येक प्राणी देवताओंका ऋणी है क्योंकि इसके शरीरका एक-एक कण देवताओंके अंशमें उत्पन्न एवं अनुप्राणित है। इस पृथ्वीपर रहनेवाले प्राणियोंका शरीर पार्थिव कहा जाता है। इसलिये कि यह पृथ्वीतत्त्वसे बना है। यद्यपि इस शरीरका निर्माण केवल पृथ्वीसं ही नहीं, अपितु जल, अग्नि, वायु और आकाश—इन तत्वोंसं भी हुआ है। परंतु इसमें पृथ्वी तत्वकी प्रचुरता होनेसे इसे पार्थिव कहा जाता है।

शरीरको उत्पन्न करनेवाली माता कही जाती है इस दृष्टिसे पृथ्वी हमारी माता है। ऋग्वेदने अनेक स्थलोंमें पृथ्वी देवीको माता कहकर हमें सोख दो है कि हम इन्हें माता ही मानें। वास्तविकता तो यह है कि जन्म देनेवाली हमारी माताका शरीर भी पृथ्वीदेवीकी ही दान है। अतः पृथ्वीदेवी माताओंका भी माता है।

हरिवंशपुराणमें धर्षण आया है कि पृथ्वीदेवी शरीरका केवल जन्म दकर हमसे अलग नहीं है। जाती, अपितु रहनेके

लिये आधार बनती है वस्त्रके लिये रूई उपजाती है भरण-पोषणके लिये अन्न उगाता है और जा भी हम कामना करते हैं उसकी पूर्ति करती रहती है।

सर्वे धात्री विधात्री च पावनी च वसुधारा ॥

चराचरस्य सर्वस्य प्रतिष्ठायोनिरेव च।

सर्वकामदुष्या दोग्ध्री सर्वशस्यप्ररोहणी ॥

(हरिवंशपुराण हरिवंशपर्व ६।४३-४४)

पृथ्वीदेवीका महाराज पृथुसे विशिष्ट सम्बन्ध माना गया है। युगादिसं क्रमागत सुख-सुमिषा आदिका भुववशमें उत्पन्न दुर्गचारी राजा येनक द्वारा यज्ञ हवन तप स्वाध्याय एवं देवाराधनका परिवर्जन करा दिये जानेके कारण दार्षिकरत्न अनायुष्टिसं प्रजा दुर्मिश्रस्त हो गयी और सभी प्रकारके पीडा भूमिमें अन्तर्हित हो गयी। ऋषियोंने हुंकारद्वारा वनको दग्ध कर दिया और उसके भस्मका मन्थनकर पृथुको बाहर निकाल लिया तथा उन्हें राज्य पदपर अभिषिक्त कर दिया। पृथुने

योग-बलसे भूमिमें सनिविष्ट बीजराशिको निकालनेके लिये भूमिका ध्यान किया। पृथ्वी गोरूप धारणकर उनसे भयभीत होकर भागी। पृथुने जब पीछा किया तो गोरूपधारिणी पृथ्वीने उन्हें शान्त होकर बीजों ओषधियोंको दुहनेका निर्देश दिया और सोरे बीज अन्न तथा ओषधियाँ पुनः प्रकट हुईं। पुनः विधिपूर्वक कृषि और शस्य-ओषधियोंके उत्पन्न होनेसे सुमिक्ष हो गया। उसी समयसे भूमिका नाम पृथ्वी चल पड़ा और उसी अवसरपर अन्य देवता ऋषियों मुनियों दानवों गन्धर्वों आदिने अपनी इष्ट वस्तुएँ पृथ्वीदेवीसे प्राप्त की। पृथुपदित मार्गसे पृथ्वीदेवीके द्वारा अपनी अभीष्ट वस्तुको प्राप्तकर विश्वके सभी जीव-जन्तु विशेषरूपसे प्रसन्न हो गये।

यह विषय अथर्वणसंहिता तथा भागवत पद्य मत्स्यादि पुराणोंमें विस्तारसे वर्णित है। इन्हीं सब उपकारके बदले शास्त्रोंमें प्रतिदिन प्रातः उठकर पृथ्वीदेवीको वन्दना करनेका विधान है—

समुद्रवसने देवि पर्वतस्तनमण्डले ।

विष्णुपति नमस्तुभ्य पादस्पर्श क्षमस्व मे ॥

पृथ्वीदेवी चेतन है

पृथ्वीदेवीके स्थूलरूपको ही हम देख पाते हैं किन्तु इनका अधिष्ठातृरूप हमारी आँखोंसे आभास है। इस रूपको अधिकारिलोग ही देख पाते हैं। ब्रह्मवैवर्त (ब्रह्मखण्ड अ ४) में पता चलता है कि वाराहकल्पमें पृथ्वीदेवीका दर्शन प्राप्त करनेके लिये सब-के-सब अधिकारी थे। एक बार उन अधिकारियोंके सामने पृथ्वीदेवीने अपनेको मूर्तिमती-रूपमें जब प्रकट किया उस समय इनकी पूजा सबसे पहले वाराह-भगवान् की थी। उसके बाद मुनियों मनुओं दानवों तथा मानवों पृथ्वीकी अर्चना की थी।

वाराहभगवान्ने पृथ्वीको यह वरदान दिया कि 'हे पृथ्वि ! मुनि मनु देवता सिद्ध, दानव और मानव—सबसे तुम पूजित होओगी। पृथ्वीदेवीकी प्रथम पूजाकर भगवान् वाराहने अपन वरदानको ही चरितार्थ किया था। देवताओंने कण्वशास्त्रमें पठित मन्त्रोंके द्वारा पृथ्वीदेवीका ध्यान आदि पांडशोषचार पूजन किया था।

पृथ्वीदेवी इला और पिंगल नामक प्रिय सखियोंके साथ भगवान् वाराहकी सेवामें उपस्थित हुईं। उस समय वाराहदेव

ब्रह्मलोकमें एक दिव्य सिंहासनपर विराजमान थे। पृथ्वीदेवीने सखियोंद्वारा लाये गये फूलोंको भगवान्के चरणोंमें चढ़ा दिया और विनयासनत होकर प्रणाम किया। भगवान्ने पूछा— 'देवि ! तुमको तो मैं सुस्थिर और स्वस्थ करके यहाँ आया हूँ, फिर तुम किस कामसे यहाँ आयी हो ?

पृथ्वीदेवीने कहा— 'मैं मुख्य-मुख्य पर्वतोंका विस्तृत परिचय आपसे चाहती हूँ।' भगवान्ने प्रसन्नताके साथ उन पर्वतादिका परिचय दिया। इस तरह पृथ्वीदेवीने हमारे भौगोलिक ज्ञानको बढ़ाया।

पृथ्वीदेवीकी इस परोपकारमयी प्रवृत्ति तथा उनके सविनय प्रेमको देखकर वाराहदेव बहुत प्रसन्न हुए। वे पृथ्वीदेवीको साथ लेकर गरुड़पर चढकर वेंकटगिरि गये। वहाँ स्वामिपुष्करिणीके तटपर हमलोगोंके कल्याणके लिये भूदेवी तथा श्रीदेवीके साथ आज भी निवास करते हैं (स्कन्दपुराण वैष्णव भूमिवाराहखण्ड)।

इतिहास-पुराणोंमें भगवती सीता एवं मंगलग्रहको पृथ्वीदेवीकी ही सतान कहा गया है।

वाराहपुराण धरणीदेवी या पृथ्वीदेवी तथा वाराह-भगवान्के प्रश्नोत्तररूपमें निर्मित हुआ है जिसमें अन्य पुराणोंके समान धर्म, सदाचार और भगवद्भक्तिपूर्ण अनेक कथाओंके साथ भूगोल-खगोल और ज्योतिषश्रक्तिकी भी विस्तृत सन्निवेश है। यह पृथ्वीदेवीकी ही कृपाका प्रसाद है।

पृथ्वीदेवीका भक्तोंपर अनुग्रह

पृथ्वीदेवी अपने निरुह भक्तकी किस प्रकार रक्षा करती हैं और अपराधीको किस प्रकार दण्ड देती हैं इसका एक निदर्शन अपेक्षित है जो उदाहरणरूपमें संक्षेपमें प्रस्तुत है—

सत जयदेवजीके जीवनकी घटना है। एक राजान भरण-पोषणके लिये सत जयदेवजीको कुछ सामान दिया था। जयदेव सामान लेकर घरकी ओर बढ़े। उनका मन निरन्तर भगवान्में ही लगा रहता था। मार्गमें उन्हें चार डाकू मिले। वे उनपर दूट पड़े और उनके दोनों हाथ तथा दोनों पैर काटकर उन्हें कुर्ममें डाल दिया एवं सामान लेकर चम्पत हो गये। बादमें उन्हें सुधि आयी किन्तु वे संतुष्ट थे क्योंकि उन्होंने उस स्थितिमें भी भगवान्की कृपा ही देखा। उन्हें दुष्टोंपर दया आयी। सोचने लगे—ये बचार भूत हाँग तभी तो इम

कुक्कलपर उतारू हो गय। अच्छा हुआ मेर घनका सदुपयोग हो गया। फिर भगवान्‌के कीर्तनमें लग गये।

कुँआ सूखा था। इसलिये वे उसमें डूब नहीं भगवान्‌की कृपास उन्हेँ चोट भी नहीं लगी। इधरसे ही राजा लक्ष्मणसनकी सवारी जा रही थी। लोगोंने कुरैसे कीर्तनकी आवाज सुनी। राजाको जब पता चला कि कुरैमें विपत्तिका मारा काई पुरष है। तब उन्होंने तत्क्षण उन्हेँ निकलवाया और उनकी चिकित्साके लिये दश ल आये। राजा पारखी थे। सतकी ऊँची स्थिति समझनेमें उन्हेँ दर न लगी, ये जयदेवके भक्त बन गय। राजाने उन दुष्टोंका परिचय पूछा, किन्तु संतन बात फेर दी। वे नहीं चाहते थे कि लूटेनेवालोंको कोई कष्ट दिया जाय।

संत जयदेव जितने भगवान्‌के प्रेमी थे उतने ही वे विद्वान् भी थे। राजा लक्ष्मणसनने चुने हुए पाँच विद्वानोंकी एक सभा बनायी, जिमे पञ्चरत्न कहा जाता था। पाँचाँ विद्वानोंने इनकी विद्वत्ताको सम्मानित किया और सत जयदेवको अपना अध्यक्ष बना लिया। पीछे सर्वाध्यक्षताका भार भी इनको वहन करना पड़ा।

एक बार राजाने सत जयदेवकी अध्यक्षतामें याचकोंका दिनके लिये विशेष आयोजन किया। वे दुष्टजन भी यहाँ माँगन आये। डाकुओंने जय सत जयदेवको अध्यक्ष पदपर आसीन देखा तो वे डर गये। सोचने लगे कि कहीं यर हम पकड़वा न लें। इतनेमें संतकी दृष्टि उनपर पड़ी, उन्हेँ देखकर उनपर दया आ गयी। वे माचने लगे कि इनकी गरीबीने इन्हेँ दीन हीन बना दिया है। इन्हेँ इतना दिलवा दिया जाय कि ये अपने कुक्कलस हट जायें। उन्हीने राजामे कहा—'रजन्! ये हमारे परिचित हैं इनको अधिक घन दिया जाय। इसके पूर्व सत जयदेव राजाका कहनेपर भी राजामे कभी कुछ याचना नहीं करते थे। इस बार उनके मुखसे इस तरहकी बात सुनकर राजाके बहुत प्रसन्नता हुई। राजाने डाकुओंका अपन पाम सुलझाया और उनकी माँगस अधिक सामग्री उन्हेँ दी। सामग्री पहुँचानेके लिये अपने नौकर भी दिये।

इस विशय सम्मानस सबको बड़ा कुतूहल हो रहा था। सोच रहे थे कि इन व्यक्तियोंका आन्तरिक जयदेवसे क्या सम्बन्ध है। राजाके कर्मचारी भी इस कुतूहलस प्रसन्न थे। उसने

उन्हीने डाकुओंसे पूछा—'तुमलोगोंका सत जयदेवस कौन-सा सम्बन्ध है ?

दुष्ट अपनी दुष्टता कभी नहीं छोड़ता अपितु उसका मात्रा बढ़ती ही जाती है। य बोले—'तुम्हारा यह अध्यक्ष और हम एक राजाके यहाँ एक साथ काम करते थे। वहाँ इसने बहुत ही घृणित पाप किया था। जिसको हम अपने मुखसे कहना नहीं चाहते। राजाने इस मृत्युदण्ड दिया था किन्तु हमलोगोंका दया आ गयी और इसकी जान बचा दी। केवल हाथ पैर काटकर राजाका इसकी मौतका प्रमाण द दिया। इसी उपकारसे उपकृत होकर इसने हमारे साथ यह व्यवहार किया है। दूसरे हमको इसलिये सम्मानित किया है कि हम इसके पापका कहीं भेद न खाल दें।'

बस ज्यों ही उन दुष्टोंका वाक्य समाप्त हुआ त्यों ही धरती फटी और सब-के-सब उसमें समा गये।

यह विलक्षण घटना दम्ब सब हक्के-बक्के रह गये। सब सामान राजाके पास लौटा ल गय और यह घटना कह सुनायी। इस सुनकर राजा विस्मयाभिभूत हो गये। दीड़कर सतके पास गय और एक साँसमें ही सब घटना कह सुनायी सुनते ही सत रा पड़े। उन दुष्टोंकी उस दुर्गतिस संतको असौम कष्ट हो रहा था। सतका रोते देख राजाका आश्चर्य द्विगुणित हो गया। थाड़ी ही देर बाद सब लोगोंने देखा—संत जयदेवके दाना कट हाथ और पर फिरसे निकलकर ज्यों-के-त्यों हा गये। यह है पृथ्वीदेवीका भक्तोंपर अनुग्रह।

जल देवता

सर्दोंमें जलको एक महनीय देवता माना गया है। ऋग्वेदक चार स्वतन्त्र सूक्तोंमें जलका देवता-रूपमें स्तुति की गयी है। इसके अतिरिक्त कई प्रकीर्ण सूक्तोंक कतिपय मन्त्रोंमें इनका स्तुतिर्था प्राप्त होती है। साथ ही वाजसनेयी काठक कपिल काण्व तैत्तिरीय मन्त्रायणीय आदि संहिताओंक अतिरिक्त अथर्वणसंहितामें भी जल देवतास सम्बन्धित अनेक सूक्त तथा मन्त्र भी उपलब्ध होते हैं। आचार्य यास्कने जल देवताका मध्यमस्थानीय देवता मानकर प्रसिद्ध अप् सूक्तका विस्तृत व्याख्या की है। विशेष रूपस यहाँ 'आपो हि धा मयाधुवस्ता न ऊर्ज दधातन। मेहे रणाय चक्षसे ॥ (श्रक् १० ९।१ यजु ३६।१४ आदि) यह मन्त्र उद्गुप्त

किया गया है।

मनुष्य तथा अन्य प्राणियोंक शरीरमें जलका पर्याप्त भाग है और उसे पान किये बिना बहुत देरतक कोई जीवित नहीं रह सकता तथा मनुष्यकी पवित्रता-सम्बन्धी शौच, स्नान मार्जन, प्रक्षालन देवपूजन आदि सभी क्रियाएँ एकमात्र जलपर ही आलम्बित रहती हैं। सध्यादि कर्मोंमें स्नान मार्जन, अधमर्षण आदिसे सूर्याध्यपर्यन्त जलका ही मुख्य प्रयोग होता है। कृषि अन्नपाक और वस्त्रादि प्रक्षालनकी क्रियाओंमें जल देवता ही मुख्य कारण है। नदी आदि तीर्थों तथा भूमिक भी अन्तर्भागमें जल ही व्याप्त है। इसीलिये सम्पूर्ण प्राणी जलधारपर ही अधिष्ठित रहते हैं और मत्स्यादि जलचरोंके लिये तो जल देवता ही सब कुछ है। इसलिये इन्हें जगत्का जीवन कहा गया है और कोई भी प्राणी इनके उपकारोंका बदला नहीं चुका सकता। अतः जल देवताकी जितनी भी पूजा-उपासना की जाय अल्प ही है।

जलका एक नाम जीवन है। यह प्राणीके जीवनका आधार है। इस जलके अधिपति देवता वरुण है। वेदने आदेश दिया है कि हम प्रतिदिन जलाधिपति वरुणकी नित्य प्रार्थना इस प्रकार किया करें—‘हे दिव्य जलाधिपति वरुणदेव! आप हमारे स्नान और पानमें सुख प्रदान करते रहें। यह जल हमारे रोगोंका शमन करे और सारी भीतियोंकी भी भगाता रहे (यजु० ३६।१२)। ऋग्वेदमें भी आया है कि वरुण देवताके गृह जलीय होते हैं (१।२५।१०)। विश्वकर्माने इनकी सभा जलके भीतर रहकर ही बनायी थी (महा० सभा० ९।२)। वहाँ प्रह्लाद बलि आदि दैत्य वासुकि आदि नाग ठनकी उपासनामें रत रहते हैं (महा, सभा० ९।१७)। जलके साथ वरुण देवताका इस घनिष्ठ सम्बन्धकी सूचित करनेके लिय शास्त्रने इनके अम्बुद, अम्बुपति अपाम्पति जलाधिपति यादसाम्भर्ता आदि बहुत-से नाम बताये हैं। हरिवंश भविष्यपर्व (६१।२४) में वर्णन आता है कि उपयुक्त अवसर आनेपर इनकी सहायताके लिये चारों ओरसे समुद्र इनको धरकर खड़े हो जाते हैं। नाग कच्छप और मत्स्य भी इनकी चारों ओरसे घेरकर अपनी कर्तव्यनिष्ठा निभाते हैं। निरुक्तने ऋग्वेदकी एक ऋचा उद्धृत कर यह बताया है कि वरुण देवता मेघमण्डलके जलमें विचरण करते

हैं और आवश्यकता पड़नेपर पृथ्वीपर जल बरसाते हैं। ये निरन्तर मनुष्योंके कल्याणमें लगे रहते हैं।

अग्नि देवता

पृथ्वी और जलकी भाँति अग्निदेव भी प्राणियोंके जीवनके लिये अतीव उपयोगी है। अग्निसे देहमें गर्मी बनी रहती है। यदि देहमें यह ताप न रह जाय तो प्राणी तुरन्त मर जाय। अग्निदेव मानव-शरीरमें सात रूपसे काम करते हैं। इन्हें सप्त धात्वग्निर्वा कहते हैं। इनमेंसे एक भोजन पचाकर रस बनाती है दूसरी रससे रक्त तीसरी रक्तसे मांस चौथी मांससे मेद पाँचवीं मेदसे अस्थि और छठी अस्थिसे मज्जा और सातवीं मज्जासे रेतका निर्माण करती है। अग्नि यह नाम ही सूचित करता है कि प्राणियोंकी भलाईके काममें ये देवता निरन्तर अपनेको आगे रखते हैं (निरुक्त ७।४)। अग्निदेवसे ही विश्वको ऋग्वेद प्राप्त हुआ है (मनुस्मृति १।२३)। अग्निपुराणके ये ही वक्ता हैं और इन्हींके नामपर उसका नाम ‘अग्निपुराण’ प्रसिद्ध हुआ।

निरुक्तके अनुसार मध्यमस्थानीय विद्युत् और उत्तमस्थानीय सूर्य—इन दोनोंको भी अग्नि शब्दसे ग्रहण करना चाहिये। कारण, जलरूपी ईधनसे बढ़ना और लकड़ीसे शान्त होना यह विद्युदग्निकी स्वभाव है—‘उदकेनेवेन्धन शरीरोपशमन’ (निरुक्त)। इसके विपरीत पार्थिव अग्निकी स्वभाव है कि यह पानीसे शान्त हो जाती है और काष्ठसे उद्दीप्त होती है—‘उदकोपशमन शरीरदीप्ति’ (निरुक्त ७।४)।

इस प्रकार अग्निदेव पार्थिवान्नि विद्युदग्नि और सूर्य—इन तीन रूपोंमें विभक्त होकर प्राणियोंका कल्याण करते हैं।

अग्निदेवकी उपासकोंपर कृपा

अग्निदेवकी कृपाके पुण्यदिमें कई दृष्टान्त प्राप्त होते हैं उनमेंसे कुछ इस प्रकार हैं—

महर्षि वेदके शिष्य उत्तङ्ककी शिक्षा पूर्ण हो चुकी थी। उन्होंने जब आग्रहपूर्वक अपने आचार्य दम्पतिसे गुरुशिक्षणाके लिये निवेदन किया तो गुरुपत्नीने महाराज पौष्यकी पत्नीक दिव्य कुण्डल मंगि। उत्तङ्कने महाराजक पास पहुँचकर उनकी आज्ञासे महारानीसे कुण्डल प्राप्त कर लिये। रानीने उन्हें कुण्डल देकर सतर्क किया कि आप इन कुण्डलान्की तक्षक नागसे रक्षा करेंगे क्योंकि यह सदा इन्हें हड़पनेकी ताकत

लगा रहता है। इसपर उत्तङ्कन कहा कि वह ऐसा नहीं कर सन्गा। यह कहकर व जब कुण्डल लेकर चले तब तक्षक नाग क्षाणिक वेशमें उनके पीछे-पीछे चला। मार्गमें जब उत्तङ्क कुण्डलाकी जलाशयके किनार रखकर संध्या आदि कर्ममें प्रवृत्त हुए तो तक्षक कुण्डल लेकर पातालमें प्रविष्ट हो गया। इन्द्रकी सहायतासे उत्तङ्क भी तक्षकके पीछे पीछे उसके त्रिलोका यन्त्रद्वारा खोदते हुए पातालमें पहुँच गये। पर वहाँ उन्हें तक्षकका कोई पता नहीं चला। नागलोककी दिव्य छटा देखकर उनकी बुद्धि भी प्रतिहत हो गयी। किंतु वहाँ भी दयानाथि उनकी सहायता की। पुरुषवेशमें स्थित इन्द्रने उत्तङ्कसे अपन पार्श्वमें स्थित अश्वरूपमें उपस्थित अग्निदेवके शरीरमें फूँक मारनेके लिये कहा। ऐसा करते ही सम्पूर्ण लोक धुएँ भर गया और सभी नाग झुलसने लगे। इसपर तत्काल तक्षकने कुण्डल लेकर उत्तङ्कको समर्पित कर दिये। इस अवधिमें गुरुपत्नीके पुण्यकत्रतका समय भी प्राप्त हो गया था। उत्तङ्क दुःखित होकर यह सोचने लगा कि यदि कुण्डलकी लेकर गुरुपत्नीके पास न पहुँच सकूँ तो सब व्यर्थ ही हागा। वह यह सोच ही रहा था कि इसी बीच कृपालु इन्द्रने कहा— 'इमी अक्षरपर सवार हो जाओ, यह तुम्हें तत्काल गुरुगृहमें पहुँचा दगा।' वस्तुतः वह अश्व अग्निदेव ही थे और उत्तङ्कके आरुढ होत ही उन्हें लेकर यथासमय उनके गुरुक पास पहुँच गये और उत्तङ्कने कुण्डल प्रदानकर गुरुपत्नीका पुण्यक-व्रत पूरा करा दिया। बादमें पूजनेपर महर्षि वेदने सारे रहस्योंको प्रकट करत हुए बताया कि पाताललोकमें सहायता करनेवाले सभी लोग देवता थे और इन्द्र हमारे विशेष मित्र हैं तथा उनके सहायगी अश्ववेशमें उपस्थित अग्निदेवने वहाँ धुआँ भरकर तथा यहाँ पहुँचाकर विशय सहायता की है।

उपकोसलकी ब्रह्मविद्याका उपदेश

उपकोसल ब्रह्मचर्य ग्रहणकर गुरुकुलमें रह रहे थे। उनके गुरुका नाम सत्यकाम जाना जाता था। उपकोसलने गुरुकी अग्रियाँको तत्परतासे सेवा की थी। घाघर वर्ष बीत चुके थे। एक दिन गुप्ते सब छात्रोंको समावर्तन-संस्कार कर दिया किंतु उपकोसलका नहीं। इससे वह बहुत व्यथित हुआ। यह सोच रहा था कि आखिर एक ठसका ही संस्कार क्यों नहीं किया गया। गुरुपत्नी उपकोसलकी मनोभावना समझ गयीं

उन्होंने अपन पतिदेवसे कहा— उपकोसलने अग्रियाँको मग अच्छी तरहसे की है इसे भी उपदेश दे दीजिय। नहीं तो हो सकता है कि अग्रियाँ इसकी ओरसे आपकी निन्दा कर बैठें। गुरुदेवने पत्नीकी बात अनसुनी कर दी और कहीं चले गये। यह देख उपकोसलकी मानसिक चित्ता अधिक बढ़ गयी। उसने अनशन करनेका विचार किया। इतनेमें गुरुपत्नीने कहा— 'उपकोसल भोजन कर रा समय हो गया है। उपकोसलने कहा— 'माताजी ! मैं मनोव्यथासे व्यथित हूँ, भोजन नहीं करूँगा। उपकोसल चिन्तित मुद्रामें बैठ गया। अग्निदेवसे अपन उपासककी यह दुर्गति नहीं देखी गयी। तभी अग्रियाँ वहाँ एकत्रित हो गयीं और बालीं— 'उपकोसल हमारी अच्छी संवा की है और यह आज बहुत दुःखी है। हम सभी इसे उपदेश कर दें। ऐसा कहकर अग्रियोंने प्राण और उसके आश्रयभूत आकाशतत्वका उपदेश किया और तीनोंने अपना अपना स्वरूप भी बतलाया। फिर प्यारस का — वत्स उपकोसल ! हमने अपनी विद्या और आत्मविद्या तुझमें कही है, अब तुम्हारे गुरुदेव इसके फलकी प्राप्तिका मार्ग बतलायेंगे। अग्निदेवका शिक्षा समाप्त हात ही गुरुदेव यहाँ आ पहुँचे। उपकोसलका मुखमण्डल ब्रह्मविद्याके प्रकाश प्रकाशित हो रहा था। गुरुदेवने पूछा— 'सौम्य उपकोसल ! तब यह मुख तो ब्रह्मवादीकी भाँति चमक रहा है। तुझे किस उपदेश किया है ? उपकोसलने अग्निदेवकी कृपाकी बात कह सुनायी। गुरुदेव अपनी सफलतापर बहुत प्रसन्न थे। वे तब यही चाहत थे कि उपकोसलपर अग्निदेवका कृपा घरस पड़े। इसीलिये उन्होंने उस रोक रखा था। उपकोसलकी बुद्धिमें जब यह बात आयी तो वह कृतज्ञ होकर गुरुक चरणोंपर लोट गया।

वायु देवता

गङ्गा सरस्वती एव भूदेवी आदिक समान वायु देवताकी भी दो रूप हैं। एक रूपसे वे अपन लक्ष्म मूर्तिमान् रूपसे निवास करत हैं तथा वायव्य कोणके अधिष्ठाता देवताक रूपमें अष्टलोकपालों या दिग्मालोंमें परिगणित हात हैं। दूसरे रूपमें वे प्रवहमान वायु और उनचाम मरुतकी रूपमें विगत हैं और आवह-प्रवाह आदि सप्त वातस्कन्धोंके रूपमें अन्तरिक्षसे लेकर पातालतक तथा सभी प्राणिवर्गोंके वाद्याभ्यन्तरमें व्यस्त होने

है। प्राणियोंके शरीरमें वायुदेव प्राण अपान नाग धनजय आदि दस रूपमें स्थित रहते हैं और उनके जीवन तथा कार्यकलापोंका संचालन करते हैं। इनका हमारे जीवनसे बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है।

वेदों तथा ब्राह्मण ग्रन्थोंमें 'वायुर्वै पवमान' आदि कहकर अनेक प्रकारसे उनकी प्रशंसा की गयी है। पुराणोंमें इनके चरित्र उपलब्ध होते हैं। वायुपुराण इन्हें द्वार कथित है। ये महाबली हनुमान् तथा भीम आदिके पितारूपमें भी वर्णित हुए हैं।

यही वायुदेव हमारे शरीरमें पाँच प्राणोंके रूपमें विभक्त होकर पाँच कार्य करते हैं—

(क) प्राणरूप वायुदेव नासिकासे लेकर नाभिस्थान पर्यन्त रहकर २१६०० श्वास-प्रश्वासकी क्रिया करते हैं। (ऐत० उप० २।४) उदानवायु तो मृत्युके समय ऊर्ध्वगतिवाला हाता है परतु प्राणवायु सदा ऊर्ध्वगति बना रहता है।

(ख) नाभिसे नीचे गुदापर्यन्त अपानवायु रहता है। मल-मूत्रका त्याग करना इसका काम है। (ऐत० उप० २।४)।

(ग) सारे शरीरमें व्याप्त होकर समस्त अङ्गोंको गति प्रदान करना व्यान-वायुका काम है। (ऐत० उप० २।४)।

(घ) ऊपरकी आर जानेवाली नाडीसे गति करना उदानवायुका काम है। यह मरते समय पुण्यात्माको पुण्यलोकमें पापात्माको नरकलोकमें और दानोंके फलस्वरूप मनुष्यलोकमें पहुँचाता है। (प्रश्न उप० ३।३।७)। वमन करना भी इसीका काम है।

(ङ) समानवायुका स्थान नाभि है। यहीं रहकर यह अन्नदिका समीकरण कर यथोचित अंशको उन-उन स्थानोंपर पहुँचाता रहता है। इसी बातको हरिविशपुर्णने सूत्ररूपसे कहा है—

‘प्राणो यः सर्वभूतानां देहे तिष्ठति पञ्चधा
(भविष्यपर्व ६२।१२)

सात्वत-धर्मका उपदेश

नित्य जप-पूजन हवन एवं दक्षपूजन आदि कार्य सम्पन्न कर शुद्ध भोजन करनेवाले आचारनिष्ठ ऋषि मुनि महात्मा विपसाशी कह जाते हैं। महाभारत शान्तिपर्व (अ १४८) में एक आख्यान आता है जिसमें ऐसे ऋषियोंको वायु देवताने

प्रत्यक्ष होकर सात्वत-धर्मका उपदेश दिया था। ऋषियोंने सुन रखा था कि विधिपूर्वक स्वाध्याय करने या सन्यासधर्मके पालन करनेसे जो गति मिलती है उससे भी उत्तम गति भगवान्‌के अनन्य भक्तोंको प्राप्त होती है। किंतु उन्हें सात्वत-धर्मका ठीक-ठीक ज्ञान न था। वे इस धर्मको तत्त्वतः जानना चाहते थे। परंतु इसका कोई उपदेशक उन्हें नहीं मिला जिससे वे बहुत हतोत्साह और उदास रहने लगे। उनके मानसिक कष्टकी कोई सीमा नष्ट थी। वायु देवताने उनपर कपा की। वायुदेवने विषयसाधियोंको भगवान्‌के प्रति ऐकान्तिक भावकी पहिमा बतायी जिससे वे कृतार्थ हो गये।

धर्मके रहस्यका उपदेश

वायुदेवके द्वारा ही हमें यजुर्वेदकी प्राप्ति हुई है (मनुस्मृति १।२३)। इनके द्वारा ही हमें वायुपुराण भी प्राप्त हुआ है। इन्होंने ससारक हितके लिये धर्मका रहस्य बतलाया है—

प्रतिदिन अग्निहोत्र श्राद्धके दिन ब्राह्मणोंको उत्तम भाजन कराये तथा पितरोंके लिये दीपदान एवं तर्पण करना ग्राह्य। जो मनुष्य श्रद्धा और एकाग्रताके साथ वर्षात्रतुक चार महानातक पितरोंको तिलाञ्जलि देता है उसे सौ यशोका फल प्राप्त होता है। (महा अनु १२८।२-३)।

आकाश देवता

आकाशकी गणना पञ्चभूतोंमें सबसे प्रथम है। आकाशके अधिष्ठातृ-देवताकी पूजा पञ्चलोकपालोंमें की जाती है। गृह-निर्माणके समय गृहके बाहरी भागमें आकाश देवताका पूजा होती है। (मत्स्य २५३।२४)। भगवान् शंकरजी आठ मूर्तियोंमें इनका गणना है। (मत्स्य २६५।३९)।

वेदान्त ग्रन्थोंमें प्रायः सर्वत्र घटाकाश मटाकाश आर महाकाश—ये आकाशके तीन भेद बतलाये गये हैं। अध्यात्मरामायणके रामहृदयमें भगवान् श्रीरामने हनुमान्‌जीसे भी आकाशके तीन भेद बतलाये हैं। वहाँ उन्होंने जलाशयक दृष्टान्तसे इन तीन भेदोंको स्पष्टरूपमें समझाते हुए कहा है कि एक आकाशके महाकाश जलावच्छिन्न आकाश तथा प्रतिविम्बकाश—ये तीन भेद हैं। महाकाश सर्वत्र व्याप्त रहता है, जलावच्छिन्न आकाश जलाशयमें ही सम्मिलित रहता है तथा प्रतिविम्बकाश जलमें प्रतिविम्बरूपमें अवभासित रहता है—

आकाशाय यथा भस्मिद्विधा दृश्यते ५

जलाशय महाकाशस्तद्वच्छिन्न एव हि ।

प्रतिविध्याख्यमपर दृश्यते त्रिविधं नभः ॥

(अध्याय १।१।४५)

वायुकी उत्पत्तिका कारणभूत आकाश सप्तस्वरूपमय नाद ब्रह्मसे व्याप्त है। जहाँ आकाश एक रूपसे मूर्तिमान् देवताक रूपमें अपने उपासकोंका कल्याण करते हैं, वहाँ दूसरे रूपसे सर्वत्र व्याप्त रहकर सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड तथा समस्त प्राणियोंके जीवनक प्राणरूपमें स्थित रहते हैं। अतः ये परमात्माके ही रूप हैं।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि जिस तरह प्राणियोंके शरीर, पृथ्वी, जल, अग्नि वायु और आकाशरूप पाँच देवताओंसे व्याप्त हैं उसी तरह हमारी पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ और पाँच कर्मेन्द्रियाँ तथा अन्तःकरण भी देवताओंसे अधिष्ठित हैं। श्रोत्रके देवता दिक् त्वक्के वायु, चक्षुके सूर्य जिह्वाके वरुण तथा घ्राणके अश्विनीकुमार देवता हैं। अन्तःकरणकी चार वृत्तियाँ होती हैं। उर्गम मनक देवता चन्द्रमा बुद्धिके ब्रह्म, अहकारके शक्र और चित्तके महत्तत्त्व देवता माने जाते हैं। इस प्रकार हमारे जीवनके कण-कणमें देवता अनुम्यूत हैं।

वेदोमे प्रधान देवता—अग्निदेव

अग्निदेवता यज्ञक प्रधान अह्म है। ये सर्वत्र प्रकाश करनेवाले तथा उष्मा प्रदान करनेवाले एव सभी पुरुषार्थोंको प्रदान करनेवाले हैं। यज्ञोंमें जो हाता आदि ऋत्विज् होता है, वे अग्निदेवता ही हैं। सभी रत्न अग्निसे उत्पन्न होते हैं और सभी रत्नाका यही धारण करते हैं। शाक्पुत्रि नामक निरुक्ताचार्यने सर्वप्रथम अग्नि शब्दकी तीन धातुओंसे निरुक्ति की थी। इसकी धातु 'अञ्ज' है जो प्रकाश-अर्थमें है। दूसरी धातु 'दह' है जो जलानेके अर्थमें है। जिसमें 'ह' का गकार हो गया है। तिसरी धातु है 'नी' जिसका अर्थ है नयन करना-नेतृत्व करना। इस प्रकार अग्निदेवता दाह, प्रकाश और यज्ञके भागोंको नयन करनेके कारण ही अपन अनुगुण नामवाले प्रसिद्ध है।

वेदोंमें सर्वप्रथम ऋग्वेदका नाम आता है और उसमें प्रथम शब्द अग्नि ही प्राप्त होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि विश्व साहित्यका प्रथम शब्द अग्नि ही है। ऐतरेय आदि ब्राह्मणग्रन्थोंमें यह बार-बार कहा गया है कि देवताओंमें प्रथम स्थान अग्निको है और विष्णुका स्थान सबसे अन्तर्गम या चरम एव परम है—

अग्निर्वै देवानां प्रथमः विष्णु परमः ।

आचार्य यास्क एव सायणाचार्य ऋग्वेदक प्रारम्भमें अग्निकी स्तुतिका कारण यह बतलाने हैं कि अग्नि ही देवताओंमें अग्रणी है और सबसे आगे-आगे चलते है युद्धमें

सेनापतिका काम करते हैं इन्हींको आगे कर युद्ध कर देवताअग्नि असुरोंको परास्त कर दिया था^१।

निरुक्तेके रचयिता महर्षि यास्कके अनुसार 'अग्नि' अष्ट स्थान या पृथ्वी स्थानके सर्वप्रथम एव सर्वमान्य देवता है। इसके आगे दैवतकाण्डके सातव अध्यायके तासरे पदमें अग्निदेवताक भक्ति-साहचर्यमें उनके परिकरांक उल्लेख करते हुए यास्कने कहा है कि अग्नि पृथ्वी-स्थानसे सम्यग् इस लोक तथा प्रातः सवन नामक सोम संस्थास सम्यग् है। इनका ऋतु वसन्त कहा गया है। ये गायत्री छन्द त्रिविध स्तोम और रथन्तर सामद्वारा उपगीत किये जाते हैं। पृथ्वी स्थानक जिनने भी देवता कहे गये हैं—जैसे आग्नीगण प्रावाण एव अभिषव—ये सब इनके सहचर हैं और देवताओंमें अग्रणी इनकी पत्नी है। पुराणोंके अनुसार इनकी पत्नी स्वाहा है तथा पृथ्वी एव इलादेवी भी इनके भक्ति साहचर्यके अन्तर्गत आती है। ये सभी देवता अग्निदेवताक भक्ति-साहचर्यके अन्तर्गत आते हैं। ये सब देवताओंक मुख हैं और इनमें आहुतिर्पा एव हविष् आदिको छालकर इनके द्वारा संवाहित होकर देवताओंके भाग उनके पास पहुँचते हैं। यही सब देवताओंक भागों पहुँचाते हैं। इन्द्र, सोम, वरुण पर्जन्य तथा ऋतुर्गुण इनके साथ संस्तुत एव प्रार्थित होते हैं और प्रायः इनके साथ सम्यग् रहते हैं। केवल ऋग्वेदमें अग्निके दो सौ मन्त्र सूक्त प्राप्त होते हैं और प्रायः दो सौ और सूक्तोंमें इनका छिटपुट स्तुतिर्पा मिलती

^१ अग्रणीर्भवति। अग्निर्हि देवानां सेवनी । (शक् ४।१।२० निरुक्त ७।४।१४)

अग्निता वै मुरेन दत्ता असुरं निर्जितु । (ऐ. ब्रा. ६।१४)

हैं तथा अन्य देवाक साथ भी इनकी स्तुतियाँ की गयी हैं। इसी प्रकार यजु, साम और अथर्ववेदमें भी अनेक सूक्तों एवं ऋचाओंमें इनकी स्तुतियाँ प्राप्त होती हैं। ऋग्वेदके प्रथम सूक्तमें अग्निकी प्रार्थना करते हुए विश्वामित्रके पुत्र मधुच्छन्दा ऋषि कहते हैं कि मैं सर्वप्रथम अग्निदेवताकी ही स्तुति करता हूँ, जो सभी यज्ञोंके पुरोहित कहे गये हैं। पुरोहित राजाका सर्वप्रधान आचार्य होता है और वह उसके समस्त अभीष्टोंको सिद्ध करता है। इसी प्रकार अग्नि देवता भी आहुतियाँको पहुँचाकर देवताओंके और देवताओंके द्वारा यजमानक सभी अभीष्ट कामनाओंको पूर्ण कराते हैं।*

अग्निको देवता इसलिय कहा गया है कि य दान करते हैं दीपन करते हैं और द्योतन या सर्वत्र प्रकाश करते हैं। द्युस्थान या स्वर्गलोकमें निवास करते हैं इसलिये इन्हें देवता कहा जाता है—

देवा दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा द्युस्थानो भवतीति वा,
यो देव सा देवता ।

(निरुक्त दैवत ७।१५)

अग्निदेवकी प्रार्थना बहुत पहले भी भृगु, अङ्गिरा आदि ऋषियोंकी थी और इस समय या वर्तमान समयक भी ऋषि महर्षि अग्निदेवताकी स्तुति करते हैं। वही सभी देवताओंको हविष् प्राप्त कराते हैं। अग्निकी प्रार्थनासे यजमान धन धान्य पशु आदि समृद्धिको प्राप्त करता है। प्रतिदिन उसकी शक्ति, प्रतिष्ठा आयु, पुत्र परिवार आदिकी वृद्धि होती है (यहाँतक मधुच्छन्दाने परोक्षरूपमें अग्निकी स्तुति की)। इसके बाद जब अग्नि प्रत्यक्षरूपसे प्रकट हो गये तब मधुच्छन्दा उनकी प्रत्यक्षरूपसे स्तुति करने लग वे कहते हैं कि 'हे अग्निदेव ! आप पूरे यज्ञकुण्डमें व्याप्त हो गये हैं और यह हविष् सभी देवताओंको तृप्त करता हुआ स्वर्ग पहुँचता है। आप पूर्वदिशासे लेकर उत्तरदिशातक चार दिशाओंमें आहवनीय मार्जालीय गार्हपत्य आग्नीध्र रूपमें स्थित हैं। अब यहाँ कोई भी राक्षस या यमलोकके प्राणी बाधा देनेके

लिय नहीं आ सकते। वे किसीकी हिंसा नहीं कर सकते। आप सभी हविय्य ग्रहण करनेवाले देवताओंके साथ यहाँ पधारे हुए हैं और आप भूत भविष्य, वर्तमान सभी बातोंको जानते हैं। आपकी कीर्ति समूच ससारमें व्याप्त है।' अग्ने ! आप यज्ञ करनेवालेको धन-धान्य, गृह, क्षेत्र उद्यान स्त्री-पुत्र और गौ अश्व महिष महिषी हस्ती आदि पशुओंको प्रदान कर परम कल्याण करते हैं। हमलोग यज्ञके अनुष्ठान करनेवाले अपनी बुद्धिसे आपकी स्तुति करते हैं और समय-समयपर आहुति भी देते हैं। आप हमलोगोंको उचित फल प्रदान कीजिये जैसे पिता अपने पुत्रकी रक्षा करता हुआ सभी प्रकारका कल्याण करता है, वैसे आप भी कृपापूर्वक हमारी रक्षा करते हुए हमारे सभी श्रेयोंकी रक्षा कीजिये।

अग्निदेवका स्वरूप-निरूपण

कर्मकाण्ड-ग्रन्थोंमें तथा मूल वैदिक संहिताओंमें भी जो अग्निदेवके स्वरूपका वर्णन किया गया है उसमें उनका रंग सर्वथा लाल या रक्त-पीत-वर्णमिश्रित बताया गया है। यास्क्रीय निरुक्त (१३।७) तथा ऋग्वेदसंहिता (४।५८।३) के भाष्योंके अनुसार चार वेद ही अग्निदेवके शृङ्गास्वरूप हैं और प्रातः मध्याह्न और सायसवनरूपी तीन समयज्ञके अङ्ग इनके पैर हैं। सायणके अनुसार ब्रह्मादन एवं प्रधर्ग्य नामकी दो इष्टियाँ इनके सिर या शीर्ष स्थानीय हैं तथा यास्कके अनुसार प्रायणीय और उदयनीय—ये इनके दो सिर हैं। गायत्री आदि सातों छन्द इनके सात हाथ हैं और मन्त्र ब्राह्मण सूत्र (कर्मकाण्ड) ये तीन नियमोंसे बंधे हुए हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी फलोंकी वृष्टि करते हैं। ऋग्य यजु साम आदि वेदोंसे मुखरित होते हैं तथा महान् भावात्मक देवता यजमानके द्वारा यज्ञ-विधानसे उपचर्चित एवं उपासित होते हैं*।

ऋग्वेदक अनुसार उनका मुख एवं पृष्ठ नवनीतसे लिप्त है* तथा उनके दाँत अत्यन्त चमकील और उनकी दाढ़ी सुवर्ण-वर्णकी है* ।

१ इष्टान् भागान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञपाथिता । (गीता ३।१२)

अर्थात् यज्ञोंके द्वारा प्रसन्न होकर देवतालोग यज्ञ करनेवाले मनुष्योंका सब प्रकारसे कल्याण करेंगे।

२ चत्वारि ऋग्ना त्रयो अस्य पादा इ-तीर्थे सप्त हस्तासा अस्य । त्रिधा चष्टो वृषभा रोचसीति महा देवा मय्यी आ वित्रन् ॥ (ऋ ४।५८।३)

३ नि दुष्पणे अमृतो मर्त्याना राजा ससद विदधानि साधन । धृतप्रतीक उर्विया व्यहोदप्रविशानि कव्यानि विद्वान् ॥ (ऋ ३।१।१८)

४ स हि ष्ठा धन्वाक्षिते दाता न दात्या पशु । रिरिम्भु

नुचिदभ्रमुनिभूतार्वायि ॥ (ऋ ५।७।७)

जलाशय महाकाशस्तद्वच्छिन्न एव हि ।

प्रतिविम्बारूपमपरं दृश्यते त्रिविधं नभः ॥

(अध्या ४ ए १।४५)

वायुकी उत्पत्तिका कारणभूत आकाश सप्तरूपमय नाद ब्रह्मसे व्याप्त है। जहाँ आकाश एक रूपसे मूर्तिमान् देवताके रूपमें अपने उपासकोंका कल्याण करते हैं वहीं दूसरे रूपसे सर्वत्र व्याप्त रहकर सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड तथा समस्त प्राणियोंके जीवनके प्राणरूपमें स्थित रहत है। अतः ये परमात्माके ही रूप हैं।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि जिस तरह प्राणियोंका शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाशरूप पाँच देवताओंसे व्याप्त है उसी तरह हमारी पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ और पाँच कर्मेन्द्रियाँ तथा अन्तःकरण भी देवताओंसे अधिष्ठित हैं। श्रोत्रके देवता दिक् त्वक्के वायु, चक्षुके सूर्य, जिह्वाके वक्त्र तथा घ्राणक अधिनीकुमार देवता हैं। अन्तःकरणकी चार वृत्तियाँ होती हैं। उनमें मनके देवता चन्द्रमा बुद्धिके ब्रह्मा अहंकारके शंकर और चित्तके महत्तत्त्व देवता माने जाते हैं। इस प्रकार हमारे जीवनके कण-कणमें देवता अनुस्यूत हैं।

वेदोमे प्रधान देवता—अग्निदेव

अग्निदेवता यज्ञके प्रधान अङ्ग है। ये सर्वत्र प्रकाश करनेवाले तथा उष्मा प्रदान करनेवाले एव सभी पुरुषार्थोंको प्रदान करनेवाले हैं। यज्ञोंमें जो होता आदि ऋत्विज् होते हैं वे अग्निदेवता ही हैं। सभी रत्न अग्निसे उत्पन्न होते हैं और सभी रत्नोंको यही धारण करते हैं। शक्रगुणि नामक निरुक्ताचार्यने सर्वप्रथम अग्नि शब्दकी तीन धातुओंसे निरुक्ति की थी। इसकी धातु अङ्ग है जो प्रकाश-अर्थमें है। दूसरी धातु 'दह' है जो जलानेके अर्थमें है। जिसमें 'ह' का गकार हो गया है। तीसरी धातु है 'नी' जिसका अर्थ है नयन करना-नेतृत्व करना। इस प्रकार अग्निदेवता दाह प्रकाश और यज्ञके भागोंको नयन करनेके कारण ही अपने अनुगुण नामवाले प्रसिद्ध हैं।

वेदोमें सर्वप्रथम ऋग्वेदका नाम आता है और उसमें प्रथम शब्द अग्नि ही प्राप्त होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि विश्व-साहित्यका प्रथम शब्द अग्नि ही है। एतरेय आदि ग्राह्यग्रन्थोंमें यह बार-बार कहा गया है कि देवताओंमें प्रथम स्थान अग्निका है और विष्णुका स्थान सबसे अन्तमें या चरम एव परम है—

‘अग्निर्व देवानां प्रथमं विष्णु परम ।’

आचार्य यास्क एव सायणाचार्य ऋग्वेदके प्रारम्भमें अग्निकी स्तुतिकी कारण यह बतलाते हैं कि अग्नि ही देवताओंमें अग्रणी है और सबसे आगे आगे चलते हैं, युद्धमें

सेनापतिका काम करते हैं इन्हींको आगे कर युद्ध करके देवताओंसे असुरोंको परास्त कर दिया था।

निरुक्ते रचयिता महर्षि यास्कक अनुसार ‘अग्नि’ ऋग्वेद स्थान या पृथ्वी-स्थानके सर्वप्रथम एव सर्वमान्य देवता है। इसके आगे दैवतकाण्डके सातवें अध्यायके तीसरे खण्डमें अग्निदेवताके भक्ति-साहचर्यमें उनके परिक्रमोंका उल्लेख करते हुए यास्कने कहा है कि अग्नि पृथ्वी-स्थानसं सम्बद्ध इस लोक तथा प्रातः सवन नामक सोम-संस्थासं सम्बद्ध है। इनका ऋतु वसन्त कहा गया है। य गायत्री छन्द त्रिविध स्तोम और रथन्तर सामद्वारा उपगीत किये जाते हैं। पृथ्वी-स्थानक जितन भी देवता कहे गये हैं—जैसे आप्रागण प्रावाण एवं अभियव—ये सब इनके सहचर हैं और देवताओंमें आग्रायी इनकी पत्नी हैं। पुराणोंके अनुसार इनकी पत्नी स्वाहा है तथा पृथ्वी एव इलादेवी भी इनके भक्ति-साहचर्यके अन्तर्गत आती हैं। ये सभी देवता अग्निदेवताके भक्ति-साहचर्यके अन्तर्गत आते हैं। ये सब देवताओंका मुख हैं और इनमें आहुतियों एवं हविष आदिको डालकर इनके द्वारा संवाहित होकर देवताओंके भाग उनके पास पहुँचते हैं। यही सब देवताओंकी भाग्यो पहुँचाते हैं। इन्द्र, सोम वरुण पर्जन्य तथा ऋतुर्गै इनके साथ सस्तुत एव प्रार्थित होते हैं और प्राय इनके साथ सम्बद्ध रहते हैं। केवल ऋग्वेदमें अग्निके दो सौ सकल सूक्त प्राप्त होते हैं और प्राय दो सौ और सूक्तोंमें इनकी छिटफुट स्तुतियाँ मिलती

हैं तथा अन्य देवोंके साथ भी इनकी स्तुतियाँ की गयी हैं। इसी प्रकार यजु, साम और अथर्ववेदमें भी अनेक सूक्त एवं ऋचाओंमें इनकी स्तुतियाँ प्राप्त होती हैं। ऋग्वेदके प्रथम सूक्तमें अग्निकी प्रार्थना करते हुए विश्वामित्रके पुत्र मधुच्छन्दा ऋषि कहते हैं कि मैं सर्वप्रथम अग्निदेवताकी ही स्तुति करता हूँ, जो सभी यज्ञोंके पुरोहित कहे गये हैं। पुरोहित राजाका सर्वप्रधान आचार्य होता है और वह उसके समस्त अभीष्टोंको सिद्ध करता है। इसी प्रकार अग्नि देवता भी आहुतियाँको पहुँचाकर देवताओंके और दैवताओंके द्वारा यजमानक सभी अभीष्ट कामनाओंको पूर्ण कराते हैं।^१

अग्निको देवता इसलिये कहा गया है कि य दान करते हैं, दीपन करते हैं और घातन या सर्वत्र प्रकाश करते हैं। घुस्थान या स्वर्गलोकमें निवास करते हैं इसलिये इन्हें देवता कहा जाता है—

देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा घुस्थानो भवतीति वा यो देव सा देवता ।

(निरुक्त देवत ७।१५)

अग्निदेवकी प्रार्थना बहुत पहले भी मृगु, अङ्गिरा आदि ऋषियोंने की थी और इस समय या वर्तमान समयक भी ऋषि महर्षि अग्निदेवताकी स्तुति करते हैं। वही सभी देवताओंको हविष् प्राप्त कराते हैं। अग्निकी प्रार्थनास यजमान धन धान्य पशु आदि समृद्धिको प्राप्त करता है। प्रतिदिन उसकी शक्ति प्रतिष्ठा आयु पुत्र परिवार आदिकी वृद्धि हाती है (यहाँतक मधुच्छन्दाने परोक्षरूपमें अग्निकी स्तुति की)। इसके बाद जब अग्नि प्रत्यक्षरूपसे प्रकट हो गये तब मधुच्छन्दा उनकी प्रत्यक्षरूपसे स्तुति करने लगे, वे कहते हैं कि 'हे अग्निदेव ! आप पूरे यज्ञकुण्डम व्याप्त हो गये हैं और यह हविष् सभी देवताओंको तृप्त करता हुआ स्वर्ग पहुँचता है। आप पूर्वदिशासे लेकर उत्तरदिशातक चारों दिशाओंमें आहवनीय मार्जालीय गार्हपत्य आग्नीध्र रूपोंमें स्थित हैं। अब यहाँ कोई भी राक्षस या यमलोकके प्राणी बाधा देनेके

लिये नहीं आ सकते। व किसीकी हिंसा नहीं कर सकते। आप सभी हविष्य ग्रहण करनेवाले देवताओंके साथ यहाँ पधारे हुए हैं और आप भूत, भविष्य, वर्तमान सभी बातोंको जानते हैं। आपकी कीर्ति समूच ससामर्ग व्याप्त है। हे अग्ने ! आप यज्ञ करनेवालेको धन-धान्य, गृह, क्षेत्र उद्यान स्त्री-पुत्र और गौ अश्व महिष-महिषी हस्ती आदि पशुओंको प्रदान कर परम कल्याण करते हैं। हमलोग यज्ञक अनुष्ठान करनेवाले अपनी बुद्धिसे आपकी स्तुति करते हैं और समय-मयमपर आहुति भी देते हैं। आप हमलोगोंको उचित फल प्रदान कीजिये जैसे पिता अपन पुत्रकी रक्षा करता हुआ सभी प्रकारका कल्याण करता है वैसे आप भी कृपापूर्वक हमारी रक्षा करते हुए हमारे सभी श्रेयोंकी रक्षा कीजिये।

अग्निदेवका स्वरूप-निरूपण

कर्मकाण्ड-ग्रन्थार्थ तथा मूल वैदिक संहिताओंमें भी जो अग्निदेवक स्वरूपका वर्णन किया गया है उसमें उनका रंग सर्वथा लाल या रक्त-पीत-वर्णमिश्रित बताया गया है। यास्कीय निरुक्त (१३।७) तथा ऋग्वेदसंहिता (४।५८।३) के भाष्योंके अनुसार चारों वेद ही अग्निदेवके शृङ्गस्वरूप हैं और प्रातः मध्याह्न और सायसवनरूपी तीन सोमयज्ञके अङ्ग इनके पैर हैं। सायणके अनुसार ब्रह्मोदन एव प्रथम्य नामकी दो इष्टियाँ इनके सिर या शीर्ष स्थानीय हैं तथा यास्वक अनुसार प्रायणीय और उदयनीय—ये इनके दो सिर हैं। गायत्री आदि सार्ता छन्द इनके सात हाथ हैं और मन्त्र ब्राह्मण सूत्र (कर्मकाण्ड) ये तीन नियमोंसे बंधे हुए हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी फलोंकी वृष्टि करते हैं। ऋगु, यजु साम आदि वेदोंसे मुखरित होते हैं तथा महानुभावात्मक देवता यजमानके द्वारा यज्ञ विधानसे उपचर्चित एवं उपासित हाते हैं^२।

ऋग्वेदक अनुसार उनका मुख एव पृष्ठ नवनीतसे लिप्त है^३ तथा उनके दाँत अत्यन्त चमकीले और उनकी दाढ़ी सुवर्ण-वर्णकी है^४।

१ इष्टान् भोगान् हि सो देवा दस्यन्ते यज्ञभाषिता । (गीता ३।१२)

अर्थात् यज्ञावे द्वारा प्रसन्न होकर देवतालोग यज्ञ करनेवाले मनुष्योंका सब प्रकारसे कल्याण करण।

२ चत्वारि शृङ्गा त्रयो अन्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासा अस्म । त्रिधा बद्धो युष्मत् ऐरवीर्षी मरो दयो मत्पा आ विवर्त्त ॥ (ऋ ४।५८।३)

३ नि द्रुणं अमृतं मर्त्यानां राजा ससाद विदधानि साधन । धृतप्रतीक उर्विया व्यद्यौदगिर्विद्वान् कव्यान् विद्वान् ॥ (ऋ ३।१।१८)

४ स दि ष्वा धन्वाश्चिन् दाना न दात्या पशु । त्रिरिदमशु

नुधिदभ्रपुन्रिभृत्तर्वि ॥ (ऋ ५।७।७)

भगवान् अग्निदेवकी सात जिह्वाएँ बतायी गयी हैं^१। तदनुसार रूप और गुणोंके अनुसार उन जिह्वाओंके नाम इस प्रकार हैं—१-काली, २-काली, ३-मनोजवा ४-सुलोहिता, ५-धूमवर्णा, ६-स्फुलिङ्गिनी तथा ७ विश्वरत्नि।

पुराणोंके अनुसार अग्निदेवकी पत्नी स्वाहाके पावक (दक्षिणाग्नि) पवमान (गार्हपत्य) और शुचि (आहवनीय) नामक तीन पुत्र हुए (भागवत ४।१।६०)। इनके पुत्र-पौत्रोंकी संख्या उनचास है^२। भगवान् कार्तिकेयको अग्निदेवताका भी पुत्र माना जाता है तथा पुराणोंके अनुसार स्वरोचिप नामके द्वितीय भनू भी इनके पुत्र कहे गये हैं (श्रीमद्भा० ८।१।१९)।

अग्निदेव अष्टलांकपालों तथा दस दिक्पालोंमें द्वितीय स्थानमें परिगणित हैं। य आग्नेयकोणके अधिपति हैं। अग्नि अथवा आग्नेय नामक प्रसिद्ध महापुराणोंके य ही वक्ता हैं, जिसमें मुख्यरूपसे वेदविधान, कर्मकाण्ड धनुर्वेद आयुर्वेद आदि उपवेदोंके साथ ही धर्म दर्शन राजनीति एवं वेदाङ्गोंका भी विस्तारसे निरूपण हुआ है। प्रभास-क्षेत्रमें सरस्वती नदीके तटपर इनका मुख्य तीर्थ है (भागवत ३।१।२२) जिसके समीप भगवान् कार्तिकेय श्राद्धदेव तथा गौओंके भी तीर्थ हैं।

अग्निदेवताका बीज मन्त्र 'र' तथा मुख्य मन्त्र '२ वह्निवैतन्याय नमः' है।

ध्यान एवं नमस्कार-मन्त्र

प्रपञ्चसार, शारदातिलक तथा श्रीविद्यार्णव आदि तन्त्र-

ग्रन्थोंमें उनके ध्यान एवं नमस्कारके कई मन्त्र मिलते हैं जिनका आशय प्रायः समान ही है। यहाँ शारदातिलकके कुछ ध्यान उद्धृत किये जाते हैं—

इष्टं शक्तिं स्वस्तिकाभीतिमुद्य-
दर्पिर्दोर्मिधायन्तं जवाभम् ।
हेमाकल्पं यद्मसस्यं त्रिनेत्रं
ध्यायेद्वह्निं यद्धनौलिं जटाभि ॥

(शारदाति ५।३४)

अग्निदेव अपनी बड़ी-बड़ी चार भुजाओंमें क्रमशः वरमुद्रा अभयमुद्रा शक्ति एवं स्वस्तिकोंके धारण किये हुए हैं। इनके तीन नेत्र हैं और शिरोभागमें जटाएँ सुशोभित हैं। ये कमलके आसनपर विराजमान हैं तथा इनकी कान्ति जगत्पुष्पके समान लाल है।

अग्निं प्रज्वलितं घन्दे जातवेदं हुताशनम् ।
सुवर्णवर्णममलं समिद्धं विधत्तोमुखम् ॥

(शारदाति ५।१९)

यै जाज्वल्यमान अग्निदेवकी घन्दा कर रहा हूँ, जो धन धान्यको देनेवाले हैं तथा समस्त देवताओंके हविर्भागोंका यथास्थान पहुँचा देते हैं। इनकी कान्ति प्रज्वलित स्वर्णकी-सी है तथा इनकी ज्वालाएँ दसों दिशाओंमें व्याप्त हैं। ये पूर्णरूपसे अपने तेजोमय रूपमें स्थित हैं।

हरिनाम-उच्चारणका फल

विष्णुदूत कहत है—

साङ्ख्यं पारिहास्यं वा स्तोभं हलन्मेव वा । वैकुण्ठनामग्रहणमशेषाघहरे विदुः ॥
पतितं स्वस्वितो भग्नं सदष्टस्तप्त आहतं । हरिरित्यवशेनाह पुमाञ्जहति यातनाम् ॥

(श्रीमद्भा० ६।२।१४ १५)

'भगवान्'का नाम चाहे जैसे लिया जाय किसी बातका सङ्केत करनेके लिये हँसी करनेके लिये रागका अलाप पूरा करनेके लिये अथवा तिरस्कारपूर्वक ही क्यों न हो वह सम्पूर्ण पापोंका नाश करनेवाला होता है। पतन होनेपर, गिरनेपर, कुछ टूट जानेपर जैसे जानपर, बाढ़ या आन्तर ताप होनेपर और घायल होनेपर जो पुरुष विवशतासे ही 'हरि' यह नाम उच्चारण करता है वह यम-यातनाके योग्य नहीं।'

^१ काली काली च मनो नवा च सुसङ्क्रिता या च सुधूमवर्णा । स्फुलिङ्गिनी विश्वरत्ना च देवी रेत्ययमाना इति सप्त जिह्वा ॥ (मुण्डकोपनिषद् १।२।४)

^२ अग्निदेवताकी वगावली मन्त्रपुराण अ० ५१ में विस्तारसे गै गयी है।

शरीरस्थ देवता

(प श्रीसीतारामजी कविराज)

अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायक सर्वात्मा सर्वेश्वर, सर्व-शक्तिमान् भगवान् जब अखिल विश्वकी रचना की तब उन्होंने 'तत् सृष्ट्वा तदनुप्राविशत्' इस श्रुतिके अनुसार विश्वकी रचनाकर उसमें प्रवेश किया। श्रीभगवान् के प्रवेश करनेपर तत् शक्तियोंके अधिष्ठाता सब देवता भी उनके साथमें आय। 'यद् ब्रह्माण्डे तत् पिण्डे' के अनुसार जैसा यह विश्व बना, वैसा ही मनुष्यका शरीर भी बना। समस्त विश्वमें जितने देवता हैं, उतने ही देवता शरीरमें भी अवस्थित हैं। इस जगत्में भगवान् जैसे सर्वदेवाधिपतिके रूपमें विराजमान हैं उसी प्रकार इस शरीररूपी देवालयमें जीवात्मा सनातनदेवके रूपमें अवस्थित है। अतएव यह कहा गया—'देहो देवालय प्रोक्तो जीवो देव सनातन।' इसीलिये ब्रह्माजी मनुष्यको बनाकर बड़े प्रसन्न हो गये क्योंकि वह ब्रह्मका ज्ञान सकेगा। यह इसकी विशेष बात है।

सृष्ट्वा पुराणि विविधान्यजयाऽऽत्मशक्त्या

वृक्षान् सरीसृपपशून् खगदंशमत्स्यान् ।

तैस्तैरतुष्टद्वयं पुरुषं विधाय

ब्रह्मावलोकधियणं मुदमाय देव ॥

(श्रीमद्भा ११।१।२८)

वैसे तो भगवान् ने अपनी अचिन्त्य शक्तिसे—मायासे वृक्ष सरीसृप (रंगेवाले जन्तु) पशु, पक्षी डाँस और मछली आदि अनेकों प्रकारकी योनियाँ रचीं परतु उनसे ठन्हा संतोष न हुआ। तब उन्होंने मनुष्य शरीरकी सृष्टि की। यह ऐसी बुद्धिसे युक्त है जो ब्रह्माका साक्षात्कार कर सकता है। इसकी रचना करके वे बहुत आनन्दित हुए।

इस शरीरमें साढ़े तीन करोड़ नाड़ियाँ हैं और उतने ही देवता भी हैं। उनमें और सब तो अप्रकट-रूपसे हैं किंतु चौदह देवता (१० इन्द्रियोंके तथा चार अन्तःकरणके अधिष्ठाता) प्रकट-रूपमें हैं। इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है—

१-चक्षुरिन्द्रियके देवता—चक्षुओंमें भगवान् सूर्यका निवास है और ये ही सूर्य चक्षुरिन्द्रियके अधिष्ठाता देवता हैं। इसीलिये चक्षुओंके द्वारा ही रूप-दर्शन सम्भव हो पाता है।

रूपदर्शनका अधिकार चक्षुरिन्द्रियको ही है अन्यको नहीं। नेत्र-सम्बन्धी विकृतियोंके लिये चाक्षुषोपनिषद्, सूर्योपनिषद् आदि सूर्यदेवतापरक उपासनाओंसे विशेष लाभ होता है।

२-घ्राणेन्द्रियके देवता—नासिकाके अधिष्ठाता देवता अधिनीकुमार हैं। नासिकाके द्वारा गन्धका ज्ञान होता है। गन्ध-तत्त्वके अधिकारी देवता अधिनीकुमार हैं। इनका नासिकामें अधिष्ठान है।

३-श्रोत्रेन्द्रियके देवता—श्रोत्र कानके द्वारा शब्दका श्रवण होता है। इसके अधिष्ठाता दिक् देवता हैं। इससे शब्दका ज्ञान होता है।

४-जिह्वेके देवता—जिह्वामें वरुण देवताका निवास है इससे रसका ज्ञान होता है। इसीलिये जिह्वाको रसना भी कहा जाता है।

५-त्वक्के देवता—त्वचाके द्वारा जीव स्पर्शका अनुभव करता है। इस त्वगिन्द्रियके अधिष्ठाता वायु देवता हैं त्वचामें वायु देवताका निवास है।

६ हाथोंके देवता—ग्रहण-त्याग बल-परक्रम आदिसे सम्बद्ध सभी कर्म हाथोंके द्वारा सम्पन्न होते हैं, इनमें इन्द्र देवताका निवास होता है और ये ही हस्तेन्द्रियके अधिष्ठाता देवता हैं।

७-चरणोंके देवता—चरणोंके देवता श्रीविष्णु हैं इनमें विष्णुका निवास है। इनके द्वारा धर्मकी सिद्धिके लिये तीर्थयात्रादि सेवाधर्म होते हैं।

८ घ्राणीके देवता—जिह्वामें दो इन्द्रियाँ हैं एक रसना तथा दूसरी घ्राणी। रसनाके द्वारा आस्वादन होता है और घ्राणीके द्वारा सप्त शब्दोंका उच्चारण होता है। घ्राणीमें देवी सरस्वतीका निवास है ये देवी घ्राणीकी अधिष्ठाता देवता हैं।

९-मेढू-उपस्थके देवता—यह गुह्येन्द्रिय है। यह आनन्दका अधिष्ठान है और इसमें प्रजापति देवताका निवास है। इससे प्रजा-संततिकी सृष्टि होती है।

१०-पायु-गुदाके देवता—इस इन्द्रियसे शरीरके मलका निःसर्ग होता है जिससे शरीर शुद्ध होता है। इसमें मित्र देवताका वास है।

उपर्युक्त दस ब्राह्मन्त्रियों हैं जिनमें पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ तथा पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं। अन्तःकरण भीतरी इन्द्रियाँ हैं। ये चार हैं—बुद्धि अहंकार, मन और चित। इनका विवरण इस प्रकार है—

११-बुद्धीन्द्रियके देवता—बुद्धिके अधिष्ठाता ब्रह्मा हैं। इसके द्वारा सासारिक विषयोंका तथा सम्पूर्ण विवेक-ज्ञान होता है। यह बुद्धि जितनी निर्मल होती जाती है उतना ही उसमें सूक्ष्म ज्ञान होता चला जाता है। गायत्री आदि मन्त्रोंमें सदबुद्धिकी ही कामना की गयी है—‘धियो यो न प्रचोदयात्। यह ब्रह्मगायत्री कहलाती है। इसीलिये गायत्रीकी विशेषरूपसे उपासना की जाती है। यही बुद्धि धीरे-धीरे निर्मल होकर ऋतम्भार प्रज्ञा हो जाती है फिर जब यह अतिसूक्ष्म हो जाती है तो इसीसे ब्रह्म-साक्षात्कार हो जाता है—‘ज्ञायते सूक्ष्मया बुद्ध्या ।’

१२-अहंकारके देवता—अहंकारके द्वारा अह (मैं) का बोध होता है। यह सत्त्व रज तम तीन प्रकारका होता है। रजस तथा तामस अहंकार द्वारा सासारिक वस्तुओंका ज्ञान होता है और सत्त्वप्रधान अहंकारतत्त्वसे ‘सोऽह’ की भावना होती है। इस अहंकारके अभिमानी देवता रुद्र हैं।

१३-मनके देवता—मनका धर्म सकल्प विकल्प है। सासारिक और पारमार्थिक सभी अवस्थाओंमें मनका बड़ा महत्त्व है। श्रीमद्भागवतमें भिक्षुगीतमें इसका इस प्रकार वर्णन किया गया है—

नार्य जना मे सुखदुःखहेतु
न देवतात्मा ब्रह्मकर्मकाला ।
मन परं कारणमामनन्ति
ससारचक्रं परिवर्तयेद् यत् ॥

(११।२३।४३)

(भिक्षु कहते हैं—) मेरे सुख अथवा दुःखका कारण न ये मनुष्य हैं, न देवता हैं न शरीर है और न ब्रह्म, कर्म एवं काल आदि ही हैं। श्रुतियों और महात्माजन मनको ही इसका परम कारण बताते हैं और मन ही सारे संसारचक्रको चला रहा है।

यह मन ही परम कारण है—‘मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो ।’ यही मन मनीष्य शक्ति बन्नेपर इक्षर्क प्राप्ति कर देता है और इसी मनके निग्रह करनेके लिये

ही व्रत दान नियम यम दम, धर्म, कथा तथा सत्कर्म अनुष्ठित होते हैं। मनका एकाग्र हो जाना ही बड़ा योग है, समाधि है। जैसा कि श्रीमद्भागवत (११।२३।४६) में कहा है—

दानं स्वधर्मो नियमो यमश्च

श्रुतं च कर्माणि च सद्व्रतानि ।

सर्वे मनोनिग्रहलक्षणान्ता

परो हि योगो मनस समाधि ॥

अर्थात् दान अपन धर्मका पालन नियम, यम, वेदाध्ययन सत्कर्म और ब्रह्मचर्यादि श्रद्धा व्रत—इन मनके अन्तिम फल यही है कि मन एकाग्र हो जाय भगवान्में लग जाय। मनका समाहित हो जाना ही परम योग है।

इम प्रकार मन बड़ा प्रबल है। उसका निग्रह कर लेनेसे सांसारिक सुखांकी उपलब्धि होती है और परतत्त्वकी भी प्राप्ति हो जाती है। मनके अधिष्ठाता देवता चन्द्रमा हैं।

१४-चित्त-तत्त्वके देवता—यह चित ही चैतन्य है। शरीरमें जहाँ जो कुछ स्पन्दन होता है चलन होता है—मह सब उसी चित्तके द्वारा होता है। सच्चिदानन्दम तान शब्द है उसमेंसे सत्—निराकार निर्गुण ब्रह्मकी जो इच्छाशक्ति (एकोऽह बहु स्याम्) है वह इच्छाशक्ति चिह्निलास है। सत्के बाद चित् तत्त्व है यही चैतन्यरूपा शक्ति है। इसीके द्वारा मनुष्यका शरीरमें तत्तत् शक्तियोंका आविर्भाव होता है। भगवान्ने ब्रह्माण्ड बनाया और वे सब देवता आकर इसमें स्थित हो गये किंतु तब भी ब्रह्माण्डमें चेतना नहीं आयी और वह विराट् पुरुष उठा नहीं किंतु जब चित्तके अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञने चित्तके सहित हृदयमें प्रवेश किया तो विराट् पुरुष उसी समय जलसे उठकर खड़ा हो गया—

चित्तेन हृदये चैत्य क्षेत्रज्ञं प्राविशद्यदा ।

विराट् तदैव पुरुष सलिलादुदतिष्ठत ॥

(श्रीमद्भ ३।२६।७०)

इसी प्रकार समस्त विश्वको चेतन करनेवाली यह चित् शक्ति ही है। उपासनाके द्वारा चित ही चित् बन जाता है। आगमोंमें विशेषकर काश्मीर शिवाईतदर्शनमें इसीका स्पन्द-रूपमें वर्णन किया गया है। इसीको चित् शक्ति मन्ना है। तन्त्रोंमें इसीका शक्ति-रूपमें मानकर भगवतीके नाम

रूपोंका वर्णन किया गया है। प्रकृति-शक्ति, चिच्छक्ति ही इसके देवता हैं। शक्तिकी उपासनाके द्वारा शिवका ज्ञान—ब्रह्मका ज्ञान होता है।

इस प्रकार भगवान् ससारमें सभी क्रियाओंका सचालन करनेवाले देवताओंक साथ इस शरीरमें विराजमान हैं और ये ही देवता मनुष्यको धर्म अर्थ, काम तथा मोक्ष-रूप चतुर्विध पुरुषार्थको देनेवाले हैं। श्रीमद्भगवत् (२।३) में भी वर्णन आया है कि तत्तत् कामनाओंके लिये तत्तद् देवताओंकी पूजा-आराधना उपासना करनी चाहिये। सदाचरण, सद्बिचार तथा सत्कर्मके द्वारा इन इन्द्रियाधिष्ठान-देवताओंकी उपासना की जाती है। इससे मनुष्यकी सभी कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं और इन देवताओंके सतुष्ट हो जानेपर मनुष्यके हृदयमें विराजमान भगवान्की प्राप्ति हो जाती है। श्रीमद्भगवद्गीतामें कहा गया है—

‘ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति।’

यद्यपि भगवान् सदा-सर्वदा हृदयमें विराजमान हैं परतु वे उपासनाद्वारा ही मनुष्यकी अभिलषित कामनाओंकी पूर्ति करते हैं। जैसे गावोंके शरीरमें दूध घी आदि पदार्थ रहते हैं परतु वे उससे मोटी नहीं हो जातीं पर जब उसी शरीरस्थ दुग्धको धनोंसे दुहकर तक्रादिके रूपमें परिवर्तित कर उसे पिलाया जाय तो वे माटी हो जाती हैं। इसी प्रकार ईश्वर हृदयस्थ होनेपर भी उपासनाके द्वारा ही कल्याण करता है।

प्रह्लादजीने भी दैत्य बालकको उपदेश देते हुए कहा कि असुर बालको। अपन हृदयमें ही आकाशके समान नित्य विराजमान भगवान्का भजन करनेमें कौन-सा विशेष परिश्रम है। वे समानरूपसे समस्त प्राणियोंके अत्यन्त प्रेमी मित्र हैं और तो क्या अपने आत्मा ही हैं। उनको छोड़कर भोग-सामग्री इकट्ठी करनेके लिये भटकना—राम। राम !! कितनी मूर्खता है—

फोऽतिप्रयासोऽसुरबालका हरे-

रूपासने स्वे हृदि छिद्रयत् सत।

स्वसात्मन सत्पुरुशेऽपदेहिनां

सामान्यत किं विषयोपपादनै ॥

(श्रीमद्भ ७।७।३८)

अजपा-जप एव षट्चक्रोंके देवता

स्वस्थ पुरुषके चौबीस घट्टेमें २१ ६०० श्वास प्रश्वास होते

हैं, इन श्वास-प्रश्वासोंमें ‘हस’, ‘सोऽह’ इस मन्त्रका निरन्तर जप स्वाभाविकरूपसे अनायास होता रहता है। इसीको अजपा-जप कहते हैं—

हकारेण बहिर्याति सकारेण विशेत् पुन।

हंसोऽतिपरमं मन्त्रं जीवो जपति सर्वदा ॥

(श्रीविद्यावरिव्या)

मनुष्यके शरीरमें षट् चक्र हैं। उनमें सब देवताओंका निवास है। यदि प्रातः काल सूर्योदयके समय यह अजपा-जप उन-उन देवताओंको सकल्पपूर्वक समर्पण कर दिया जाता है तो एक बड़ा यज्ञानुष्ठान सम्पन्न हो जाता है।

मूलाधार, स्वाधिष्ठान मणिपूर, अनाहत विशुद्धि एवं आज्ञा—ये षट् चक्र हैं—

मूलाधारचक्र—यह चक्र उपस्थ और पायुके मध्यमें है। यह चार दलका पद्म है। इसके चार दलोंमें व श षं सं—ये चार वर्ण हैं। इसका कुकुम्भ वर्ण है। सिद्धि-बुद्धिसहित गणपति देवता यहाँ विराजमान हैं। इनको छ सौ मन्त्र समर्पित किये जाते हैं।

स्वाधिष्ठानचक्र—यह उपस्थके ऊपरी भागमें है। यह षट्दल-पद्म है और खं भ थं य रं ल—ये छ अक्षर इनमें हैं। इसका वर्ण सिन्दूरके समान है। अपनी शक्ति भगवती सरस्वतीके साथ भगवान् ब्रह्मा यहाँ विराजमान हैं। इनको छ हजार जप समर्पित किया जाता है।

मणिपूरचक्र—यह नाभिमें है। यह दस दलोंका पद्म है। इसमें ङ ङ ण त थं द थं नं पं फं—ये दस अक्षर हैं। इसका वर्णन नील है। लक्ष्मीसहित भगवान् विष्णु इसमें विराजमान हैं। इनको छ हजार जप समर्पित किया जाता है।

अनाहतचक्र—यह चक्र हृदयमें है। यह द्वादशदल-पद्म है। इसमें कं से ठ तक वर्ण हैं। इसका हम वर्ण है। पार्वतीसहित परम शिव इसमें विराजमान रहते हैं। इसमें छ हजार जप समर्पित किया जाता है।

विशुद्धिचक्र—यह कण्ठमें है। यह षोडशदलका पद्म है। इसमें ऐं से लेकर अ तक सोलह स्वर पद्मक पत्राभि हैं। इसका शुद्ध स्फटिकवत् समान वर्ण है और इसमें प्राणशक्ति-सहित जीवात्मा विराजमान है। इसको एक हजार जप समर्पित होता है।

आज्ञाचक्र—यह भूमध्यमें स्थित है। यह द्विदल-पद्म है। इसमें ८ क्षे—ये दो वर्ण पद्मपत्रोंमें हैं। ज्ञानशक्तिसहित गुरु देवता इसमें विराजमान हैं। इन्हें एक हजार जप समर्पित किया जाता है। इसका विद्युद्घर्ष है।

इन छ चक्रोंके बाद मेरुदण्डके ऊपरी सिरेपर सहस्रदल-पद्मयुक्त सहस्रारचक्र है। पूरी पञ्चाशत् मातृकाके वर्णों (पचास वर्णों) को बीस बार उच्चारण करनेमें एक महस मातृकाएँ हो जाती हैं और इसीके हजार दलोंमें ये मातृकाएँ हैं। नानावर्णयुक्त वर्णातीत पूर्णचन्द्रमण्डलयुक्त इस चक्रमें चिच्छक्तिसहित परमात्मा विराजमान हैं। इनका एक सहस्र जप समर्पित किया जाता है।

इस प्रकार संकल्पपूर्वक जप समर्पण करके 'हंस' में 'सोऽहं' की भावना की जाती है और फिर दूसरे दिन २१,६०० जप अनायास होता है। उसे भी इसी प्रकार समर्पित किया जाता है।^१

मन्त्रयोगके द्वारा कुण्डलिनीका जागरण करके इन षट्चक्रोंका भेदन किया जाता है। इससे तत्तत् सिद्धियोंकी प्राप्ति होती है। मन्त्र सिद्ध होनेपर कुण्डलिनी-शक्ति सुषुम्णामार्गसे शिरस्थ ब्रह्मरन्ध्रमें जाती है। वहाँ शिव-शक्तिका 'समायोग' होनेसे वहाँ स्थित चन्द्रमण्डलसे

अमृतधाराएँ निकलती हैं, इससे योगीका शरीर उदीप्त हो जाता है। इसके लिये सद्गुरुके द्वारा मन्त्र प्राप्त करके उसका विधिवत् पुरस्करण करनेसे जब मन्त्र चैतन्य हो जाय तो यह षट्चक्र-भेदनकी क्रिया मन्त्रयोगके द्वारा सुगम हो जाती है।

सासारिक जितनी भी सम्पत्तियाँ हैं यदि वे किसी एक ही मनुष्यको मिल जायें तो भी वह अपूर्ण ही रहता है और उसकी कई प्रकारकी इच्छाएँ बनी ही रहती हैं। जीव ब्रह्मका अंश है। ब्रह्ममें समस्त ज्ञान समस्त शक्ति समस्त विद्या, अनन्त शासनसत्ता आदि सब शक्तियाँ हैं। जीव भी उसीका अंश होनेसे उसको जब ये सब शक्तियाँ प्राप्त हों तब वह भी पूर्ण हो जाता है। शास्त्रोंमें ब्रह्मसम्मिलन-योग शरीर बनानेका विधान है—'महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीय क्रियत तनुः।' यज्ञ और महायज्ञोंके द्वारा इस शरीरको ब्रह्मसम्मिलन-योग्य बनाया जाता है। इसलिये मनुष्य-शरीरमें स्थित जो देवता हैं उनकी उपासना की जाय तो शीघ्र ही शरीर शुद्ध, पवित्र और ब्रह्मसम्मिलन-योग्य हो जाता है। इसीलिये कहा गया है—'यह शरीर देवालय है और इसमें स्थित जीवरूप भगवान्के साथ अनेक देवता विराजमान रहते हैं'—

'देहो देवालय प्रोक्तो जीवो देव सनातनः।'

माता, पिता, अतिथि एवं आचार्यमें देवत्वकी अवधारणा

(स्वामी श्रीओंकारानन्दजी महाराज आदिबदरी)

तैत्तिरीयोपनिषद्की शीक्षावल्लीका एकादश अनुवाक सर्वसामान्यके कल्याणकी दृष्टिसे बड़े महत्त्वका है। समावर्तन-कालमें वेदाध्ययनके पश्चात् दीक्षान्त प्रवचन करते हुए आचार्य शिष्यको उपदेश देते हैं—'देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम्। मातृदेवो भव। पितृदेवो भव। आचार्यदेवो भव। अतिथिदेवो भव। (तैत्ति० उप० १।११)

देव और पितृ-कार्यमें प्रमाद नहीं करना चाहिये। माता, पिता, आचार्य और अतिथि देवताओंके समान उपासना करने पड़े हैं।

जहाँ देवाल्योंमें मन्त्रोंद्वारा प्राणप्रतिष्ठित श्रीयोगोंकी पूजा और पूजा-अर्चनसे अभीष्ट फल प्राप्त होता है वहाँ

हमारे दैनिक जीवनके अभिन्न अङ्ग-स्वरूप चलती-फिरती और जीती-जागती इन देव प्रतिमाओंकी सत्ता - शुश्रूषा एवं उपासना तत्काल अभीष्ट फलदायिनी हाती है। इनका अनुग्रह तथा आशीर्वाद प्रत्यक्ष ही उपकारक होता है।

मातृदेवो भव

यह निर्विवाद मत्य है कि पुत्रोंके लिये माता पिता साक्षात् देवता हैं—

यं मातापितरौ क्लेश सहेते सम्भवे नृणाम्।

न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुं यथंशतैरपि॥

(मनु० २।२२७)

सकी समर्पण विधि श्रीविद्यारत्नाकर आदि ग्रन्थोंमें विस्तृत रूपसे वर्णित है।

‘मनुष्यकी उत्पत्ति एवं पालन-पोषणमें माता-पिता जो कष्ट सहते हैं उनका सैकड़ों वर्षों भी बदला नहीं चुकाया जा सकता। जहाँ सतानका माता-पिताके प्रति श्रद्धावन्त होना परम आवश्यक है, वहीं माताका उपदेश एवं कर्तव्य भी कैसा प्रणम्य उदात्त और उच्च हो सकता है यह हमें वाल्मीकीय रामायणमें देखनेको मिलता है।

पुरुषोत्तम भगवान् श्रीरामके माता पिताकी आज्ञा-पालनार्थ वन-यात्राक समय वल्कल वस्त्र धारण करनेपर लक्ष्मणने भी राजकुमारोचित वस्त्राभूषणोंका परित्यागकर तत्काल वल्कल-वस्त्रोंको धारणकर अपनी माता सुमित्राके चरणोंमें प्रणाम किया। माताने पुत्रका वनगमन-हेतु सनद्ध देखकर न तो शोक या विलाप ही किया और न विषादकी रेखाएँ ही उनके मुखमण्डलपर उभरीं वरन् उन्होंने अपने पुत्रका मस्तक सूँघकर कहा—‘बेटा ! सुखपूर्वक प्रस्थान करो तुम सदा यही ध्यान रखना कि श्रीराम ही तुम्हारे पितृस्थानीय महाराज दशरथके तुल्य हैं, और मेरे स्थानपर जनकनन्दिनी सीता ही तुम्हारी उपासनीया माता और दण्डक वन ही तुम्हारे लिये अयोध्याके समान सुखद निवासभूमि है—

रामे दशरथे विद्धि मां विद्धि जनकात्मजाम् ।

अयोध्यामटवीं विद्धि गच्छ ततः यथासुखम् ॥

(वा रा २।४०।९)

मातृ-पितृ-भक्तोंमें गणपतिदेवका नाम सर्वप्रथम उल्लेख्य है। एक बार भगवान् शङ्करने अपने पुत्रोंसे कहा कि जो द्रुतगतिसे समग्र पृथ्वीकी परिक्रमाकर मेरे पास प्रथम पहुँच जायगा, उसीका विवाह पहले होगा। अन्य कोई प्रतिद्वन्द्विता रखी जाती तो निश्चय ही गणेश उतीर्ण होनेके प्रति आशान्वान् होते, परंतु द्रुतगतिसे दौड़ना लम्बोदरके लिये कठिन कार्य था। विनायक खड़े-खड़े सोच रहे थे और शरजम्मा महाबली कर्तिकेय मयूरपर तीव्र वेगसे प्रस्थान कर चुके थे। अचानक अगाध बुद्धिसम्पन्न गणनायकके मस्तिष्कमें एक विचार आया और सामने आसनपर बैठे माता पिताकी दौड़कर सात बार प्रदक्षिणा की और हाथ जोड़कर खड़े होकर कहने लगे—

अब मेरे विवाहमें विलम्ब क्या है ?

माता पिताने हँसकर कहा—‘बेटा ! पहले पृथ्वीकी परिक्रमा तो कर आ कुमार तो चला गया तू भी जा और दे अं ९—

उससे पहले लौट आ, फिर तेरा विवाह पहले कर दूँगे।’

गणेश बोले—‘वेदों और शास्त्रोंमें ऐसे वचन मिलते हैं कि जो पुत्र माता-पिताकी पूजा प्रदक्षिणा करता है उसे पृथ्वी परिक्रमाजनित फल सुलभ हो जाता है। मैंने आप दोनोंकी प्रदक्षिणाएँ कर ली हैं। अब मरी दृष्टिमें कुछ करना शेष नहीं रह गया। शास्त्रोंमें कहा भी गया है कि ‘धूमेर्गरीयसी माता स्वर्गादुच्चतर पिता।’ अर्थात् माता पृथ्वीसे भी अधिक और पिता स्वर्गसे भी अधिक महान् है।

त एव हि त्रयो लोकास्त एव त्रय आश्रमा ।

त एव हि त्रयो वेदास्त एवोत्तास्त्ययोऽग्रय ॥

(मनु २।२३०)

‘वे (माता पिता और आचार्य) ही तीनों (धू, ध्रुव स्व) लोक हैं, वे ही तीनों आश्रम (ब्राह्मचर्याश्रम गृहस्थाश्रम और वानप्रस्थाश्रम) हैं वे ही तीनों वेद (ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद) हैं और वे ही तीनों अग्नि (गार्हपत्याग्नि दक्षिणाग्नि और आहवनीयाग्नि) हैं।

माताको देवतुल्य माननेवाले ध्रुव पाण्डव-जैस अनेक आदर्श और मातृ-पितृ-भक्त श्रवण तथा पठन जैसे जाज्वल्यमान नक्षत्रोंसे भारतीय सस्कृति आलोकित है।

महिमामें दस उपाध्यायोंसे आचार्य सौ आचार्योंसे पिता और हजार पिताओंसे माता अधिक मानी गयी है—

उपाध्यायान्दशाचार्य आचार्याणां शतं पिता ।

सहस्र तु पितृमाता गौरवेणातिरिच्यते ॥

(मनु २।१४५)

महाभारतके मार्कण्डेयसमाख्यापूर्वमें मातृ-पितृ-भक्त धर्मव्याधका एक आख्यान आता है जो इस प्रकार है—

कौशिक नामक एक तपस्वी ब्राह्मणको अपनी तपस्याका अहंकार हो गया था। एक बार जब वह किसी वृक्षके नीचे खड़ा था तो बगुलेने उसके सिरपर बीट कर दिया। उससे वह क्रुद्ध हो गया और उसने बगुलेको ज्यों ही क्रोधपूर्ण दृष्टिसे देखा तो वह बगुला जलकर भस्म हो गया। इससे उसका अहंकार और बढ़ गया। तत्पश्चात् वह भिक्षाहेतु एक गाँवमें पहुँचा। यहाँ एक गृहस्थके यहाँ ज्यों ही भिक्षाकी आयाज लगायी तो एक पतिव्रता स्त्रीने उससे ‘ब्राह्मण देवता ! मैं अभी आती हूँ—यह कहकर भीतर चली गयी और जब कुछ देरके

बाद निकली तो क्रुद्ध कौशिक ब्राह्मणने उसपर भी तेज दृष्टि डाली तब वह कहने लगी—‘विप्रवर ! मैं पतिके आ जानेके कारण उनकी सवामें लग गयी थी इसी कारण आनेमें मुझे विलम्ब हो गया, आप मुझे क्षमा करें। इसपर भी कौशिक शान्त न हुए और अपनी तप शक्तिके माहात्म्यका वर्णन करते हुए उसे भला-चुरा कहते रहे। वह कहने लगी कि ‘मैं कोई बगुल्ल नहीं हूँ। खींके लिये पतिसेवा ही परम धर्म है, उसीसे मैं सब कुछ जानती हूँ, आपको उस बगुल्लेके जलने तथा धर्मके रहस्यको भी जाननेके लिये मिथिलामें धर्मव्याधके पास जाना चाहिये। मुझे समय नहीं है कि मैं आपसे अधिक बात करूँ, किंतु धर्मव्याध आपको समझा दंगे।

पतिव्रताके इस आश्चर्ययुक्त कथनको सुनकर जब कौशिक मिथिलामें धर्मव्याधके पास पहुँचा, तब उसके कर्मको देखकर उस कुछ घृणा हुई, पर धर्मव्याधने पतिव्रताक मिलनेसे लेकर बगुल्लेके जलनेतककी सारी बातें उसे बता दीं। यह सब देख-सुनकर कौशिकको बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने धर्मके मूल रहस्यको जानना चाहा जिसके कारण धर्मव्याधको ऐसी सिद्धि प्राप्त हुई थी कि वह अप्रत्यक्ष एव व्यवहित वस्तुओंको भी प्रत्यक्षकी भाँति देख सकता था।

उसके जिज्ञासा करनेपर धर्मव्याधने कहा कि माता-पिता ही मेरे प्रत्यक्ष देवता हैं, जिनकी सेवा-शुश्रूषाके कारण ही मुझे यह दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है। ये ही मेरे देवता हैं। जो कुछ देवताओंके लिये करना चाहिये वह मैं इन्हीं दोनोंके लिये करता हूँ। आइय, मैं आपको उन देवताओंका प्रत्यक्ष दर्शन कराता हूँ।

पिता माता च भगवन्नैतो मदैवत परम् ।
यदैवतेभ्य कर्तव्यं तदेताभ्यां करोम्यहम् ॥

(महाभा वनपर्व २१४।१८)

पितृदेवो भव

विश्वजित् यज्ञमें वाजश्रवाके पुत्र गौतम (वाजश्रवस) ने पूर्ण धन दानमें दे दिया। गौतम-पुत्र कुमार नचिकेताने जब क्षिणामें ब्राह्मणोंकी बूढ़ी असमर्थ गौएँ ले जाते देखा तो अस्तिक्यबुद्धि वह अपने पिताके हितार्थें पूछ बैठा—पिताजी ! आप मुझे किस ऋषिजकी दक्षिणार्थें देंगे ?’ ताने प्रथम तो इस बालककी नासमझी जानकर अनसुना कर

दिया परंतु जब तीसरी बार नचिकेताने पुन पूछा—‘कसै मां दास्यसीति — आप मुझे किसे देंगे ?’ तब पिताने क्रुद्ध होकर कहा—‘मृत्यवे त्वा ददामीति’—मैं तुझे यमको दूंगा।

बालकने अपनी सहज बुद्धिसे सोचा—‘यमका कौन-सा विशिष्ट कार्य है जो आज पिताजी मेरेद्वारा सम्पादित करना चाहते हैं और वह यमलोक जा पहुँचा। यमराज बालक नचिकेताके बुद्धि-कौशलसे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उससे तीन वर माँगनेके लिये कहा। नचिकेताने प्रथम वर रूपमें यही माँगा कि—

शान्तसंकल्प सुमना यथा स्याद्वीतमन्युर्गातिमो मामिमुल्यो ।
त्वत्प्रसृष्टं मामिवदेवप्रतीत एतत् त्रयाणा प्रथम वर वृणे ॥

(कठो १।१।१०)

‘हे मृत्यो ! मेरे पिता मुझपर क्रोधरहित हों तथा आपको द्वारा लौटा देनेपर मुझे पूर्ववत् पहचान कर वार्तालाप करें, यही प्रथम वर दीजिये।

यह नचिकेताकी विचित्र पितृ-भक्ति थी वह उनकी आज्ञासे यमपुरीतक जानेको उद्यत हो गये और वहाँ पहुँचकर अपने पिताकी प्रसन्नताकी याचना की और दुर्लभ आत्म ज्ञान प्राप्तकर लौटा। इस प्रकार माता-पिताकी कटु प्रतीति होनेवाली आज्ञा भी पालन करनेपर कल्याणकारिणी ही सिद्ध होती है।

वनवासमें रामके वनगमनके क्रेशसे दुःखी होकर लक्ष्मणने महारानी कैकेयी और महाराज दशरथके लिये कुछ कटु वचन भी कह डाले थे किंतु आत्मवान् श्रीराम तनिक भी पितृभक्तिके विचलित नहीं हुए और उन्हें जेहसे समझात हुए उन्होंने कहा—

गुरुश्च राजा च पिता च वृद्ध
क्रोधात् प्रहर्षादथवापि कामात् ।

यद् व्यादिशेत् कार्यमवेक्ष्य धर्मं

कस्त न कुर्यादनुशंसवृत्ति ॥

(या य २।२१।५९)

‘लक्ष्मण ! महाराज हमारे गुरु, राजा और पिता होनेके साथ ही सम्माननीय वृद्ध महानुभाव हैं। वे क्राम क्रोध या हर्षसे प्रेरित होकर जिस कार्यके लिये आज्ञा दें, उसका पालन करना हमारा परम धर्म है। क्रूर, हीन आचरणवाला ऐसा कौन पुरुष होगा जो पिताकी आज्ञाको धर्म समझकर पालन न करता हो।’

मर्यादापुरुषोत्तम राम इसके पूर्व मातासे भी स्पष्ट कह देते हैं—

नास्ति शक्ति पितृव्यक्यं समतिक्रमिहं यम ।

प्रसादये त्वो शिरसा गन्तुमिच्छाम्यहं वनम् ॥

(षा रा २।२१।३०)

‘मौ ! मैं तुम्हारे चरणोंमें वन्दन कर तुम्हें प्रसन्न करना चाहता हूँ, पर मुझमें पिताकी आज्ञा उल्लङ्घन करनेकी शक्ति नहीं है, अतः वनकी ही जाना चाहता हूँ।

‘पितृदेवो भव’ के प्रमाण-स्वरूप कण्डु मुनि सगरपुत्र, परशुराम एवं देवव्रत भीष आदि भी अनेक उदाहरण हैं।

महाभारतके आरण्यपर्वान्तर्गत युधिष्ठिर-यक्ष-सवादमें भी ‘किं स्विदुत्तरं हि खात्’ अर्थात् आकाशसे कैसा क्या है ? इसका प्रत्युत्तर देते हुए धर्मराज कहते हैं—‘खात् पितोद्यतरस्तथा’ अर्थात् पिता आकाशसे भी ऊँचा है।

स्वयं श्रीकृष्णचन्द्र एवं बलराम कहते हैं—‘यदि कोई मनुष्य एक सौ वर्षतक भी माता पिताकी सेवा करता रहे तब भी वह उनके उपकारसे उद्धरण नहीं हो सकता।

न तयोर्गीति निर्वेशं पित्रोर्मर्त्यं शतायुषा ॥

(श्रीमद्भा १०।४५।५)

आचार्यदेवो भव

विद्यारूपी नौकाके द्वारा अविद्या और उसके कार्यसे पार कर देनेके कारण ही आचार्यको बारम्बार नमस्कार किया गया है—‘ते तमर्चयन्तस्त्वं हि न पिता योऽस्माकमविद्याया परं पारं तारयसीति नमः परमब्रह्मिभ्यो नमः परमब्रह्मिभ्यः ।’ (प्रश्नोप ६।८)।

जो समस्त विद्याओंके जन्मदाता हैं वे जगद्गुरु श्रीकृष्ण भी आचार्यप्रतिष्ठाको सर्वोपरि मानकर कश्यपगोत्रीय सांदीपनिके आचार्यत्वम् गुरुकुलमें अध्ययन करते हैं तथा आचार्य भी अपने इष्टदेवकी भाँति पूज्य हैं। इस आदर्शको अपने व्यवहारद्वारा स्वयं जीवनमें चरितार्थ करते हैं—

यथोपसाह्य तौ दान्तौ गुरौ श्रुतिमनिन्दिताम् ।

प्राहयन्ताधुपेतौ स्म भक्त्या देवमिवादृतौ ॥

(श्रीमद्भा १०।४५।३२)

गुरुकी उतम सेवा कैसे करनी चाहिये इस आदर्शको लोगोंके सामने रखते हुए कृष्ण बलराम दोनों प्राता बड़ी

भक्तिसे इष्टदेवके समान उनकी सेवा करने लगे।

भृगुनन्दन परशुरामका विगलित हुआ अहं जब श्रीरामके समक्ष नत हो जाता है, तब परशुराम भगवान् श्रीरामके वास्तविक स्वरूपको प्रणाम कर जहाँ उनकी अनेकविध स्तुति करते हैं वहीं यह भी कहते हैं कि मुक्तिका अमोघ साधन है ज्ञानसे सम्पन्न आचार्य (सद्गुरु) की प्राप्ति, जो आपकी कृपासे ही सम्भव है।

ततस्त्वज्ञानसम्पन्न सदगुरुस्तेन लभ्यते ।

वाक्यज्ञानं गुरोर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादाद्विमुच्यते ॥

(अध्यात्म बाल ७।४०)

मनुस्मृतिका यह सुभाषित इस विषयकी पुष्टि करता है कि आचार्य परमात्माकी मूर्ति हैं—‘आचार्यो ब्रह्मणो मूर्ति ।’

‘आचार्यदेवो भव’के अनेकानेक प्रणम्य प्रदीप हमारे धर्मशास्त्रोंके आलोक हैं। आचार्य बृहस्पति, शूक्राचार्य, प्रोणाचार्य, कृपाचार्य, गर्गाचार्य, शक्राचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य-जैसोंकी भङ्गला अक्षुण्ण और अबाध गतिसे आज भी निरन्तर गतिमान् हैं। आरुणि उपमन्यु उतङ्क तथा एकलव्य आदिकी गुरुभक्ति प्रशसनीय है।

अतिथिदेवो भव

तिस्रो रात्रीर्यदवात्सीगृहि भेज्मन्नं ब्रह्मप्रतिधिर्नमस्य ।

नमस्तेऽस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति भेज्मन् तस्मात् प्रति प्रीन् धरान् धृणीष्व ॥

(कठो १।१।९)

(यमराजने नचिकेतासे कहा—) आप नमस्कारयोग्य अतिथि होते हुए भी मेरे घर तीन चरित्रक भोजन किये बिना ही रहे इसके बदलेमें मुझसे तीन वरदान माँग लें।’ यमराजका यह कथन न्यायप्रदाता देवके मनोभावोंका द्योतक है जो अतिथिको देवस्वरूप माननेका उतम उदाहरण है।

भारतकी प्राचीन सनातन परम्पराके अनुसार आतिथ्य भी एक उत्कृष्ट धर्म माना गया है। यदि अन्य कुछ सम्भव न भी हो तो कोई भी व्यक्ति आसन कुशलभ्रम मृदु भाषण और जलादिके द्वारा सबका आतिथ्य कर सकता है क्योंकि किसीके यहाँ भी इतनी वस्तुएँ सदा सुलभ रहती हैं और मृदु भाषणआदिमें कोई व्यय भी नहीं होता—

तृणानि भूमिरुदकं वाक् चतुर्यं च सूनता ।

सतामेतानि गेहेषु नोच्छिद्यन्ते कदाचन ॥

(महाभा वन २।५४)

भगवत्कृपासे मनुष्यने जो कुछ अर्जित किया है, उसमें जितनेसे अपना पेट भरे उतनेपर ही मनुष्यका अधिकार है जो इससे अधिकपर अपना स्वामित्व मानता है, वह चोर है। उसे दण्ड मिलना चाहिये —

यावद् भ्रियेत जठरं तावत् स्वत्व हि देहिनाम् ।

अधिक योऽभिमान्येत स स्तेनो दण्डमर्हति ॥

(श्रीमद्भा ७।१४।८)

काशीनरेश ठशीनरके पुत्र महाराज शिविका अतिथिरूपमें आय पक्षीतकके लिये देहार्पण, महात्मा विदुर, महाराजा ससृतिक पुत्र रत्नद्वय और अम्बरीषके आतिथ्य-उपाख्यान अतिथिदेवो भव' का यशोगान कर रहे हैं। जहाँ हमारे धर्मशास्त्रोंमें अनेक यज्ञोंका विधान है, उसीमें अतिथि-यज्ञ' का महत्त्वपूर्ण स्थान है। जिस प्रकार यज्ञमें आहुतियाँ देकर उस सार्थक बनाया जाता है उसी प्रकार अतिथिदेवके शुभागमनपर उसे नेत्र दे (स्नेहपूरित दृष्टिसे देखें), मन दे (मनसे हितचिन्तन करें), वाणी दे (सत्य, प्रिय हित वचन कहें)। जब वह जाने लगे तब दूरतक उसके पीछे-पीछे जाय और जबतक घरपर रह तबतक उसकी सेवामें सलग्न रहे। यह पाँच प्रकारकी दक्षिणाओंसे युक्त अतिथि-यज्ञ है।

चक्षुर्दद्यान्मनो दद्याद् वाचं दद्याद्य सूनताम् ।

अनुव्रजेदुपासीत स यज्ञ पञ्चदक्षिण ॥

(महाभा० वन २।१९)

मुद्गलपुराणका सत्तुप्रस्थीय मौद्गल्योपाख्यान तो इस बातकी पुष्टि करता है कि पिछले पाँच हजार वर्षोंके अद्वितीय राजसूय यज्ञकी तुलना सेरभर सत्तुके आतिथ्यक बराबर भी नहीं हुआ, जो नेबलेके अर्धाङ्गको स्वर्णमें परिवर्तित न कर सका।

भारतीय सस्कृतिके इन उच्चादर्शों एवं उदात्त मनोभावोंका प्राय सम्पूर्ण विश्वने सादर अनुसरण किया है। माता, पिता, आचार्य एवं अतिथिमें देवत्वकी अवधारणा गहन चिन्तनपर आधारित वैदिक परम्परा है जिसके यथाशक्ति परिपालनसे ही मानव-जीवन वास्तविक रूपमें सार्थक हो सकता है।

इन तीनोंकी सेवामें ही मनुष्यका सम्पूर्ण श्रुति-स्मृति विहित कृत्य परिपूर्ण हो जाता है। यही सेवा मनुष्यका श्रेष्ठ (साक्षात् सब पुरुषार्थका साधक) धर्म है और अन्य (अग्निहोत्रादि) धर्म तो उपधर्म हैं—

त्रिष्वेतेष्वितिकृत्यं हि पुरुषस्य समाप्यते ।

एष धर्म पर साक्षादुपधर्मोऽन्य उच्यते ॥

बालकोकी अधिष्ठात्री देवी षष्ठी

पुराणमें षष्ठीदेवी बालकोंकी अधिष्ठात्री देवी मानी गयी है। नवजात शिशुक जन्मके छठे दिन जिन देवीके पूजनकी परम्परा है, वे षष्ठीदेवी हैं। लोकभाषामें इसे नवजात शिशुका छठी' महोत्सव भी कहते हैं। मूलप्रकृतिके छठ अंशसे उत्पन्न होनेके कारण ये 'षष्ठी देवी कहलाती हैं। इन्हें 'विष्णुभाया और 'बाल्मा भी कहा जाता है। मातृकाओंमें ये 'देवसेना नामसे प्रसिद्ध हैं। स्वामिकातिक्रमकी पत्नी होनका सौभाग्य इन्हें प्राप्त है। बालकोंका दीर्घायु बनाना तथा उनका भरण पोषण एवं रक्षण करना इनका स्वाभाविक गुण है। अपने आराधकोंकी सभी कामनाओंको पूर्ण करनेवाली ये सिद्धयोगिनी देवी अपन योग एवं प्रभावसे बच्चोंके पास सदा विराजमान रहती हैं।

ऐराणिक कथा है—प्रियव्रत नामसे प्रसिद्ध एक

राजा थे। उनके पिताका नाम था—स्वायम्भुव मनु। प्रियव्रत योगिराज होनेके कारण विवाह करना नहीं चाहते थे। तत्पर्यामें उनकी विशेष रुचि थी। परन्तु ब्रह्माजीकी आज्ञा तथा सत्प्रयत्नके प्रभावसे उन्होंने विवाह कर लिया। विवाहके पश्चात् सुदीर्घकालतक उन्हें कोई भी सतान नहीं हो सकी। तब कश्यपजीने उनसे पुत्रेष्टियज्ञ कराया और उनकी प्रेयसी भार्या मालिनीको चरु प्रदान किया। चरु-भक्षण करनेके पश्चात् रानी मालिनी गर्भवती हो गयीं। तत्पश्चात् सुवर्णके समान प्रतिभावाले एक कुमारकी उत्पत्ति हुई परन्तु वह कुमार मरा हुआ था। उस देखकर समस्त रानियाँ तथा दान्यवोंकी स्त्रियाँ रो पड़ीं। पुत्रके असङ्ग शोकके कारण माताका मूर्च्छा आ गयी।

राजा प्रियव्रत उस मृत बालकको लेकर श्मशानमें गये

और पुत्रको छातीसे चिपकाकर दीर्घ स्वरसे रोने लगे। इतनेमें उन्हें वहाँ एक दिव्य विमान दिखायी पड़ा। शुद्ध स्फटिकमणिके समान जगमगाते हुए उस विमानकी रेशमी वस्त्रोंसे अनुपम शोभा हो रही थी। वह अनेक प्रकारके अद्भुत चित्रोंसे विभूषित तथा पुष्पोंकी मालासे सुसज्जित था। उसीपर बैठी हुई एक देवीको राजा प्रियव्रतने देखा। श्वेत चम्पाके फूलके समान उनका उज्ज्वल वर्ण था। सदा सुस्थिर तारुण्यसे शोभा पानेवाली उन देवीके मुखपर प्रसन्नता छायी हुई थी। रत्नमय भूषण उनकी छवि बढ़ाये हुए थे। योगशास्त्रमें पारङ्गत वे देवी भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये आतुर थीं। ऐसा जान पड़ता था मानो वे भूमिर्माती कृपा ही हों। उन्हें सामने विराजमान देखकर राजाने बालकको भूमिपर रख दिया और बड़े आदरके साथ उनकी पूजा-स्तुति की। उन्हें प्रसन्न देखकर राजाने उनसे परिचय पूछा।

भगवती देवसेनाने कहा—‘रजन्! मैं ब्रह्माकी मानसी कन्या हूँ। जगत्पर शासन करनेवाली मुझ देवीका नाम ‘देवसेना’ है। विधाताने मुझे उत्पन्न करके स्वामिकांतिकयको सौंप दिया है। मैं सम्पूर्ण मातृकाओंमें प्रसिद्ध हूँ। भगवती मूलप्रकृतिके छठे अंशसे प्रकट होनेके कारण विश्वमें दैवी ‘पद्मी’ नामसे मेरी प्रसिद्धि है। मेरे प्रसादसे पुत्रहीन व्यक्ति सुयोग्य पुत्र प्रियाहीन जन प्रिया, दरिद्र धन तथा कर्मशील पुरुष कर्मके उत्तम फल प्राप्त कर लेते हैं। रजन्! सुख दुःख भय शोक हर्ष मङ्गल सम्पत्ति और विपत्ति—ये सब कर्मके अनुसार होते हैं। अपने ही कर्मके प्रभावसे पुरुष अनेक पुत्रोंका पिता होता है और कुछ लोग पुत्रहीन भी होते हैं। किसीको मरण हुआ पुत्र होता है और किसीको दीर्घजीवी—यह कर्मका ही फल है। गुणी अङ्गहीन, अनेक पत्नियोंका स्वामी भार्यारहित, रूपवान्, रोगी और धर्मी होनेमें मुख्य कारण अपना कर्म ही है। कर्मके अनुसार ही व्याधि होती है और पुरुष आरोग्यवान् भी होता है। अतएव रजन्! कर्म सबसे बलवान् है।

इस प्रकार कहकर देवी पद्मीने उस बालकको उठा लिया और अपने महान् ज्ञानके प्रभावसे खेल-खेलम ही उसे पुन जागित कर दिया। राजाने देखा—सुवर्णके समान प्रतिभावान् वह बालक हैस रहा है। अभी महाराज प्रियव्रत उस बालककी

ओर देख ही रहे थे कि देवी देवसेना उस बालकको लेकर आकाशमें जानेको तैयार हो गयीं। यह देख राजाके कण्ठ, ओष्ठ और तालू सूख गये उन्होंने पुन देवीकी स्तुति की। तब सतुष्ट हुई देवीने राजासे कहा—

‘रजन्! तुम स्वायम्भुव मनुके पुत्र हो। तीनों लोकोंमें तुम्हारा शासन चलता है। तुम सर्वत्र मेरी पूजा करो और स्वयं भी करो। मैं तुम्हें कमलके समान मुखवाला यह मनोहर पुत्र प्रदान करूँगी। इसका नाम सुव्रत होगा। यह सर्वगुणसम्पन्न होगा तथा इसमें समस्त विवेकशक्तियाँ विद्यमान रहेंगी। यह भगवान् नारायणका कलावतार तथा प्रधान योगी होगा। इसे पूर्वजन्मकी बातें याद रहेंगी। क्षत्रियोंमें श्रेष्ठ यह बालक सौ अश्वमेध यज्ञ करेगा। सभी इसका सम्मान करेंगे। उत्तम बलसे सम्पन्न होनेके कारण यह ऐसी शोभा पायेगा, जैसे लाखों हाथियोंमें सिंह। यह धनी, गुणी शुद्ध, विद्वानोंका प्रेमभाजन तथा योगियों ज्ञानियों एवं तपस्वियोंका सिद्धरूप होगा। त्रिलोकोंमें इसकी कीर्ति फैल जायगी।

इस प्रकार कहनेके पश्चात् भगवती देवसेनाने उन्हें वह पुत्र दे दिया। राजा प्रियव्रतने पूजाकी सभी बातें स्वीकार कर लीं। यों भगवती देवसेनाने उन्हें उत्तम वर दे स्वर्गके लिये प्रस्थान किया। राजा भी प्रसन्न-मन होकर मन्त्रियोंके साथ अपने घर लौट आये। आकर पुत्र-विषयक वृत्तान्त सबसे कह सुनाया। यह प्रिय वचन सुनकर स्त्री और पुरुष सब कं सच परम सतुष्ट हो गये। राजाने सर्वत्र पुत्र प्राप्तिके उपलक्ष्यमें माङ्गलिक कार्य आरम्भ कर दिया। भगवती पद्मीदेवीकी पूजा की। ब्राह्मणोंको बहुत-सा धन दान किया। तबसे प्रत्येक मासमें शुरुप्रक्षको पद्मी तिथिके अवसरपर भगवती पद्मीका महात्सव यत्नपूर्वक मनाया जाने लगा। बालकोंके प्रसवगृहमें छठ दिन इक्कीसवें दिन तथा अन्नप्राशनके शुभ समयपर यत्नपूर्वक देवाका पूजा होने लगी।

पद्मीदेवीका ध्यान

शालग्रामकी प्रतिमा कलश अथवा घटक मूलभागमें या दीवालपर पुतलिका बनाकर प्रकृतिक छठे अंशसे प्रकट होनेवाली शुद्धस्वरूपिणी भगवती पद्मीदेवीका इस प्रकार ध्यान करना चाहिये—

पद्यांशां प्रकृते शुद्धां सुप्रतिष्ठां च सुप्रताम् ।
सुपुत्रदा च शुभदा दयारूपा जगत्प्रसूम् ॥
श्वेतचम्पकवर्णाम्भा रत्नभूषणभूषिताम् ।
पवित्ररूपां परमा देवसेना परां भजे ॥

(ब्रह्मवैवर्तु प्रकृति ४३।४९-५०)

‘सुन्दर पुत्र, कल्याण तथा दया प्रदान करनेवाली ये देवी जगत्की माता हैं। श्वेत चम्पकके समान इनका वर्ण है। रत्नमय आभूषणोंसे ये अलंकृत हैं। इन परम चित्स्वरूपिणी भगवती देवसेनाकी मैं उपासना करता हूँ। इनका अष्टाक्षर मन्त्र इस प्रकार है—‘ॐ ह्रीं षष्ठीदेव्यै स्वाहा ।’ इनकी प्रार्थना इस स्तोत्रद्वारा करनी चाहिये—

नमो देव्यै महादेव्यै सिद्धयै शान्त्यै नमो नम ।
शुभायै देवसेनायै षष्ठीदेव्यै नमो नम ॥
वरदायै पुत्रदायै धनदायै नमो नम ।
सुखदायै मोक्षदायै षष्ठीदेव्यै नमो नम ॥
शक्ते षष्ठांशरूपायै सिद्धायै च नमो नम ।
मायायै सिद्धयोगिन्यै षष्ठीदेव्यै नमो नम ॥
पारायै पारदायै च षष्ठीदेव्यै नमो नम ।
सारायै सारदायै च पारायै सर्वकर्मणाम् ॥
बालाधिष्ठातृदेव्यै च षष्ठीदेव्यै नमो नम ।
कल्याणदायै कल्याण्यै फलदायै च कर्मणाम् ॥
प्रत्यक्षायै च भक्ताना षष्ठीदेव्यै नमो नम ।
पूज्यायै स्कन्दकान्त्यै सर्वेषां सर्वकर्मसु ॥
देवरक्षणकारिण्यै षष्ठीदेव्यै नमो नम ।
शुद्धसत्त्वस्वरूपायै बन्दितायै नृणां सदा ॥
हिंसाक्रोधवर्जितायै षष्ठीदेव्यै नमो नम ।
धनं देहि प्रियां देहि पुत्रं देहि सुरेश्वरि ॥
धर्मं देहि यशो देहि षष्ठीदेव्यै नमो नम ।
भूमिं देहि प्रजां देहि देहि विद्यां सुपूजिते ॥
कल्याणं च जयं देहि षष्ठीदेव्यै नमो नम ।

(ब्रह्मवैवर्तु प्रकृति ४३।५७—६६)

‘देवीको नमस्कार है। महादेवीको नमस्कार है। भगवती सिद्धि एवं शान्तिके नमस्कार है। शुभा देवसेना एव भगवती षष्ठीको बार-बार नमस्कार है। वरदा पुत्रदा धनदा सुखदा मोक्षप्रदा भगवती षष्ठीको बार-बार नमस्कार है।

मूलप्रकृतिके छठे अंशसे प्रकट होनेवाली भगवती सिद्धाको नमस्कार है। माया, सिद्धयोगिनी, स्वयमुक्त एव मुक्तिदात्री, सारा सारदा और पद्मदेवी नामसे शोभा पानेवाली भगवती षष्ठीको बार-बार नमस्कार है। बालकाँकी अधिष्ठात्री, कल्याण प्रदान करनेवाली, कल्याणस्वरूपिणी एव कर्मोंका फल प्रदान करनेवाली देवी षष्ठीको बार बार नमस्कार है। अपने भक्तोंको प्रत्यक्ष दर्शन देनेवाली तथा सबके लिये सम्पूर्ण कार्योंमें पूजा प्राप्त करनेकी अधिकारिणी स्वामिकार्तिकयकी प्राणप्रिया देवी षष्ठीको बार-बार नमस्कार है। मनुष्य जिनकी सदा वन्दना करते हैं तथा देवताओंकी रक्षामें जो तत्पर रहती हैं उन शुद्धसत्त्वस्वरूपा देवी षष्ठीको बार-बार नमस्कार है। हिंसा और क्रोधसे रहित भगवती षष्ठीको बार-बार नमस्कार है। सुरेश्वरि। तुम मुझे सम्मान दो, विजय दो और मेरे शत्रुओंका संहार कर डालो। धन और यश प्रदान करनेवाली भगवती षष्ठीको बार-बार नमस्कार है। हे सुपूजिते। तुम भूमि दो, प्रजा दो, विद्या दो तथा कल्याण एवं जय प्रदान करो। तुम षष्ठीदेवीको बार-बार नमस्कार है।

षष्ठीदेवीकी आराधना करनेसे स्तोत्रमें वर्णित याचनाएँ तो सफल होती ही हैं साथ ही और भी विशेषतः प्राप्त होती हैं, जिसका वर्णन इस प्रकार है—

षष्ठीस्तोत्रप्रदिदं ब्रह्मन् च शृणोति च वत्सरम् ॥
अपुत्रो लभते पुत्रं धरं सुचिरजीविनम् ।
वर्षमेकं च या भक्त्या संपतेद शृणोति च ॥
सर्वपापाहिनिर्मुक्ता महाबन्ध्या प्रसूयते ।
वीरपुत्रं च गुणिन विद्यावन्तं यशस्विनम् ॥
सुचिरायुष्मन्तमेव षष्ठीमातृप्रसादत ।
काकबन्ध्या च या नारी मृतापत्या च या भवेत् ॥
वर्षं क्षुत्वा लभेत् पुत्रं षष्ठीदेवीप्रसादत ।
रोगयुक्ते च बाले च पिता माता शृणोति च ॥
मासं च पूज्यते बाल षष्ठीदेवीप्रसादत ॥

(ब्रह्मवैवर्त प्रकृतिकण्ड ४३।६७—७१)

जो पुरुष भगवती षष्ठीके इस स्तोत्रको एक वर्षतक श्रवण करता है वह यदि अपुत्र हो तो दीर्घजीवी सुन्दर पुत्र प्राप्त कर लेता है। जो एक वर्षतक भक्तिपूर्वक देवीकी पूजा करके इनका यह स्तोत्र सुनता है, उसके सम्यक् पाप धिलीन हो जाते

है। महान् वन्ध्या भी इसके प्रसादसे संतान-प्रसव करनेकी योग्यता प्राप्त कर लेती है। वह भगवती देवसेनाकी कृपासे गुणी विद्वान्, यशस्वी दीर्घायु एवं श्रेष्ठ पुत्रकी जननी होती है। काक्वन्ध्या अथवा मृतवत्सा नारी एक वर्षतक इसका श्रवण

करनेके फलस्वरूप भगवती वृष्टीके प्रभावसे पुत्रवती हो जाती है। यदि बालकको रोग हो जाय तो उसके माता-पिता एक मासतक इस स्तोत्रका पाठ एवं श्रवण करें तो वृष्टीदेवीकी कृपासे उस बालककी व्याधि शान्त हो जाती है।

अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम्

(छं श्रीराकेशमणिजी विषाटी)

भारतीय जनजीवनमें वनस्पतियों, वृक्षों आदिमें भी देवत्वकी अवधारणा परम्परासे चलती आ रही है। भगवान् श्रीकृष्णने गीतामें अश्वत्थ वृक्षको अपनी विभूति बतलाया है।^१ वैसे ही पञ्चवट विशेष रूपसे पूजनीय हैं। भारतके अधिकांश प्रदेशोंमें पीपल, गूलर, बरगद, पाकड़ और आमकी पञ्चवृक्षांम गणना की जाती है। धार्मिक आस्थाके अनुसार इनमें भी अश्वत्थ-(पीपल) का स्थान सर्वोपरि है।

अश्वत्थ वृक्षके आरोपणका पुण्य अक्षय होता है। कहा जाता है कि इस लोकमें अश्वत्थ वृक्षके छायातलमें जिस प्रकार प्राणी स्वच्छन्दतासे भ्रमण करते हुए सुख प्राप्त करते हैं उसी प्रकार इस वृक्षका आरोपणकर्ता मृत्युके पश्चात् विराम और विश्राम प्राप्त करता हुआ निपन्ताके निकट निवास करनेका सौभाग्य प्राप्त कर लेता है। उन्हें न यमलोककी यन्त्रणा हो सकती है न दारुण सताप ही।

विभिन्न पुराणोंमें अश्वत्थ वृक्षका अनेकधा उल्लेख करते हुए इसके महात्म्यकी अधिक विशिष्टता प्रतिपादित की गयी है। स्कन्दपुराणके अनुसार अश्वत्थ वृक्षके मूलमें विष्णु, तनेमें केशव, शाखाओंमें नारायण पत्तोंमें भगवान् श्रीहरि और फलोंमें सब देवताओंसे युक्त अच्युत सदा निवास करते हैं। यह वृक्ष मूर्तिमान् श्रीविष्णुस्वरूप है। महात्मा पुरुष इस वृक्षके पुण्यमय मूलकी सेवा करते हैं। इसका आश्रय करना मनुष्योंके सहस्रों पापोंका नाशक तथा सभी अभीष्टोंका साधक है।^२

श्रीमद्भागवतके अनुसार द्वापरयुगमें परमधामगमनसे पूर्व

योगेश्वर भगवान् श्रीकृष्ण इस परम पवित्र अश्वत्थ वृक्षके नीचे बैठकर ध्यानावस्थित हुए थे।^३

पीपलके वृक्षको बिना प्रयोजनके काटना अपने पितरोंको काट देनेके समान है। ऐसा करनेसे वंशकी हानि होती है। यज्ञादि पवित्र कार्यके उद्देश्यसे इसकी लकड़ी काटनेसे कोई दोष न होकर अक्षय स्वर्गकी प्राप्ति होती है। अश्वत्थ वृक्षकी पूजा करनेसे समस्त देवता पूजित हो जाते हैं।

छिन्नो येन वृथाश्चत्यश्छेदिता पितृदेवता ।

यज्ञार्थं छेदितेऽश्वत्ये ह्यक्षयं स्वर्गमाप्नुयात् ॥

अश्वत्थ पूजितो यत्र पूजिता सर्वदेवता ॥

(अश्वत्थस्तोत्रम्)

अश्वत्थ वृक्षकी परिक्रमा करने एवं नित्यप्रति उसपर जल चढ़ानेसे अशुभ नष्ट हो जाता है। इस वृक्षके मूलमें धाला बनाकर वैशाख मासमें जल देनेसे महान् फलकी प्राप्ति होती है। इस वृक्षके दर्शन एवं श्रद्धापूर्वक नित्यप्रति नमनसे सम्पदामें वृद्धि तथा दीर्घायुप्यकी प्राप्ति होती है। विष्णुरूप अश्वत्थदेवकी इस प्रकार प्रार्थना की जा सकती है—

अश्वत्थ सुमहाभाग सुभग प्रियदर्शन ।

इष्टकामांश्च मे देहि शत्रुभ्यस्तु पराभवम् ॥

आयु प्रजां धनं धान्य सौभाग्य सर्वसम्पदम् ।

देहि देव महावृक्ष त्वामहं शरणं गतम् ॥

(अश्वत्थस्तोत्रम्)

अश्वत्थ वृक्षकी प्राय तीन बार प्रदक्षिणा करनेका विधान है। प्राय हिन्दू बालिकाएँ यात्यकालसे ही अश्वत्थ वृक्षसे

१-अश्वत्थ सर्ववृक्षाणा (गीता १०।२६)

२ मूले विष्णु स्थितो नित्यं स्कन्धे केशव एव च । नारयणस्तु शाखासु पत्रेषु भगवान् हरिः ॥

फलैश्च्युतो न संदेहः सर्वदेवैः सम्पन्नः ।

स एव विष्णुर्दम एव मूर्तो महात्मभिः सेवितः पुण्यमूलः । यस्याश्रयः पापसहस्रहस्तः भवेत्पूजां कर्मदुषो गुणद्वयः ।

३ भागवतपुराण ३।४।८

(स्कन्दपुराण नागर २४७।४२ ४४)

सम्बद्ध अनेक व्रतोंका पालन करती है। 'ज्ञानभास्कर' नामक ग्रन्थके अनुसार प्रबल वैष्वय्य योगवाली कन्याको 'अश्वत्थ व्रत'का अनुष्ठान करना चाहिये।

बृहद्देवताकार महर्षि शौनके 'अश्वत्थोपनयन' नामक महान् व्रतकी महिमा बतलाते हुए कहा है कि किसी शुभ दिनमें पुरुष पीपल वृक्षका आरोपण कर उसे आठ वर्षोंतक निरन्तर जल-दान करे। इस प्रकार उसका पुत्रवत् पालन एवं पोषण करता रहे। तत्पश्चात् उस वृक्षका यज्ञोपवीत-संस्कार सम्पन्न कर यदि उसका विधिवत् पूजन किया जाय तो अक्षय लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है। अश्वत्थ वृक्षका रोपण करनेवाले व्यक्तिकी वंशपरम्परा कभी समाप्त नहीं होती अपितु अक्षय रहती है। इसके आरोपणसे समस्त ऐश्वर्य एवं दीर्घायुकी प्राप्ति होती है तथा पितृगण नरकसे छूटकर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं—

अश्वत्थ स्थापितो येन तत्कुलं स्थापितं तत ।
धनायुषां समृद्धिस्तु पितॄन् ह्येतात् समुद्धरेत् ॥

अश्वत्थकी पूजा एवं उसका स्पर्श प्रायः शनिवारको ही विशेष रूपसे किया जाता है। 'व्रतराज'में 'अद्भुतसागर'से संगृहीत अश्वत्थोपासना एवं उसकी प्रदक्षिणाकी विधि विस्तारसे वर्णित है जिसमें इस विषयकी विवेचना करते हुए अथर्वण ऋषिने पिप्पलाद ऋषिसे कहा है—

प्राचीन कालमें, दैत्योंसे पीड़ित ब्रह्मादि सभी देवता श्रीविष्णुकी शरणमें गये। उन देवताओंने विष्णुसे प्रार्थना करते हुए कहा—'भगवन्! हम राक्षसोंसे निरन्तर पीड़ित रहते हैं। हमारे दुःखकी शान्ति किस प्रकार हो सकती है? तब श्रीविष्णुन कहां—'मैं अश्वत्थ-रूपसे भूतलपर विद्यमान हूँ। इसलिये सभी प्रकारसे तुम्हें अश्वत्थ-वृक्षका सेवन करना चाहिये।

अश्वत्थ-व्रतोंको प्रातः नदी आदिमें स्नान करना चाहिये। तत्पश्चात् नित्य नियमसे अश्वत्थकी जगह जाकर गोबरसे उसे लोपना एवं सूत्र तथा गेरुसे सुशोभित करना चाहिये। पूजाके

द्रव्योंका एकत्रकर पुण्याहवाचन करना चाहिये तथा ऋत्विजोंका वरण करके पूजन प्रारम्भ करना चाहिये।

ध्यान और आवाहनके साथ विष्णुकी उपासना करने एवं उसी प्रकार नारायणमय पीपल वृक्षको श्वेत गन्ध अक्षत पुष्प धूप, नैवेद्य समर्पित करते हुए ध्यानपूर्वक पुरुषसूक्तद्वारा पूज करनेका विधान है। तत्पश्चात् उसीसे हवन तर्पण एवं नमस्कार करना चाहिये। श्वेतवस्त्रा लक्ष्मीके साथ पुरुषात्मत विष्णु चिन्तनपूर्वक अश्वत्थको अभिमन्त्रित कर प्रार्थना करे तथा व्रतोत्सवके समय अनुष्ठानादिमें अश्वत्थ वृक्षकी एक सौ अंग प्रदक्षिणा करनी चाहिये।

अश्वत्थोपासना करनेवाले भक्तोंको हविष्यान्नका भोजन भूमिपर शयन जितेन्द्रिय एवं मौन होकर ध्यानपूर्वक स्तुति करनी चाहिये। विष्णुसहस्रनाम, पुरुषसूक्त एवं विष्णुसूक्तका पाठ पवित्र दिनोंमें करना चाहिये। तत्पश्चात् स्नानादिके द्वारा पवित्र होकर व्रतका उद्यापन करना चाहिये।

भगवान् बुद्धको सम्बोधिनी प्राप्ति बाधगयामें अश्वत्थ वृक्षके नीचे ही हुई थी। इस वृक्षको बोधिवृक्ष भी कहा जाता है। आयुर्वेदके अनुसार अश्वत्थ मधुर, कषाय और शीतल है। इसके अनुपान-भेदपूर्वक सेवनसे कफ, पित्त और दाह नष्ट होते हैं। इसके फलके सेवनसे रक्त-पित्त विष, दाह, शोथ एवं अरुचि आदि दूर होते हैं। इस वृक्षकी कोमल छाल एवं पत्तोंकी कली पुष्टतन प्रमेह-रोगमें अत्यन्त लाभप्रद है। पीपलके फलका चूर्ण अत्यन्त क्षुधावर्धक है। इसके अतिरिक्त अन्य कई व्याधियोंके उपचारमें भी अश्वत्थ वृक्षके महत्त्वका संकेत आयुर्वेदके विविध ग्रन्थोंमें यथास्थान दृष्टिगत होता है।

तात्पर्य यह कि अश्वत्थ धार्मिक आयुर्वेदिक एवं सामाजिक सभी दृष्टिकोणोंसे भारतीय जनमानसके लिये आराध्य एवं वन्दनीय है। इसकी महिमा अनन्त एवं अक्षय है। यह वृक्षराज उपासककी सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण करनेमें समर्थ तथा पापहारी है।

दूसरी उन्नति करनेमें स्वाभाविक ही तुम्हारी भी उन्नति हुआ करती है। दूसरोंकी भलाई करनेमें तुम अपने अहङ्कार और लौकिक हितको जितना ही भूलोगे उतना ही उसका परिणाम अधिक शुभ होगा।

गणदेवता

कुछ देवता ऐसे होते हैं जो सामूहिक रूपसे एक ही साथ यज्ञोंमें पहुँचकर हविर्भाग ग्रहण करते हैं साथ ही अन्य पूजा-उपासनाओंमें भी सामूहिक रूपसे ही पूजित एवं उपासित होते हैं। अपने-अपने लोकोंमें भी वे सामूहिक रूपसे निवास करते हैं तथा उनका सदा कहीं भी एक ही साथ आना-जाना, उठना बैठना होता है। इसमें उनका परस्पर प्रेम स्नेहभाव और आन्तरिक सौहार्द ही मूल कारण होता है न उनमें मतभेद उत्पन्न होता है न वे विघटित होते हैं और न कभी अपने समूहसे कहीं अलग होकर स्थित रहते हैं। इन देवताओंकी पारस्परिक सौहार्द भावनाको वेदोंमें 'सववन', 'सवदन' आदि नामोंसे व्यक्त किया गया है जिनमें सात्विक प्रेमकी ही निरन्तर अभिवृद्धि मूल तत्त्व होता है। जहाँ किसी गृह परिवार, जनपद राष्ट्र आदिमें विघटन प्रारम्भ होता है वहाँ इन देवताओंकी आराधना और सवनन-सूक्त का जप हवन पाठके द्वारा परस्पर सौहार्द एवं सद्भावकी प्राप्ति प्रयत्न किया जाता है। यह विशेषतया विघ्नशान्ति और विघ्नबन्धुत्वकी भावनाके लिये महान् उपयोगी होता है।

इस प्रकारके देवताओंकी कई कोटियाँ हैं। विभिन्न कांशोंके अनुसार इनमें आदित्य वसुगण रुद्रगण, विश्वेदेवगण साध्य तृषित आभास्वर, महाराजिक और मरुदगण आदि विशेषरूपसे उल्लेख्य हैं। द्वादश आदित्यों एकादश रुद्रगणों तथा अष्टवसुओंकी तैत्तिरीय देवताओंमें भी गणना है। यहाँ इन गणदेवताओंका सक्षेपमें परिचय इस प्रकार दिया जा रहा है—

एकादश रुद्र

भगवान् रुद्रकी वेदोंमें अपार महिमा है। सहिता आदिमें जहाँ-जहाँ 'रुद्र-पद आया है आचार्य सायणने 'रुद्रस्य परमेश्वरस्य, रुद्र परमेश्वर, जगत्प्राज्ञ रुद्र' आदि कहकर उन्हें परमात्मा ही माना है। 'रुद्राष्टाध्यायी शतरुद्रिय आदि तो भगवान् रुद्रकी महिमामें ही अनवरत निरत हैं। श्वेताश्वतर, माण्डूक्य, कठरुद्र रुद्रहृदय, रुद्राक्षजाबाल भस्मजाबाल पाशुपतब्रह्म योगतत्त्व तथा निरालम्ब आदि अधिकांश उपनिषदें एक स्वरसे रुद्रको ही विश्वाधिपति तथा महेश्वर बताती हैं। भगवान् रुद्रके शिव महादेव शङ्कर शम्भु भव शर्व मृड उग्र आदि नाम वेदोदि शास्त्रोंमें अनेक बार महिमामण्डित हुए हैं।

वैदिक संहिताओंमें इन्हें कोटि रुद्रों—असंख्य रुद्रोंके रूपमें विवर्तित कर यह भी बताया गया है कि ये मूलतः एक ही हैं और सम्पूर्ण विश्वमें सभी रूपोंमें व्याप्त हैं^१।

शिवपुराणका आधासे अधिक भाग रुद्रसंहिता,

शतरुद्रसंहिता और कोटिरुद्रसंहिता आदि नामोंसे भगवान् रुद्रकी ही महिमाका गान करता है। सभी पुराणोंमें इनका विस्तृत वर्णन है। ये मूलतः तो हैं एक पुनरपि ये ग्यारह रूपोंमें विभक्त दिखाये गये हैं। इन ग्यारह रुद्रोंके साथ ग्यारह रुद्राणियोंका भी वर्णन प्रायः सर्वत्र मिलता है इनके नामोंमें थोड़ा थोड़ा अन्तर है। श्रीमद्भागवत (३।१२।१२-१३) में ये नाम इस प्रकार हैं—

रुद्र—मनु मनु, महिनस महान्, शिव ऋतध्वज उग्ररेता भव काल वामदेव और धृतव्रत।

रुद्राणियाँ—धी वृति वशना, उमा निमुत्, सर्पि इला अम्बिका इषवती सुधा और दीक्षा।

मूलतः 'रुद्र' शब्दकी व्युत्पत्तिम निरुक्तकारसे लेकर सभी व्याख्याताओंने इस शब्दको 'रुद' धातुसे निम्न माना है। 'रुद्रश्च रोदनं भी वेदोंमें विस्तारसे निरूपित है। तदनुसार हा सभी बालक एवं जीव उत्पन्न होते ही रोते हैं। भगवान् रुद्रके

^१ रुद्रवे १०।१११

^२ एक एवं रुद्रो न द्वितीयाय तस्यु । (तै स १।८।६।१) एको हि रुद्रो न द्वितीयस्य तस्यु । (श्वेता उष ३।२०) एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्यु । (अथर्वशिर ५) असंख्याता सहस्राणि ये रुद्रा अधिभूयाम् (यजु १६।५४)

अश्रुविन्दुओंसे समुद्रभूत रुद्रक्ष सभी देवताओंकी और रजत पितृगणोंको अत्यन्त प्रिय है। गणदेवताओंमें रुद्र विशेष महत्त्वके हैं। तैत्तिरीय प्रमुख देवताओंमें इनका परिगणन है।

द्वादश आदित्य

माता अदितिके पुत्र होनेसे भगवान् सूर्यका नाम आदित्य भी है। वेदोंमें 'आदित्य' नामसे भगवान् सूर्यकी महिमाका वर्णन किया गया है। ब्राह्मणग्रन्थोंमें आदित्योंकी सख्या बारह बतायी गयी है। वेदोंमें वर्णित तैत्तिरीय देवताओंमें बारह आदित्यगण ये ही हैं। पुत्रोंमें भी सूर्यरथके वर्णन-प्रकरणमें बारह महीनोंमें बारह आदित्य ही बारह नामोंसे अभिहित किये गये हैं—धाता अर्यमा मित्र, वरुण इन्द्र, विवस्वान्, त्वष्टा विष्णु, अशु, भग पूषा तथा पर्जन्य।

महाभारतक आदिपर्वमें भी ये ही नाम आये हैं, किन्तु नामोंक क्रममें अन्तर है। यथा—

अष्टवसुगण

आठ देवताओंका एक विशिष्ट गण-विशेष है, जिसे 'अष्टवसु' कहा जाता है। वेदादिमें जो मुख्य तैत्तिरीय देवता निरूपित हैं, उनमें अष्टवसु भी परिगणित हैं। यास्काचार्यने वसुओंको इन्द्र, अग्नि एवं आदित्यके साथ संस्तुत होनेके कारण पृथिवीस्थानीय अन्तरिक्षस्थानीय एवं द्युस्थानीय—इस प्रकार त्रिस्थानीय देवता बताया है (निरु० ७।४। ४१-४२)। पुण्योक्त अनुसार दक्षप्रजापतिने अपनी साठ कन्याओंमेंसे दसका विवाह धर्मिक साथ किया। उनमेंसे 'वसु' से उत्पन्न होनेके कारण ये 'वसु' कहलये। ये सख्यामें आठ हैं। विभिन्न पुण्योंमें इनके नाम तथा क्रम भिन्न-भिन्न प्रकारसे प्राप्त होते हैं। श्रीमद्भागवत (६।६।१०-११) में इनके नाम इस प्रकार हैं—द्रोण, प्राण ध्रुव अर्क अग्नि अनल, प्रलूय तथा प्रभास। श्रीमद्भागवत (२।३।३) में उल्लेख आया है कि सभी प्रकारके ऐश्वर्यादिकी प्राप्तिके लिये भी वसुदेवताओंकी उपासना की जाती है—'वसुकांमो वसुन्।' सुतिया तथा कहीं-कहीं पुण्योक्तिमें वसुओंको पितृस्वरूप भी बतलाया गया है और श्राद्धादि कर्ममें तर्पण ही है।

अपनी आशुतोषता एवं अकारण-करुणासे भगवान् रुद्र भक्तों एवं उपासकोंके सर्वस्व हैं।

अदित्या द्वादशादित्या सम्भूता भुवनेश्वरा ।
धाता मित्रोऽर्यमा शक्रा वरुणस्त्वश एव च ।
भगो विवस्वान् पूषा च सविता दशमस्तथा ॥
एकादशस्तथा त्वष्टा द्वादशो विष्णुश्च्यते ।
जघन्यजस्तु सर्वेषामादित्याना गुणाधिक ॥

अदितिके पुत्र बारह आदित्य हुए, जो लोकेश्वर हैं।
धाता मित्र अर्यमा शक्र वरुण अश भग विवस्वान्, पूषा दसवें सविता, ग्यारहवें त्वष्टा और बारहवें विष्णु कह जाते हैं।
इन सब आदित्योंमें विष्णु छोटे हैं, किन्तु गुणोंमें वे सबसे बड़कर हैं।

तथा पिण्डादि-दानसे इनकी पूजाकर पितरोंके रूपमें इन्हें आप्यायित किया जाता है। मनुस्मृति (३।२८४) का कथन है—

वसून् वदन्ति तु पितॄन् रुद्राश्चैव पितामहान् ।
प्रपितामहांस्तथादित्याञ्छ्रुतिरेषा सनातनी ॥

तात्पर्य यह है कि पिता वसुस्वरूप पितामह रुद्रस्वरूप तथा प्रपितामह आदित्यस्वरूप हैं।

वसुगण पितरोंके अधिष्ठाता देवता हैं। श्राद्धादिके द्वारा तर्पित होकर ये प्रसन्न होकर दीर्घ आयुष्य संतति, ऐश्वर्य विद्या सम्पूर्ण सुख भोग राज्य, स्वर्ग तथा अन्तमें मोक्षपद भी प्राप्त कर देते हैं—

वसुर्वादिपितुता पितर श्राद्धदेवता ।
प्रीणयन्ति मनुष्याणां पितृञ्छ्रद्धेन तर्पिता ॥
आयु प्रजा धनं विद्यां स्वर्गं मोक्षं सुखानि च ।
प्रयच्छन्ति तथा राज्यं प्रीता नृणां पितामहा ॥

(याज्ञवल्क्यस्मृति आश्व २६९ २४)

वसुगण धर्मिक पुत्र होनेके कारण साक्षात् धर्मस्वरूप

तुषित और साध्यगण

आदित्यों तथा रुद्रोंके समान ही तुषितगण भी सङ्गुचारी देवगण हैं। पुराणोंके अनुसार चौदह मन्वन्तरोंके भेदसे प्रत्येक मन्वन्तरमें इन्द्र, सप्तर्षि, देवता आदि परिवर्तित होते रहते हैं और उनके नामोंमें भी भेद होता रहता है। पुराणोंमें तुषितगणोंकी भी विभिन्न मन्वन्तरोंके देवतारूपमें अतीव महिमा बतायी गयी है। इस सम्बन्धमें यायु, ब्रह्माण्ड आदि पुराणोंमें एक कथानक प्राप्त होता है जिसका सारांश इस प्रकार है—

सृष्टिके आरम्भमें प्रजापति ब्रह्माने अपने मुखसे मन्वमय शरीरवाले बारह पुत्रोंको उत्पन्न किया जिनके नाम इस प्रकार हैं—दश पौर्णमास बृहत्, रथन्तर, वित्ति, विविक्ति आकृति कृति विशाति, विशात मन और यज्ञ। 'जय' सशक इन पुत्रोंको ब्रह्माजी सृष्टिके विस्तारकी आज्ञा देकर अर्त्तर्हित हो गये। किन्तु उन्होंने सनकादि ऋषियोंके योगमार्गपर चलते हुए मोक्षकी ओर प्रवृत्त होनेकी चेष्टा की और पिताकी आज्ञापर विशेष ध्यान नहीं दिया।

कुछ समयके बाद ब्रह्माजीने आकर अपने जयनामक पुत्रोंकी इस प्रवृत्तिको देखकर क्रोधाविष्ट हो उनसे कहा—'मैंने प्रजाओंको सृष्टिके लिये ही तुमलोगोंको उत्पन्न किया था किसी अन्य प्रयोजनसे नहीं, किन्तु तुमलोगोंने मेरी आज्ञाकी उपेक्षा कर बिना संतति उत्पन्न किये ही जो मोक्षकी ओर मन लगाया है, यह उचित नहीं है। अतः मैं तुमलोगोंको शाप देता हूँ कि तुम्हारा सन्यास सिद्ध नहीं होगा और लगातार छ मन्वन्तरोंतक तुम सभी जन्म ग्रहण करते रहोगे। इससे दुःखी होकर जयसंज्ञक उन देवताओंने उनसे क्षमा माँगी तब प्रसन्न होकर ब्रह्माजीने उनसे कहा—'मेरा शाप मिथ्या तो नहीं हो सकता किन्तु सातवें वैवस्वत मन्वन्तरके समाप्त हो जानेपर तुम सभी मेरे पास आ जाओगे तभी तुम्हें शाश्वती सिद्धि एवं मुक्ति प्राप्त होगी। ऐसा कहकर ब्रह्माजी अर्त्तर्हित हो गये। इधर 'जय' नामक उन देवगणोंने योगमार्गका आश्रयण कर अपनेको बारह विशाल सरोवरोंके रूपमें परिवर्तित कर लिया और शापके परिणामस्वरूप वे स्वायम्भुव मन्वन्तरमें अजितोंके गर्भसे प्रजापति रुचिके बारह पुत्रोंके रूपमें उत्पन्न हुए, जो अजितगण नामसे विख्यात हुए। ये देवगण स्वायम्भुव

मन्वन्तरके देवताओंके साथ यज्ञभागके अधिकारी हुए।

द्वितीय स्वारेचिप मन्वन्तरमें व ही पुन तुषिताके गर्भसे स्वारेचिप मनुके पुत्रके रूपमें उत्पन्न हुए। उस समय वे तुषित और प्राण इन नामोंसे विख्यात हुए। ये देवगण यज्ञभागके अधिकारी हुए।

तृतीय औत्तम मन्वन्तरमें वे देवगण सत्याके गर्भसे उत्तम मनुके पुत्रके रूपमें उत्पन्न हुए और उनकी सत्य नामसे प्रसिद्धि हुई। ये ही सत्यनामक देवगण पुन तामस नामक चतुर्थ मन्वन्तरमें तामस मनुकी हर्षा नामक पत्नीसे हरि नामस उत्पन्न होकर यज्ञपोता बने। पञ्चम रैवत नामक मन्वन्तरमें विकुण्ठा-के पुत्रके रूपमें वैकुण्ठ नामसे प्रसिद्ध हुए।

छठे चाक्षुष मन्वन्तरमें ये ही वैकुण्ठसंज्ञक द्वादश देवगण धर्मकी पत्नी तथा दक्षप्रजापतिकी कन्या साध्यासे धर्मके पुत्ररूपमें उत्पन्न हुए और साध्य इनकी सज्ञा हुई। धर्मके यही बारह पुत्र 'साध्यगण' कहलाये। इनके नाम इस प्रकार हैं—मन अनुमत्ता प्राण, नर, अपान वित्ति, नय हय हंस नारायण विभु तथा प्रभु।

सातवें वैवस्वत मन्वन्तरमें ये ही स्वारेचिप मन्वन्तरके तुषितगण अथवा चाक्षुष मन्वन्तरके साध्यगण कश्यप एवं अदितिके पुत्र-रूपमें उत्पन्न हुए जा द्वादश आदित्य कहलाय।

इस प्रकार स्वायम्भुव मन्वन्तरमें 'जय' नामसे विख्यात जो बारह आदिदेवगण थे वे ही शापवश सात मन्वन्तरोंमें क्रमशः अजित तुषित सत्य हरि वैकुण्ठ साध्य तथा आदित्यगणोंके रूपमें विख्यात हुए। स्वारेचिप मन्वन्तरके जा द्वादशगण हैं वे तुषितगण कहलाते हैं। ब्रह्माण्डपुराणमें इनके नाम इस प्रकार परिगणित हैं—प्राण अपान उदान समान ध्यान चक्षु, श्रोत्र रस घ्राण स्पर्श बुद्धि और मन।

पुराणोंमें तथा कोशग्रन्थोंमें इन तुषितगणोंके नामों तथा सख्याओंमें भी कुछ अन्तर है। मूलतः ये बारह हैं तथापि योगकी दृष्टिसे इनकी सख्या कहीं छत्तीस तथा कहीं चौरसी बतायी गयी है। वैसे ये प्रत्येक मन्वन्तरमें स्थित रहते हैं तथा यज्ञोंमें उपस्थित होकर हविर्भाग ग्रहण करते हैं। ये सर्वदा प्रसन्न रहकर अपने अपन भर्तों एवं उपासकोंका कल्याण करते रहते हैं।

आभास्वर

इन गणदेवताओंकी संख्या चौंसठ कही गयी है वैसे तो सभी देवता कान्ति, दीप्ति, तेज और आभास सम्पन्न होते हैं, पर इन आभास्वर देवताओंमें आभा, प्रकाश रूप, तेज लावण्य तथा कान्ति उन सबसे कुछ विशेष मात्रामें होती है। अतः ये विशेष भासित, उद्भासित होते हैं जिसके कारण ये

आभास्वर कहलाते हैं। इनमें भी शान्ति, मुदिता उत्फुल्लता और सात्त्विकता तथा समोज्ज्वलता आदि गुण विशेषमात्रामें होते हैं। इनकी आराधनासे ज्ञान—विद्या आदिका प्रकाश, राष्ट्र एवं प्रजावर्गमें समुल्लास तथा अन्न-धन और सभी प्रकारके आनन्द-मङ्गलकी उपलब्धि होती है।

महाराजिक

महाराजिक देवतागण संख्यामें २२० होत हैं और यह देवसङ्घ सभी सङ्घोंसे बड़ा है। इतने बड़े देवताओंका सामूहिक रूपसे यज्ञोंमें आगमन, हविर्ग्रहण और एक ही साथ देव सभाओंमें निवास तथा गमनागमन महान् प्रेम और सौहार्दका सूचक है। इनकी उपासनासे सभी प्रकारकी राज्य-सत्था, राष्ट्रसुख, जनसमूह और विश्वके विभिन्न वर्ग धर्म और विभिन्न भाषाओंके बोलनेवाले मनुष्य तथा उनके सहचर पशु पक्षी सदा अत्यन्त प्रेमभावसे परंपराकी भावनासे दूसरोंका हितचिन्तन करते हुए आनन्द एवं उल्लासके माध

निवास करते हैं। किसीके मनमें कभी ईर्ष्या, द्वेष या विषयनकारि प्रवृत्तियोंका उदय नहीं होता। इनकी उपासनासे उपासकमें शान्ति सहिष्णुता, समज्ञसत्ता, सात्त्विकता निष्काम भक्ति और ज्ञानकी भी प्रवृत्ति होती है और उपासकका सर्वविध कल्याण होता है। इनकी पक्ति (ये पक्तिवद्ध होकर चलते हैं) महान् है इसलिये ये महाराजिक नामसे विख्यात हैं। तेज और दीप्तिकी अधिकताके कारण भी इनके नामकी अनुगुणता और सार्थकता सिद्ध होती है।

मरुद्गणोंका आविर्भाव और उनका माहात्म्य

मरुद्गण अनेक देवताओंका एक महत्वपूर्ण समूह-विशेष है। ये दितिके पुत्र हैं। वैदिक संहिताओं तथा पुराणेतिहासादि ग्रन्थोंमें अनेक बार इनकी महिमाका वर्णन हुआ है। केवल ऋग्वेदमें ही मरुद्गणोंकी स्तुतियों एवं महनीय कार्योंसे सम्बद्ध ३३ सकल सूक्त हैं। यज्ञ यागादि अनुष्ठानोंमें विशाखरूपसे मरुद्देवताओंका आवाहन कर उन्हें आहुति दी जाती है। ये अत्यन्त दयालु हैं शीघ्र ही प्रसन्न होकर अपने उपासक या आराधकको उसकी अभिलषित वस्तु प्रदान करते हैं। देवताओंमें यह अद्भुत विशेषता होती है कि वे बिना माँगे ही अभीष्ट दुर्लभसे भी दुर्लभ वस्तु एवं महनीय पद प्राप्त करा देते हैं, क्योंकि वे अप्रतिमशक्ति-सम्पन्न होत हैं। इस सम्बन्धमें अनेक आख्यान पुराणादि ग्रन्थोंमें प्राप्त होते हैं। मत्स्यपुराण (अ ४९) में एक कथा आती है—

चन्द्रवशर्म ययाति नामक एक प्रसिद्ध सम्राट् थ। उनके पाँच पुत्रोंमें सबसे छोटे पुत्र पुरु थे जो अत्यन्त पितृभक्त थे। पितृभक्तिसे अभिभूत हो पुरुने पिता ययातिकी अपना यौवन दे

डाला। इसस प्रसन्न हो पिताने उन्हें ही राज्यपदका अधिकारी घोषित किया। इसी वशर्म आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट् दुष्यन्त हुए जिनकी साष्ठी पत्नी शकुन्तला इतिहासमें अत्यन्त प्रसिद्ध हुई। उन्हींके सयोगसे समुत्पन्न चक्रवर्ती सम्राट् भरतके नामसे कुर्बंशियोंका कुल भारत कहलाने लगा और युधिष्ठिर, अर्जुन आदि केवल भारत नामसे सम्बोधित हुए और प्रजा भी भारतीय कहलाने लगी।

दैवयोगसे भरतके सभी पुत्रोंका उच्छेद हो गया। इससे सारी प्रजा और सम्राट् भरतको बड़ी चिन्ता हुई। राजा भरतने पुत्र-प्राप्तिकी अभिलाषामें अनेकों ऋतुकालके अवसरपर अनेक पुत्रनिमित्तक यज्ञाका अनुष्ठान किया किंतु ये निष्फल रहे। उन्हें पुत्र प्राप्त न हो सका। राजा अत्यन्त दुःखी हो गये सोचने लगे अब क्या करूँ किसकी आराधना करूँ, किसकी शरण जाऊँ ?

अन्तर्ग उन्होंने मरुद् देवताओंका स्मरण हा आया। उन्होंने मरुद्गणोंका प्रसन्न करनेके लिये मन्त्री पुरोहितोंके माध्यमसे

‘मरुत्तोम’ यज्ञका विधिवत् अनुष्ठान कराया।

मरुदेवता राजाके अनुष्ठानसे अत्यन्त प्रसन्न हो गये। वे चूहस्पतिद्वारा उत्पन्न शिशु ‘भरद्वाज’ को पुत्ररूपमें लेकर प्रकट हुए और उसे दत्तक-पुत्र-रूपमें राजा भरतको समर्पित कर दिया जो आगे चलकर ‘वितथ’ के नामसे प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार मरुद्गणोंकी विश्वरक्षामें योगदानके अनेक आख्यान-उपाख्यान प्राप्त होते हैं।

मरुद्गणोंके आविर्भावके सम्बन्धमें प्रायः सभी पुराणेतिहास-ग्रन्थोंमें एक प्रसिद्ध आख्यान प्राप्त होता है जो इस प्रकार है—

मरुद्गणोंके आविर्भावका आख्यान

प्राचीन कालकी बात है देवासुर-संग्राममें भगवान् विष्णु तथा देवगणोंद्वारा अपने पुत्र पौत्रोंका सहार हो जानेपर दैत्यमाता दिति शोकसे विह्वल हो गयीं। वह ‘स्यमन्तपञ्चक’ क्षेत्रमें सरस्वती नदीके तटपर अपने पतिदेव महर्षि कश्यपकी आराधनामें तत्पर रहती हुई घोर तपस्या करने लगीं। दितिने सौ वर्षोंतक कठोर तपका अनुष्ठान किया। तपस्यासे सतप्त हुई दितिने वसिष्ठादि महर्षियोंसे अपनी शोक-निवृत्तिको उपाय पूछा। उन्होंने उसे पुत्र-शोक-विनाशक पुत्र प्राप्ति करानेवाले तथा इहलोक और परलोकमें अखण्ड सौभाग्य प्राप्त करनेवाले मदनद्वादशीव्रत (चैत्रमाससे आगम्भकर वर्षपर्यन्त प्रत्येक मासके शुक्लपक्षकी द्वादशी तिथिका किया जानेवाला एक व्रत-विशेष, जिसमें विशेषरूपसे भगवान् विष्णुका पूजन होता है) का विधान बतलाया। दितिने श्रद्धा-विश्वासपूर्वक इस व्रतका अनुष्ठान किया।

दितिके इस व्रतानुष्ठान तथा तपस्यासे प्रसन्न हो महर्षि कश्यप उसके पास आये और परम प्रसन्नतापूर्वक उन्होंने वर माँगनको कहा। दितिने इन्द्रका यध करनेवाले एक अत्यन्त पराक्रमी पुत्रकी याचना की। महर्षिने वर देना स्वीकार कर लिया और कहा कि ‘तुम आपस्तम्भ ऋषिसे प्रार्थना कर उनसे आज ही पुत्रेष्टि-यज्ञका अनुष्ठान कराओ। उसकी प्रार्थनापर महर्षिने ‘इन्द्रशत्रो विवर्धस्व’ इस मन्त्रसे अग्निमें आहुति दी। यज्ञको समाप्तिपर महर्षि कश्यपकी कपासे दितिकी अभिलाषा पूर्ण हुई। तदनन्तर उन्होंने कहा—‘हे वरानने! तुम्हें सौ

वर्षोंतक इसी तपोवनमें रहकर प्रयत्नपूर्वक इस गर्भस्थ शिशुकी रक्षा करनी होगी। यदि तुम भगवान्के ध्यानमें तत्पर रहकर अपना गर्भ शौच और संयमपूर्वक सौ वर्षोंतक धारण कर सकोगी तो तुम्हारा पुत्र इन्द्रको मारनवाला होगा, परन्तु यदि किसी प्रकार नियमोंमें त्रुटि हो गयी तो वह देवताओंका मित्र बन जायगा। दितिने कहा—‘ब्रह्मन्! मैं सौ वर्षोंतक व्रतका पालन अवश्य करूँगी। आप बतलाइये कि मुझे क्या-क्या करना चाहिये कौन-कौन-से काम छाड़ देने चाहिये और कौन-काम ऐसे हैं जिनसे व्रत-भङ्ग नहीं होता।’ इसपर कश्यपजीन कथा— प्रिये! इस व्रतमें किसी भा प्रानीको मन वाणी या क्रियाके द्वारा सताय नहीं, किसीका शाप या गाली न दे, झूठ न बोले शरीरके नख और रोएँ न काटे और किसी भी अशुभ वस्तुका स्पर्श न करे। जलमें घुसकर स्नान न करे, क्रोध न करे दुर्जनोंसे बातचीत न करे, बिना धुला वस्त्र न पहने और किसीकी पहनी हुई माला न पहने। जूता न खाय शूद्रका लया हुआ और रजस्वलाका देखा हुआ अन्न भी न खाय तथा अञ्जलिसे जल न पीये जुटे मुँह बिना आचमन किये सध्याके समय बाल खाले हुए, बिना शृगारके, वाणीका समय किये बिना और बिना चदर ओढे घरसे बाहर न निकले। बिना पैर धोये अपवित्र अवस्थामें गीले पाँवसे उत्तर या पश्चिम सिर करके दूसरके साथ नप्रावस्थामें तथा सुबह-शाम साना नहीं चाहिये। सध्याकालमें भोजन न कर वह न तो कभी वृक्षके मूलमें बैठे और न उसके निकट जाय। वह घरकी सामग्री—मूसल ओखली आदिपर न बैठे सुनसान घरमें न जाय मनको वृद्धिमें न रखे। नखसे लुआठीसे अथवा राखसे पृथ्वीपर रेखा न खींचे। सदा नौदमें अलसायी हुई न रहे तथा कठिन परिश्रमका कार्य न करे। लोगोंके साथ घाद विवाद न करे, शरीरको तोड़े-मरोड़े नहीं। अमङ्गलसूचक वाणी न बोले अधिक जोरसे हँसे नहीं।

इस प्रकार इन निषिद्ध कर्मोंका त्याग करके गर्भिणी स्त्रीको आवश्यक है कि ‘यह सर्वदा पवित्र रहे धुला घन्त धारण करे और सभी मौभाग्यक चिह्नोंसे सुसज्जित रह। नित्य माङ्गलिक कार्योंमें तत्पर रहकर गुरुजनोंकी सेवा कर आर

१ श्रौतसूत्रोंमें ‘मरुत्तोम’ यज्ञका विस्तारसे वर्णन है। तन्नुसार यह एक एकादश यज्ञ है और इसमें त्रिवैश्वदेव ऋग्यजुर्वेद २४४ मन्त्रकी ४ स ६ ऋचाओंका गान एवं स्तवन होता है और प्रायः इन्हीं मन्त्रोंसे मरुद्गणोंका आहुतिर्वा प्रदान की जाती है (अथ, श्रौत उतर ३।११)।

स्वास्थ्यके लिये उपयुक्त (आयुर्वेदिक) ओषधियाँसे युक्त गुनगुन पानीसे स्नान कर। वह सदैव अपनी रक्षाका ध्यान रखे। प्रातःकाल कलेवा करनेसे पूर्व ही गौ ब्राह्मण, लक्ष्मीजी और भगवान् नारायणकी पूजा करे। इसके पश्चात् पुष्पमाला, चन्दनादि सुगन्ध द्रव्य नैवेद्य और आभूषणादिसे सुहागिनी स्त्रियोंकी पूजा करे और पतिकी पूजाकर उसकी सवामें सलग्न रहे तथा यह भावना करती रहे कि पतिका तेज मेरी कोखमें अवस्थित है। देवि ! जो गर्भिणी स्त्री विशेषरूपसे इन नियमोंका पालन करती है, उसका पुत्र शीलवान् तथा दीर्घायु, होता है। इन नियमोंका पालन न करनेपर नि संदेह गर्भपातकी आशंका बनी रहती है। इसलिये तुम इस 'पुंसवन' नामक व्रतका पालन करो। इस प्रकार व्रतकी निर्विघ्न समाप्तिपर तुम्हें एक इन्द्रघाती पुत्र प्राप्त होगा। तुम्हारा कल्याण हा। मैं अब जा रहा हूँ।

इतना कहकर महर्षि कश्यप वहीं अन्तर्धान हो गये। दिति भी पतिकी आज्ञा प्राप्तकर मनोयोगसे व्रतके नियमोंका प्रयत्नपूर्वक पालन करने लगी।

इधर देवराज इन्द्र दैत्यमाता दितिके अभिप्रायको जानकर भयभीत हो गये और वे वेप बदलकर छद्मरूप धारणकर दितिके पास आये और उसकी सेवा करने लगे। वे दितिके लिये प्रतिदिन समय-समयपर चनसे फूल-फल कन्द-मूल, समिधा-कुश, पते दूब, मिट्टी और जल लेकर उसकी सेवामें समर्पित करते। इन्द्र सदा दितिके छिद्रान्वेषण तथा उसके व्रत भङ्गका अवसर ही ढूँढ़ा करत थे। ऊपरसे ता वे विनम्र, प्रशान्त तथा प्रसन्न भावसे सेवा करते देखते, किन्तु भीतरसे उसकी वृद्धि पकड़नेकी चेष्टा करत रहते। उर्ध्व यह भय था कि यदि दितिका व्रत पूर्ण हो गया तो उनसे उत्पन्न बालक मेरा वध कर देगा। अतः वे प्रतिक्षण उस उपायको सोचते रहते, जिससे कि दितिका व्रत-भङ्ग हा जाय।

दिति अत्यन्त मनिस्खनी थीं वह दुर्दृष्टापूर्वक अपने व्रतक

पालनमें सलग्न थीं। इससे वह अत्यन्त कृशकाय एव दुर्बल हो गयी थीं। सौ वर्ष पूर्ण होनेमें अब केवल तीन दिन ही शेष थे। दिति अत्यन्त प्रसन्न थीं। एक दिन शामको वह आलस्ययुक्त हो जूटे-मुँह बिना आचमन किय और बिना पैर धोये ही सो गयीं और उन्हें नौद आ गयी।

दितिकी उस वृद्धिकी पाकर इन्द्र हाथमें वज्र लेकर उनके उदरमें प्रविष्ट हो गये। वहाँ उन्होंने सोनेके समान चमकत हुए गर्भके चक्रद्वारा सात टुकड़े कर दिये जब वह गर्भ रेतने लगा तब उन्होंने 'मत रे 'मत रे यह कहकर सातों टुकड़ोंमेंसे प्रत्येकके और भी सात-सात टुकड़े कर दिये। उन उनचास गर्भ-खण्डोंमें हाथ जोड़कर इन्द्रसे कहा—'देवराज ! तुम हमें क्यों मार रहे हो ? हम तो तुम्हारे भाई हैं। इस प्रकार वज्रसे छिन्न-भिन्न करनेपर भी जब वे उनचास टुकड़े जीवित ही रहे तो इन्द्रने इसमें दितिकी नारायणकी आराधनाको ही कारण माना और उनसे कहा कि तुम सब अवध्य होनेके कारण तथा दितिके पुत्र होनेपर भी दैत्योंसे भिन्न देवता माने जाओगे। क्योंकि गर्भमें स्थित रहकर रोते हुए मैंने तुम्हें 'मा रुदत'—मत रोओ—ऐसा कहा है इसलिये तुम सब 'मरुत्' नामसे प्रसिद्ध होओगे और तुम्हें यज्ञोंमें भाग भी मिलेगा। इन्द्रके वज्रसे काटे गये दितिके गर्भके उनचास टुकड़े ही उनचास मरुद्गणोंके रूपमें विख्यात हो गये। इन्द्रने इन्हें सोमपायी देवगणोंमें स्थान दिया। इसी समय इन्द्र दितिके गर्भसे बाहर निकल आये। जब दितिकी आँख खुली तो उन्होंने दक्षा कि अग्निके समान तेजस्वी उनचास बालक इन्द्रके साथ खड़े हैं इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। दितिके पृच्छनेपर इन्द्रने सारी घटना उन्हें बता दी। अपने दुष्कर्मके लिये बार-बार उनसे क्षमा माँगी। दिति देवराज इन्द्रके शुद्धभावसे संतुष्ट हो गयीं। अन्तमें देवराज इन्द्र उनचास मरुद्गणोंको विमानमें बैठाकर अपने साथ देवलोकेको ले गये। वे यज्ञ-भागक अधिकारी बने तथा देवताओंके विशेष प्रेमपात्र हो गये। ये मरुद्गण

१-श्रीमद्भागवत ६।१८ तथा मत्स्यपु अ ७ ब्रह्माण्डपुराण उपो अ ३ वायुपुराण उक्त अ ६ विष्णुपु १।२१ आदि पुराणोंमें मरुद्गणोंका आख्यान विस्तरसे वर्णित है।

२ रुदन्त सप्तर्षिकैः मा योगरिषि तान् पुन ॥ (श्रीमद्भा ६।१८।६२)

३ अवध्या नूनमेते वै तस्माद् देवा भवन्त्विति ॥

यस्मात्मा रुदतस्तुतस्मात् रुदन्तं गर्भमेस्थिता ॥ मरुतो नाम ते नामा भवन्तु मरुद्गणिन ॥ (मत्स्यपु ७।६१-६०)

इन्द्रके सहायक देवताओंके रूपमें विशेष प्रसिद्ध हुए। पुराणोंमें इन उनचास मरुद्गणोंके नाम इस प्रकार बताये गये हैं—

१-सत्त्वज्योति २-आदित्य ३-सत्यज्योति,
४-तिर्यग्योति, ५-सज्योति, ६-ज्योतिष्मान्, ७-हरित,
८-ऋतजित्, ९-सत्यजित्, १०-सुपेण ११-सेनजित्,
१२ सत्यमित्र, १३-अभिमित्र १४-हरिमित्र, १५-कृत
१६-सत्य, १७-ध्रुव १८-धर्ता, १९-विधर्ता, २०-विधारय,
२१-ध्वान्त २२-धुनि, २३-उग्र २४-भीम, २५-अभिषु,
२६-साक्षि २७-ईदृक् २८-अन्यादृक् २९-यादृक्
३०-प्रतिकृत ३१-ऋक् ३२-समिति, ३३ संरम्भ, ३४-ईदृक्ष,
३५-पुरुष ३६-अन्यादृक्ष ३७-चेतस, ३८-समिता,
३९ समिदृक्ष ४०-प्रतिदृक्ष ४१-मरुति ४२-सरत ४३-देव
४४ दिश ४५-यजु ४६-अनुदृक्, ४७-साम ४८-मानुष
और ४९-विश्व^१।

पुराणोंके अनुसार सृष्टि-चक्रमें धर्मकी समुचित व्यवस्थाके लिये स्वायम्भुवादि चौदह मन्वन्तरोंमें अलग-अलग मनु, सप्तर्षि तथा देवगण बतलाये गये हैं। इस सप्तम वैवस्वत मन्वन्तरके सात देवगणोंमें मरुद्गण भी परिगणित हैं^२।

ये मरुद्गण बल वीर्य एवं पराक्रमके भी अधिष्ठाता देव हैं। ओजकी प्राप्तिके लिये भी इनकी उपासना होती है।

आचार्य यास्कने मरुद्गणोंको मध्य या अन्तरिक्षस्थानीय देवताओंमें निर्दिष्ट किया है। मरुत् शब्दकी व्याख्यामें वे लिखते हैं कि मित या परिमित मात्रामें 'रव'—शब्द करनेके कारण अथवा शीघ्र ही कृपाकर अपार वस्तुओंकी प्रदान करनेके कारण मरुत् कहलाते हैं।

वेदान्तसूत्रमें भगवान् व्यास तथा शंकर आदि भाष्यकारोंने 'एतेन मातरिक्षा व्याख्यात' (२।३।८) इस सूत्रमें पर्याप्त विवेचना करते हुए बताया है कि मरुद्गणों या मातरिक्षा अर्थात् अपने उत्पत्तिस्थान अन्तरिक्षमें सँस लेने शब्द करने तथा विशेषरूपसे विचारण करनेके कारण इनके

नामकी अन्वर्थकता है।

छान्दाग्य तथा बृहदारण्यक उपनिषदोंमें 'वायु' को नित्य एवं अनादि माना गया है। इनकी उत्पत्तिका उल्लेख भी नहीं हुआ है, किंतु वेदान्त या उपनिषदोंके प्रकरणोंमें 'आकाशाद्वायु'—आकाशके द्वारा वायुकी उत्पत्ति हुई है—इस वचनके समन्वयमें आचार्य शंकरका कथन है कि जैसे अग्नि जल या अन्य अभिव्यक्त पदार्थ तिरोहित या स्थानान्तरित होते देखे जाते हैं वैसे सर्वव्यापक वायुमें प्राकट्य या तिरोहितत्व नहीं दीक्षता। वह सम्पूर्ण जगत्में तथा सभी प्राणियोंके अंदर-बाहर अनुसृत है इसीलिये मरुद्गणों या मातरिक्षाको जगत्प्राण भी कहा गया है। क्योंकि इनके अभावमें कोई भी प्राणि पदार्थ जीवित नहीं रह सकता। मरुत् शब्दकी व्युत्पत्तिमें आचार्य पाणिनि शाकटायन उज्ज्वलदत्त क्षीरस्वामी भरतस्वामी तथा रघुमुकुट आदि विद्वानोंका भी यही निर्विवाद मत है।

मरुत्तोंकी प्रत्यक्ष-अनुमान आदि प्रमाणोंसे सिद्धि देवाधिदेव परमात्माकी सिद्धिमें भी सहायक है क्योंकि जिस प्रकार प्राणकी शरीरके बाह्याभ्यन्तर व्याप्ति अनुमित तथा अनुभूत होती रहती है वैसे ही उसके मूल कारण या उनसे भी सूक्ष्म तत्व मन बुद्धि और चिदात्माकी भी सकल्प-विकल्प विवेचना एवं नियमनके द्वारा प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। इसी प्रकार समष्टि मातरिक्षासे अधिक सूक्ष्मतत्व महदाकाश महत्तत्व एवं परब्रह्म परमात्माकी भी सुस्पष्ट अनुभूति एवं प्रमाण सिद्धि हो जाती है। इसी रहस्यको व्यक्त करनेके लिये भगवान् श्रीकृष्णने गीतामें कहा है कि जिज्ञा प्रकार आकाशमें स्थित अपने लक्षणोंसे सर्वत्र व्याप्त मातरिक्षा (मरुत्) स्पष्ट अनुभूत एवं अनुभवगम्य होता है उसी प्रकार यह आकाश सभी मरुद्गण एवं तदन्तर्भूत जड चेतन-प्राणिवर्ग भी मुझमें स्थित हैं यह सभीको समझना चाहिये—

यथाकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्रगो महान्।

तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥

(१।६)

१ वायुसु ७।१२३ १३० ब्राह्मण्ड गरुड तथा विष्णुधर्मोत्तरपुराणोंमें भी ये नाम आये हैं किन्तु कुछ नाम भेद हैं।

२ साध्य विधे च रुद्राश्च मरुतो यस्योपस्थिताः। आदित्याश्च सुप्रसादत् सप्तदेवगणा स्मृताः ॥ (मत्स्यपु ९।२९)

विश्वेदेवगण और उनकी महिमा

(डॉ० श्रीवत्सन्तवल्लभजी भट्ट एम्.ए. पी.एल्.डी०)

'विश्वेदेव' देवताओंका एक समूह-विशेष है। ये गणदेवता भी कहलाते हैं। जिस प्रकार आदित्यों रुद्रों वसुगणों एवं मरुतोंका समूह है वैसे ही 'विश्वेदेव' इस शब्दसे बहुत देवताओंका बाध होता है। आचार्य यास्ककी मान्यता है कि 'विश्वेदेव' में 'विश्व' शब्द 'सर्व' शब्दका पर्याय है अर्थात् 'विश्वेदेवा' से तात्पर्य 'सर्वें देवा' अथवा सभी देवताओंसे है। 'विश्वेदेव' यह नाम इसीलिये सार्थक है कि वे सभी देवताओंके प्रतिनिधित्वरूप हैं। ऋग्वेदमें विश्वेदेवोंकी महिमापरक पञ्चससे अधिक सूक्तोंके^१ अध्ययनसे यह प्रतीत होता है कि ऋग्वेदादिमें अग्नि, वरुण, मित्र इन्द्र, रुद्र द्यौदश आदित्य, मरुद्गण, वसुगण, द्यावापृथिवी, अदिति, सरस्वती आदि नदियों—जितने भी देवताओंकी स्तुतियाँ हैं प्रायः वे सभी विश्वेदेवगणोंकी ही स्तुतियाँ हैं। संहिताओंके साथ ही ब्राह्मणग्रन्थों, पुराणों तथा कर्मकाण्डके ग्रन्थोंमें इनके स्वरूप तथा कार्योंका उल्लेख प्राप्त होता है। निरुक्तके रचयिता आचार्य यास्कने दैवतकाण्डमें विश्वेदेवोंका सक्षेपमें सुन्दर परिचय दिया है और ऋग्वेदमें प्राप्त तीन ऋचाओं (१।३।७-९) को अत्यधिक महत्त्वपूर्ण मानते हुए वैश्वदेवी गायत्रीके नामसे अभिहित किया गया है।

ऋग्वेदमें विश्वेदेवगणोंकी स्तुतिमें विनियुक्त उनकी महिमाका ख्यापन करनेवाला तथा उनके कार्योंको बतानेवाला एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सूक्त है,^२ जो सभी याज्ञिक अनुष्ठानों तथा पूजा-संस्कारादि शुभ कार्योंके प्रारम्भमें स्वस्तिवाचन विधिनिवृत्ति एवं कल्याण मङ्गलप्राप्तके रूपमें सर्वत्र पठित होता है। इस सूक्तमें दस ऋचाएँ हैं जिन्हें आचार्य सायणने अनेक प्रमाणोंके आधारपर वैश्वदेव-शाल प्रयोग्य ही विनियुक्त माना है। केवल दसवीं अदितिछौं^३ इस ऋचाका अदितिदेवतापरक माना है। सूक्तका आरम्भ 'आ नो भद्रा

क्रतवो यन्तु विश्वतो' इस ऋचासे तथा समापन 'सतमितु शरदो अन्ति देवाः' इससे होता है।

इस सूक्तके ऋषि गौतम विश्वदेवताओंसे प्रार्थना करते हैं कि हे विश्वेदेवगण! आप सभी दिशाओंसे यहाँ शीघ्र ही पधारें और सभी यज्ञोंमें सम्यक् फल-साधनके लिये समस्त विघ्न बाधाओंको निवृत्त करत हुए सम्यक् विधान कर। आप हमारे यज्ञकी तथा सभी ऋत्विजोंसहित यज्ञमें प्रवृत्त व्यक्तियोंकी रक्षा करें। आप सभी दिव्य गुणोंसे समलकृत हैं। यहाँ सभी प्रकारके यज्ञ साधनाकी वृद्धिका विधान करें। हे विश्वेदेवगण! आप हमें कल्याणदायिनी सुन्दर बुद्धि प्रदान करें, हमारे शत्रुओंको निवृत्त करें। हम आप सभी विश्वेदेवोंसे सख्य या मैत्रीभाव स्थापित कर रहे हैं आप हमें दीर्घ आयुष्य प्रदान करें। हम अत्यन्त प्राचीन वेदवाणीके द्वारा इस सत्रमें भजनीय एवं पूजनीय भग देवता, अपार धन-सम्पत्तिदायक एवं शत्रुअकि विनाशक मित्रदेवता, नित्य एवं सर्वसमृद्धिभरी देवमाता अदिति प्राणरूपी प्रजापति दक्ष नित्यशासनरहित जगत्प्राण-स्वरूप सर्वत्र वर्तमान मरुद्गण मन्देह आदि असुरोंको नष्ट करनेवाले अर्यमारूप सूर्य रात्रिके अभिमानी देवता वरुण दो श्रेष्ठ अश्वयुक्त दो अधिनीकुमार, सभी प्रकारके ज्ञान ऐश्वर्य एवं समृद्धिसम्पन्ना सुभगा सरस्वतीदेवी आप सभीका सादर आवाहन कर रहे हैं। वायुदेवता हमें श्रेष्ठ ओषधि प्रदान करें। सर्वत्र सभी सुखोंकी उद्भवस्थाना भगवती पृथ्वी हमें श्रेष्ठ आपधि रत्न तथा फल आदि प्रदान करें और सभीके पिता द्यौरूपी वृष्टिदेवता भी हमें ओषधि प्रदान करें। सोमलताओंको रसरूप प्रदान करनेवाले सोम अभियवक साधनभूत प्रस्तररूप देवता भी हमें श्रेष्ठ ओषधि प्रदान करें। देवताओंके चिकित्सक एवं निर्मल बुद्धियुक्त अधिद्वय आप दोनों भी हमारी प्रार्थनाका सुनें और हमें श्रेष्ठ

१ ऋग्वेद १।१०५ १०६ २।२९ ३।५ ५४—५७ ४।५५ ५।४१—४३ ४६—५१ ६।४९—६१ ७।३४—३७ ३९ ४० ४२ ४३ ४८ ८।२७—३० ८३ १०।३१ ३३ ३५ ३६ ५२ ५६ ५७ ६१—६६ ९७ ९३ १०१ १२६ १२८ १३७ १४१ १६५ १८१।

२ ऋग्वेद प्रथम मण्डलका यह ८९वाँ सूक्त काजसनेपिसंहिता २५।१४—२५ काण्वमहिता तथा मैत्रायणीसंहिता और ब्राह्मण, आरण्यकमें भी प्रायः यथावत् रूपमें प्राप्त होता है।

ओषधि प्रदान करें।

परम ऐश्वर्यशाली तथा स्थावर-जङ्गमात्मक सम्पूर्ण विश्वके स्वामी इन्द्रका भी हम अपनी रम्भाके लिये आवाहन कर रहे हैं। वे अपने सत्कर्मोंद्वारा हमें प्रसन्न करें और पूषा देवता भी हमारे वेद-साधनोंके सर्वधनमें सभी उपायोंसे सहयोग प्रदान करें तथा हमारे शत्रुओंके विनाश तथा हमारी रक्षाके उपाय बनें। प्रभूत यश सम्पन्न, स्तुतिसम्पन्न एवं यज्ञके हविरिक्षणभूत अन्नसम्पन्न इन्द्रदेव हमारा कल्याण करें। सारे संसारके रहस्योंके जाननेवाले सभी ज्ञान, धन तथा समृद्धियोंका पोषण करनेवाले पूषा देवता हमारे लिये अविनाशी कल्याण (योग-क्षेम) का विधान करें। जिनके आयुध कभी नहीं घिसते अथवा जिनकी गति सदा अव्याहत बनी रहती है, वे तृक्षके पुत्र (तार्क्ष्य) गरुडदेव और सभी महान् देवताओंका पालन करनेवाले देवगुरु बृहस्पति हमारे लिये अविनाशी कल्याणका विधान करें। चितकबरे (सपेन्द-काले) घोड़ेसे युक्त गौको माताके समान माननेवाले सुन्दर चालवाले, यशमें आवाहन करनेपर पहुँच जानेवाले सूर्यके समान तेज दृष्टिवाले विश्वेदेवस्वरूप मरुद्गण इस यज्ञमें पधारे।

हे विश्वेदेवगण! हम पूरी आयुतक कानोंद्वारा कल्याणमयी वार्ता सुनें कल्याणदायक पदार्थोंका नेत्रोंद्वारा दर्शन करें और स्थिर एवं पुष्ट शरीरसे जीवनभर आपकी स्तुति-प्रार्थना करते रहें।

ऋग्वेदके पञ्चम मण्डलके ५१वें सूक्तकी ११ से १५ य पाँच ऋचाएँ ऋग्वेदीय स्वस्तिवाचन-मन्त्रके रूपमें विनियुक्त होती हैं जिसका आरम्भ 'स्वस्ति नो मिमीतामश्निना भग' इस प्रकारसे और अन्त 'स्वस्ति पन्थामनु चरेम सुधाचन्द्रमसाविष' इस ऋचापर होता है। विश्वेदेवोंकी स्तुतिपरक इन ऋचाओंके पालसे सर्वत्र सुख-शान्ति तथा क्षेम-मङ्गलकी अभिवृद्धि होती है।

ऋग्वेदके दो मन्त्र जो श्राद्धादि-कर्मोंमें विश्वेदेवोंके आवाहनमें प्रयुक्त होते हैं, विशेष महत्त्वके हैं ये मन्त्र इस प्रकार हैं—

विश्वे देवासा आ गत शृणुता म इम हवम।

एदं बर्हिर्नि चीदत।

विश्वे देवा शृणुतेमं हवं मे ये अन्तरिक्षे य उप द्यविष्ठ।

ये अग्निजिह्वा उत वा यजत्रा आसद्यास्मिन् बर्हिषि मादयध्वम्॥

(ऋग्वेद ६।५२।७।१३)

इन मन्त्रोंमें सभी विश्वेदेवताओंसे स्तुति तथा आवाहित किये जानेपर बिछाये गये कुशासनपर बैठनेकी प्रार्थना की गयी है।

सातवें मण्डलमें ९ सकल सूक्त हैं जो विश्वेदेवगणोंकी स्तुतिमें प्रयुक्त हैं तथा कुछ आशिक स्तुतियाँ भी हैं, इन सभी सूक्तोंमें प्रायः पूर्वोक्त इन्द्रादि देवोंकी विश्वेदेवरूप मानकर मैत्रावरुणि वसिष्ठद्वारा उनसे शुद्ध बुद्धिकी कामना तथा वाणीमें परिवर्तन योगक्षेम सुख-शान्ति और दीर्घ आयु प्रदान करते हुए यज्ञकी रक्षा तथा उसकी अभिवृद्धिके लिये प्रार्थना की गयी है। इन सभी सूक्तोंकी अन्तिम चौथाई ऋचामें 'ययं पात स्वस्तिभि सदा न।' यह पाठ उल्लिखित है, जिसका भाव है— हे विश्वेदेवगण! आप सभी अपनी कल्याणकारी वृष्टियोंके द्वारा हमारी रक्षा करें, पालन करें तथा मङ्गल करें।

ऋग्वेदके समान ही यजुष् तथा साम आदि संहिताओंमें भी विश्वेदेवगणोंका पर्याप्त उल्लेख हुआ है। सामवेदमें प्रायः सभी ऋचाएँ ऋग्वेदक समान ही हैं। अथर्ववेदमें कई स्वतन्त्र सूक्त हैं जो ऋग्वेदमें नहीं आय हैं। अथर्ववेदके प्रथम काण्डके ३०वें सूक्तमें अथर्व ऋषिने आयुष्कामनास बड़ी श्रद्धा भावनासे विश्वेदेवोंकी प्रार्थना की है। वे कहते हैं कि 'हे विश्वेदेवगण वसुगण धाता अर्यमा! आप सभी मिलकर हमारे इस यजमानकी आयुकी रक्षा करें और फाई भी इसके सजातीय या विजातीय शत्रु इसकी हिसा न कर सकें। सभी तैत्तिरीय (११ रुद्र, १२ आदित्य ८ वसु तथा छायापृथिवी) देवता पितृगण इस आयुष्काम यजमानकी आयु बढ़ावें। यह सौ वर्षतक जीवित रहे और आधि व्याधि एवं मृत्युके भयस मुक्त रहे। प्रयाजके द्वारा उपासित अग्निदेव तथा तीनों सवनोंके द्वारा उपास्य अन्य विश्वेदेवता, इन्द्र, अग्नि आदि मुख्य देवगण अपन हविर्भागकी ग्रहण करें और यजमान पुरुष की आयु की

१ य दोनों मन्त्र यजुर्वेदमें क्रमशः ७।३४ तथा ३३।५३ में भी यथावत् प्राप्त होत हैं।

२ ऋग्वेद ७।३४—३७ ३९ ४० ४२ ४३ तथा ४८ वीं सूक्त।

रक्षा कर। मैं आप सभी देवताओंको इसकी आयुर्वृद्धिके लिये सत्रसद (यज्ञशालाके सभासद) के रूपमें नियुक्त करता हूँ।

यजुर्वेदमें ऋग्वेदकी अपेक्षा विश्वेदेवोंके मन्त्र कम प्राप्त होते हैं। कई मन्त्र तो घरी हैं जो ऋग्वेदमें हैं। विशेषरूपसे पिण्ड-पितृयज्ञ-सूक्तें एव श्राद्ध-सूक्तकि अन्तर्गत प्राप्त होते हैं। इनमें 'विश्वे देवास आगतः' (यजु ७।३४) तथा 'विश्वेदेवा मृणुतेमं हवं' (यजु ३३।५३) ये दो विश्वेदेवोंके मन्त्र अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। इनमें प्रार्थना करते हुए कहा गया है कि हे विश्वेदेवगण ! आप हमारी स्तुति एव प्रार्थनाको सुनिये तथा इस बिछाये गये कुशासनपर बैठिये। इस बड़े पात्रमें अभिषुत सोमरसको आनन्दसे ग्रहण कीजिये। ये आप लोगोंके लिये ही निवेदित हैं, दूसरेके लिये नहीं। जो अन्तरिक्षमें निवास करते हैं, जो ध्रुलोकमें निवास करते हैं जो अग्निके द्वारा आहुतियोंको ग्रहण करते हैं और जिनकी यज्ञोंमें सादर स्तुति होती है वे विश्वेदेवगण यहाँ पधारकर इस कुशासनपर बैठकर अपना भाग ग्रहण करें।

पूर्वोक्त विवरणोंसे स्पष्ट है कि वैदिक संहिताओंमें विश्वेदेवोंकी अत्यधिक महिमा कही गयी है और उनका 'विश्वेदेव' यह नाम इसलिये सार्थक है कि वे सभी देवताओंके प्रतिनिधिवस्वरूप हैं। विश्वेदेवसे तात्पर्य है सभी देवता अर्थात् अग्नि, वरुण मित्र, इन्द्र, द्वादशादित्य मरुद्गण वसुगण द्यावापृथिवी आदि जितने भी देवता संहिताओंमें परिपठित हैं प्रायः सभी देवता विश्वेदेवगण कहे गये हैं^१। जहाँ वेदोंमें सभी देवोंको विश्वेदेव कहा गया है, वहीं महाभारत तथा पुराणदिमें इनकी सख्या कहीं तिरसठ, कहीं तेरह तथा कहीं दस बतायी गयी है। पुराणों तथा कर्मकाण्डादि एव स्मृति-ग्रन्थोंमें विश्वेदेवोंका विशेष प्रयोजन श्राद्धके कर्मज्ञोंसे बतलाया गया है। पिण्ड पितृयज्ञादि कर्मोंमें वैश्वदेवार्चन तथा वैश्वदेव-होम आवश्यक होता है।

महाभारतके अनुसार दक्ष प्रजापतिकी पुत्री विश्वाके पुत्र विश्वेदेव हैं, जो सख्यामें तिरसठ हैं। इनका नाम इस प्रकार है^२—

बल धृति विपाप्मा, पुण्यकृत्, पावन पाणिधेमा समूह दिव्यसानु, विवस्वान्, वीर्यवान्, हीमान्, कीर्तिमान्, कृत्, जितात्मा, मुनिवीर्य, दीप्तरोमा भयंकर, अनुकर्मा प्रताप, प्रदाता, अशुमान्, शैलाम परमक्रोधी धीरोष्णी, भूपति स्रज, वज्री घरी विश्वेदेव, विद्युद्वर्चा सोमवर्चा, सूर्यश्री सोम, सूर्यसावित्र दत्तात्मा मुण्डरीयक, उष्णीनाभ नभोद विश्वामु, दीप्ति चमूहर, सुरश, व्योमात्रि, शक्र, भव ईश कर्ता कृति दक्ष, भुवन दिव्यकर्मकृत्, गणित पञ्चवीर्य, आदित्य रश्मिवान्, सप्तकृत्, सोमवर्चा, विश्वकृत् कवि, अनुगोसा, सुगोसा नसा और ईश्वर।

इन विश्वेदेवोंके मुख अग्निदेवता कहे गये हैं अर्थात् अग्निमं हवन करनेसे ही इन्हें हव्य-कल्पकी प्राप्ति हाती है। इन्हें यज्ञमें भी भाग प्राप्त होता है और श्राद्धके भी ये मुख्य अङ्ग हैं। इनके द्वारा ही पितरोंको दी गयी पुष्पमाला, गन्ध, धूप, दीप नैवेद्य, यज्ञोपवीत, अन्न वस्त्र आदि वस्तुएँ प्राप्त होती हैं। ये विश्वेदेवगण कालकी गतिको जाननेवाले हैं। विश्वेदेवोंका पितरोंका सहायक माना गया है और ब्रह्माजीद्वारा श्राद्धमं पितरोंके साथ इनके भाग निश्चित किये गये हैं।

ब्रह्माजीद्वारा विश्वेदेवोंका श्राद्धमं भाग-निर्धारण

ब्रह्माण्डपुराण उपोद्घातपाद अ० १२ तथा वायुपुराणमें प्रायः समान शब्दोंमें विश्वेदेवोंकी उत्पत्ति-सहित उनके नाम-रूप तथा प्रयोजनपूर्वक इतिहासका भी निरूपण हुआ है। तदनुसार दक्षपुत्री विश्वाके गर्भसे दस सतानें हुईं। जननके कुछ दिन पश्चात् जब ये बड़े हुए तो हिमालयके रमणीय शिखरपर शुद्ध मनसे उग्र तपमें प्रवृत्त हुए। उनकी तपस्या देखकर पितरोंने उनसे कहा कि आपलोग हमसे वर माँगें हम आपकी किस कामनाको पूर्ण करें। इसी समय लोकपावन ब्रह्माजी भी वहाँ पहुँच गये और उन्होंने कहा—'हम भी आपलोगोंकी तपस्यासे बहुत प्रसन्न हैं आप क्या चाहते हैं ? इसपर उन्होंने कहा कि 'पितरोंके श्राद्धमं हमलोगोंको भी भाग मिलना चाहिये, हम इसी वरकी कामना करते हैं। तब ब्रह्माजीने कहा—'आपलोगोंको श्राद्धमं पितरोंके साथ अवश्य भाग प्राप्त

^१ मनुस्मृति (३।८४) में भी प्रायः येनाम निर्दिष्ट विश्वेदेवोंका ही संकेत मिलता है और मन्त्र भी वही पढ़ गये हैं जो ऋग्वेद तथा यजुर्वेद आदिमें प्राप्त होने हैं।

^२ महा अनु ११।२०—३७।

होगा।' पितरोंने भी कहा—'ब्रह्माजी जैसा कह रहे हैं अवश्य ही वैसा होगा। हमलोगोंके लिये जो भी श्राद्ध उपकल्पित होगा उसमें आपलोगोंको सर्वप्रथम भाग प्राप्त होगा तथा आपकी गन्ध माल्य, वस्त्र और अन्नसे पूजा भी पहले ही की जायगी। आपको ही पहले कव्य भाग प्राप्त होकर हमलोगोंको अर्चन तथा अन्नका भाग दिया जा सकेगा। विसर्जन हमलोगोंका पहले तथा आप सबका बादमें होगा।' श्राद्धकी रक्षा और हमारे पास अन्नादिके पहुँचनमें आपलोगोंका विशेष योग होगा। इस प्रकार वर प्रदान कर पितरोंके साथ ब्रह्माजी अन्तर्धान हो गये।

पुराणोंमें धर्मकी पत्नी विश्वाके दस पुत्र बताये गये हैं जो विश्वेदेव कहलाते हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं—ऋतु, दक्ष, श्रव, सत्य, काल, काम, मुनि, पुरुरवा, आर्द्रवस तथा रोचमान।^१

स्मृति-ग्रन्थोंमें इष्टि, नान्दीमुख, पार्वण आदि श्राद्धभेदोंके आधारपर विश्वेदेवोंकी सख्या ऋतु, दक्ष, ध्वनि (धुरि) रोचन (लोचन), पुरुरवा, आर्द्रव, काल, काम, सत्य तथा वसु—इस प्रकारसे दस ही बतायी गयी है किंतु कहीं कहीं नामान्तर है^२।

शङ्ख, बृहस्पति आदि स्मृतियोंमें इष्टि (कर्माङ्ग-श्राद्ध) नान्दीमुख, पार्वण एवं नैमित्तिक श्राद्धमें दो-दो विश्वेदेवोंकी कीर्तन पूजनकी विधि निर्दिष्ट है। तदनुसार इष्टि-श्राद्धमें ऋतु और दक्ष, नान्दीमुखमें सत्य और वसु, काम्य-श्राद्धमें धूलि और रोचन, पार्वण-श्राद्धमें पुरुरवा और आर्द्रव तथा नैमित्तिक श्राद्धमें काल और कामका नामसंकीर्तन एवं अर्चन होता है।

विश्वेदेवोंका स्वरूप—ये विश्वेदेवगण दो भुजाओंसे युक्त हैं और दोनों भुजाओंमें क्रमशः धनुष-बाण धारण किये हुए, श्वेत वस्त्र पहने केयूर कुण्डल, किरीट तथा कटक आदि आभूषणोंसे अलंकृत, धैर्य और सौन्दर्य आदि गुणोंसे सम्युक्त

दिव्य चन्दन, माला, अङ्गुष्ठा आदिसे अनुलिप्त हैं। ये इन्द्रके अनुयायी हैं और स्वर्गकी रक्षा करनेवाले हैं—

वाणवाणासनधरा द्विभुजा श्वेतवासस ।

केयुरिण कुण्डलिन किरीटकटकान्विता ॥

धैर्यसौन्दर्यसंयुक्ता दिव्यस्त्रगनुलेपना ।

इन्द्रस्थानुचरा सर्वे गोप्तारत्नदिवस्य ते ॥

(चतुर्वर्गीचिन्तामणि श्राद्धकल्पमें गरुडपुराणके वचन)

आभ्युदयिक पार्वण एकोद्दिष्ट श्राद्धादि कर्मोंमें श्राद्धके पूर्व विश्वेदेवोंका आवाहन-पूजन परमावश्यक होता है, उसकी सखिप्त विधि गरुडपुराण, पूर्वखण्ड अ० २१८ में दी गयी है। तदनुसार श्राद्धकर्ममें विश्वेदेवताओंका संकल्प-पूजनपूर्वक 'ॐ विश्वे देवास आगत तथा ॐ विश्वे देवा ऋणुतेमं' इत्यादि ऋग्यजु प्रसिद्ध दो मन्त्रोंसे विश्वेदेवोंका आवाहन किया जाता है। आवाहनके पौराणिक, तान्त्रिक मन्त्र भी निर्दिष्ट हैं—

ॐ आगच्छन्तु महाभागा विश्वेदेवा महाबला ।

ये अन्न विहिता श्राद्धे सावधाना भवन्तु ते ॥

(ग पु पू ख २१८।७)

तदनन्तर विश्वेदेव पात्रका निर्माण होता है जिसमें एक पलशपत्रका एक पात्र (दोना) बनाकर उसमें प्रादेशमात्रके कुशोंसे पवित्री बनाकर रखा जाता है तथा फिर 'शन्नो देवीरभिष्टय' इस मन्त्रसे जल डाला जाता है। उसके बाद उसी पात्रमें जौ, तिल, चन्दन छोड़ना चाहिये। इस अर्घ्यपात्रको ऊर्ध्वमुख स्थापितकर विश्वेदेवोंको अर्पित किया जाता है। विश्वेष्ट्यो देयेष्ट्य एतानि गन्धपुष्पपुष्पदीपवासोदुग्गयज्ञोपवीतानि नमः। गन्धादिदानमच्छिद्रमस्तु—यह कहकर गन्ध पुष्पादि अर्पित किया जाता है और फिर विश्वेदेवोंको सहायतासे ही पितृ-पितामहों आदिकर श्राद्ध सम्पन्न किया जाता है। पुराणोंके अनुसार ये विश्वेदेवगण ही श्राद्धकी

१ अस्माकं वरिष्ठे श्राद्धे युष्मानमासने हि वै ॥

मविप्यति मनुष्येषु सत्यमेतद्वसुधाग्रहे । मात्स्यैर्मथैस्तथात्रेन युष्मानमेष्टव्यमिति ॥

अमे दत्त्वा तु युष्माकमस्मकं दास्यत ततः । विसर्जनमथास्माकं पूर्वं पश्चात्तु दैवतम् ॥

(ब्रह्माण्ड पु ३।१२।१०—१३)

२ विश्वेदेवासु विश्वाया जज्ञिर तथा विश्रुता । ऋतुर्दक्ष श्रव सत्य काल कामो मुनिस्तथा ॥

पुरुरवो हार्द्रवसो रोचमानश्च त दश । धर्मपुत्रा सुग एत विश्वाया जज्ञिर शुभा ॥

(ब्रह्मसंह पु २।३।३० ३१)

३ प्रजापति स्मृति १७९ १८०।

वस्तुओंको पितरोंतक पहुँचानेमें समर्थ होते हैं और उन्हें सम्यक्-रूपसे प्राप्त कर देते हैं।

विश्वेदेवोंकी कृपासे सुबन्धु जीवित हो उठे

इश्वाकु-वंशमें असमाति नामके एक राजा थे। उनके बन्धु, सुबन्धु, श्रुतबन्धु तथा विप्रबन्धु नामक ये चार भाई थे। य पौरोहित्यका काम करते हुए राजाकी रक्षा करते थे। किसी क्षरणवश राजान इन चार पुरोहितोंका परित्याग कर दो अन्य मायावियोंका पुरोहितरूपमें धरण कर लिया जिससे दोनों

पुरोहित-वर्गमें कुछ द्वेषभाव रहने लगा। आगे चलकर मायावियोंने सुबन्धुको मार डाला। तीनों भाई अत्यन्त दुःखी हुए, उन्होंने विश्वेदेवोंकी प्रार्थना की, जिससे विश्वेदेव प्रसन्न हो गये और मृत सुबन्धुके मन और प्राण आवर्तित हो गये और उन्हें पुन जीवन् प्राप्त हुआ। यह विश्वेदेवोंकी आराधनाका ही फल था। इसलिये पुनर्जीवन-प्राप्तिके हेतु भी विश्वेदेवोंकी उपासना की जाती है।^१

(क्रमशः)

अन्य देवता

वेदमाता गायत्री और उनका स्वरूप

(श्रीजनार्दनप्रसाद सिंहजी)

नमो नमस्ते गायत्रि माधिवि त्वां नमाम्यहम्।

सरस्वति नमस्तुभ्यं तुरीये ब्रह्मरूपिणी ॥

'हे गायत्री देवि ! हे सावित्री ! मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सरस्वती देवि ! आपको मेरा नमस्कार है। ब्रह्मरूपिणी तुरीयावस्था स्वरूपे। आपका मेरा नमस्कार है।'

परमात्मा तु या लोके ब्रह्मशक्तिर्विराजते।

सूक्ष्मा च सात्त्विका चैव गायत्री साभिधीयते ॥

'समस्त लोकमें परमात्मस्वरूपिणी जो ब्रह्मशक्ति विराज रही है वही सूक्ष्म-सत् प्रकृतिके रूपमें गायत्राके नामसे ही अभिहित होती है।

वेदमाता गायत्री ज्ञानका जननी तथा भारतीय एवं आर्य संस्कृतिका प्राण है। गायत्री-मन्त्र वैदिक कालसे ही सत्रीविदित एवं प्रतिष्ठित है जिसकी वेद, उपनिषद्, ग्राहण पुराण एवं अन्य शास्त्र एक स्वरसे महिमा गाते रह हैं। गायत्री हमारी भारतीय एवं सनातन धर्मकी पुण्यतमा स्मृति एवं बहुमूल्य धरोहर है। प्रत्येक सनातनधर्मावलम्बीका इस बातका गौरव होना चाहिये कि गायत्री-जैसा महान् अमोघ मन्त्र हमारा अनादिकालसे परम्परागत ज्ञान एवं जीवनका प्रेरणा-स्रोत रहा है।

गायत्री हृदयकी चैतन्य ज्योति ब्रह्मरूपा है जहाँ पहुँचनेके लिये प्राण ध्यान अपान सम्पान एवं उदान—इन पाँच प्राण-रूपी द्वारपालोंकी वशमें करना पड़ता है। गायत्रीकी

प्राणप्रक्रिया एक सनातन नैसर्गिक पद्धति है जिसकी साधनासे साधकका शारीरिक मानसिक एवं आत्मिक बल विकसित होता है। गायत्रीकी साधनासे हृदयस्थित ब्रह्मरूप गायत्रीका साक्षात्कार हानेके साथ-साथ साधकको लौकिक एवं पारलौकिक सुख तो प्राप्त होता ही है उसकी कुल-परम्परा परक्रमी एवं वीर पुरुष उत्पन्न होते हैं। यही नहीं वरन् गायत्री इस संसारके समस्त क्रिया-कलापकी शक्तिरूपेण परिचालित करती रहती है।

इतिहास-पुराणिक आलोडन करनेसे यह स्पष्ट होता है कि देवीभागवत श्रीमद्भागवत आदि कई पुराणों और योगियाज्ञवल्क्य ब्रह्मयोगियाज्ञवल्क्य बृहदयोगियाज्ञवल्क्य तथा विश्वामित्र काण्व आदि स्मृतियोंका निर्माण गायत्री महात्म्य एवं उसके जप विधानके निर्देशके लिये ही हुआ है। इस सम्बन्धमें मत्स्यपुराण (अ० ५३) का सुप्रसिद्ध एक श्लोक इस प्रकार है—

यत्राधिकृत्य गायत्री वर्ण्यते धर्मविस्तारः।

हृद्यग्रीय ब्रह्मविद्यां त चै भागवतं विदुः ॥

अर्थात् भागवत उसीका नाम है जिसमें गायत्री सम्बन्धी धर्मिक विस्तारस वर्णन हो। यह बात श्रीमद्भागवत तथा देवीभागवतमें स्पष्ट परिलक्षित होती है। श्रीमद्भागवतके आदि-अन्तर्ग 'सत्यं परं धीमहि ये पद इसीके सूचक है। बादमें इन्हीं स्मृति पुराण और कल्पसूत्रोंका आश्रय लेकर

१ ऋग्वेद १०।५७—६० तकका चार सूक्तमें विश्वेदेवोंसे मृत सुबन्धुको जीवनदानकी प्रार्थना की गयी है। सुबन्धु जीवित हो गया। इसमें विश्वेदेवोंकी महिमा तथा कृपाका किञ्चित् उल्लेख होता है।

गायत्री-पञ्चाङ्ग गायत्री-पुरुशरणपद्धति गायत्री-दशाङ्ग, गायत्री-उपासना आदि कई निबन्ध-ग्रन्थ लिखे गये। सन्ध्या-भाष्य गायत्री-भाष्य और सन्ध्या-भाष्यसमुच्चयमें भी इस विषयपर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। मोर प्राच्यसंस्थानसे प्रकाशित ७०० पृष्ठोंके 'सन्ध्या-गायत्रीमाहात्म्यसंग्रह' में पुराण एव स्मृतियोंके श्लोक संगृहीत हैं। 'गायत्रीसहस्रनाम' के भी विभिन्न स्वरूप प्राप्त होते हैं।

गायत्री यद्यपि एक वैदिक छन्द है तथापि इसकी एक देवीके रूपमें मान्यता है। तीनों कालों और विविध गृहसूत्रोंके अनुसार इनके ध्यानके अनेक भेद हैं। 'शारदातिलक' में भी विस्तारसे गायत्री-प्रकरण आया है। पौराणिक परिचयके अनुसार ये ब्रह्माकी मानसपुत्री हैं (ब्रह्माण्ड० ४।४८।८६)। किंतु पदमपुराणमें ये ब्रह्माकी शक्ति कही गयी है। इनका दूसरा नाम सावित्री भी है। पदमपुराणके सृष्टिखण्डमें इनका विस्तृत चरित्र वर्णित है। इनकी महिमामें कहा गया है—

तत्सद् ब्रह्मस्वरूपा त्वं किञ्चित् सदसदात्मिका।

परमात्मेष्टी गायत्री नमस्ते मातरम्बिके ॥

'इस ससारमें जो कुछ सत्-असत् है वह सब ब्रह्म-स्वरूपा गायत्री है। हे अम्बिके मात ! तुम्हीं परसे भी पर हो तुम्हें नमस्कार है।'

जगत्की प्राणस्वरूप सूर्यमण्डलस्थित इस दिव्य चितिशक्तिकी अपने यहाँ अति महिमा बतायी गयी है।

एकाक्षरं परं ब्रह्म प्राणायाम परं तपः।

सावित्र्यास्तु परं नास्ति मौनात् सत्यं विशिष्यते ॥

'एकाक्षर प्रणव ही परम ब्रह्म है और प्राणायाम ही परम तप है और मौनसे सत्य ही विशिष्टतर है। गायत्रीसे उतम कोई मन्त्र नहीं है। भगवान् वेदव्यास कहते हैं—

यथा मधु च पुष्पेभ्यो घृतं दुग्धाद्रसात् यथ।

एव हि सर्ववेदानां गायत्री सार उच्यते ॥

गायत्री वेदजननी गायत्री पापनाशिनी।

गायत्र्यास्तु परं नास्ति दिवि जैव च पावनम् ॥

'जिस प्रकार पुष्पाक्षर सारभूत मधु, दुग्धका घृत रसोंका सार पय है उसी प्रकार गायत्रीमन्त्र समस्त वेदोंका सार है।

गायत्री वेदोंकी जननी और पाप विनाशिनी है तथा उससे अन्य कोई पवित्र मन्त्र पृथ्वीपर या स्वर्गपर नहीं है।

श्रीयास्काचार्यने गायत्री छन्दकी विवृतिमें कहा है—

'गायते मुखादुदपतत् इति च ब्राह्मणम्।

ब्रह्माजीके मुखसे वेदोच्चारणके समय प्रकट होनेके कारण इनका नाम गायत्री है।

गायत्र्यास्तु परं नास्ति शोधन पापकर्मणाम्।

महाव्याहृतिसंयुक्ता प्रणवेन च संजपेत् ॥

(संवर्त-स्मृति)

यहाँ गायत्रीको वेदविद्याका प्राण और ब्रह्मविद्या कहा गया है। महाव्याहृति एव प्रणवयुक्त गायत्री पापोंका क्षय करती है।

महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं—'गायत्री श्रोत्र्यते तस्माद् गायता ज्ञायते यतः।' इस गायत्री इसलिये कहते हैं कि यह जप या मन्त्रोच्चारण करनेवालेकी रक्षा करती है।

भगवान् शङ्कराचार्यके मतसे—'गीयते तत्त्वमनया गायत्रीति —जिसके द्वारा तत्त्वज्ञान किया जाता है, वह गायत्री है।

गायत्री मन्त्रका स्वरूप

गायत्री मन्त्र ऋक् यजु साम काण्व कपिल्ल मैत्रायणी तैत्तिरीय कठक आदि सभी वैदिक संहिताओंमें प्राप्त होता है। यह एक-एक संहितामें तीन-तीन या चार-चार बार आया है किंतु सर्वत्र इसका स्वरूप एक ही मिलता है। इसमें २४ अक्षर हैं। मन्त्रका मूल स्वरूप इस प्रकार है—

'तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। (वाजसनेयी स० ३।३५)

सृष्टिकर्ता प्रकाशमान परमात्माके प्रसिद्ध वरणाथ तेजका (हम) ध्यान करते हैं। जो परमात्मा हमारे बुद्धिक (सत्त्व आदि) प्रेरित करे।

याज्ञवल्क्य आदि ऋषियोंने जिस गायत्री मन्त्रकी रचना की है वह भी इन २४ अक्षरोंकी ही विस्तृत व्याख्या है। महाव्याहृतिमें इससे भिन्न हैं और जप प्राणायाम आदिमें

प्रयोगानुसार व्यवहृत होती है।

इस दिव्य महामन्त्रके द्रष्टा महर्षि विश्वामित्र हैं। गायत्री मन्त्रके २४ अक्षर तीन पदोंमें विभक्त हैं। अतः यह त्रिपदा गायत्री कहलाती है। गायत्री दैहिक दैविक एवं भौतिक त्रिविध तापहन्त्री, त्रिगुणात्मिका एवं पराविद्याका स्वरूप है।

गायत्रीके तीन रूप हैं—सरस्वती लक्ष्मी एवं काली। इन तीनों रूपोंसे पालन करनेवाली गायत्री त्रिगुणात्मिका (सत्, रज, तमोयुक्त) होती हुई निरन्तर प्रकाशित रहती है।

ह्रीं श्रीं ह्रीं चेति रूपेष्वस्त्रिभ्यो हि लोकपालिका।

भास्ते सततं लोके गायत्री त्रिगुणात्मिका ॥

(गायत्रीसंहिता)

गायत्री ही वेदोंकी माता तथा समस्त शास्त्रोंका सार कही गयी है। निःसंदेह चारों वेदोंके इस गायत्रीने ही प्रकट किया है—

गायत्र्येव मता माता वेदानां शास्त्रसम्पदाम्।

चत्वारोऽपि समुत्पन्ना वेदास्तस्या अर्शशायम् ॥

(गायत्रासंहिता)

गायत्रीदेवीके अनेक रूप हैं जिनमें उनके मुख्य ध्यानका स्वरूप इस प्रकार है—

मुक्ताविह्वलहेमनीलधवलच्छायैर्मुखैस्त्रीकणैः

युक्तामिन्दुनिबद्धरत्नमुकुटैः तत्त्वात्मवर्णात्मिकाम्।

सावित्री चरदाभयाङ्कुशकशा शुभ्रं कपालं गुणं

शङ्खं चक्रमधारविन्दुगुलं हस्तैर्वहन्ती भजे ॥

(शारदातिलक २१।१५)

गायत्रीके पाँच मुख (पाँच प्राण—प्राण अपान ध्यान उदान समान तथा पञ्चतत्त्व—पृथ्वी, जल वायु, तज आकाशके धारक-प्रेरक) हैं। ये कमलपर विराजमान होकर रत्नहार-आभूषण आदि धारण करती हैं। इनके दस हाथ हैं

जिनमें क्रमशः दस आयुध—शङ्ख, चक्र, कमलपुष्प वरद अभय, कशा अङ्गुश उज्ज्वल पात्र एवं रुद्राक्षकी माला सुशोभित होते हैं।

किसी ब्रह्मनिष्ठ उपासकसे गायत्री-मन्त्रकी दीक्षा लेकर उसकी उपासनाका विधिपूर्वक अभ्यास करना चाहिये। शुद्ध वस्त्र धारणकर शुद्ध वायुमण्डलमें शरीर और मनको पवित्र करके गायत्रीकी उपासना करनेका विधान है। त्रैवर्णिकके लिये गायत्रीकी नित्य उपासना अनिवार्य है। इसलिये स्वस्थचित्तसे श्रद्धा और निष्ठापूर्वक नित्यप्रति निर्धारित समयपर गायत्रीकी उपासना करनी चाहिये। यदि किसी भी मन्त्रका जप-उपासना आदि करनेपर निर्दिष्ट फल प्राप्त न हो तो भा निराशा नहीं होना चाहिये अपितु जन्मान्तरीय अन्तरायके निराकरणपूर्वक अधिक उत्साहसे पुनः अनुष्ठान करना चाहिये।

सर्वप्रथम स्नानादिसे शुद्ध होकर आमनपर बैठकर पवित्र चित्तसे शिखाबन्धन भस्म धारणादि करना चाहिये। गायत्री संहितामें एवं अन्यत्र धर्मशास्त्रोंके अनुसार आचमन शिखाबन्धन प्राणायाम अधमर्षण एवं न्यास—ये गायत्री उपासनाका पाँच मुख्य अङ्ग मान गये हैं। गायत्री शक्तिका यथाविधि ध्यान करके करमाला रुद्राक्ष या तुलसीकी मालासे जप करना चाहिये। प्रातःकालमें माला नाभिक पास मध्याह्नमें हृदयके पास एवं सायंकालमें नासिकाके समीप रखकर जप करना चाहिये।

गायत्रीकी प्रशंसा मन्वादि स्मृतिकारों तथा ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओंने भी मुक्तकण्ठसे की है। इसके लाभ अनन्त हैं। विद्वानो आचार्यों तथा गायत्रीपुराणर पद्धति आदि ग्रन्थोंसे इसकी पूर्ण विधि जानकर इसके जपानुष्ठानद्वारा अधिकारी उपासकको लाभ उठाना चाहिये।

सर्वमय भगवान्को प्रणाम करो

रत्नं वायुमग्निं सलिलं महीं च ज्योतींषि सत्त्वानि दिशो ह्यमादीन्।

सरित्समुद्रांश्च हरे शरीरं यत्किञ्च भूतं प्रणमेदनन्य ॥

आकाश वायु, अग्नि जल पृथ्वी, ग्रह नक्षत्रादि ज्योतिर्मण्डल समस्त प्राणी दिशाएँ, वृक्ष आदि वनस्पति नदियाँ और समुद्र सम-के-सब भगवान्के शरीर हैं किसी भी जड़-चेतन पदार्थको भगवान्का स्वरूप समझकर अनन्यभावसे प्रणाम करना चाहिये।

धनाध्यक्ष राजाधिराज कुबेर

इतिहास, पुराणोंके अनुसार राजाधिराज धनाध्यक्ष कुबेर समस्त यक्षों, गृहयक्षा और किन्नरों—इन तीन देवयोनियोंके अधिपति कहे गये हैं। ये नवनिधियाँ—पद्म, महापद्म शङ्ख, मकर, कच्छप मुकुन्द, कुन्द नील और वर्चस्के स्वामी हैं। एक निधि भी अनन्त वैभवोंकी प्रदाता मानी गयी है और राजाधिराज कुबेर तो गुप्त, प्रकट ससारके समस्त वैभवोंके अधिष्ठातृ देवता है। जैसे देवताओंके राजा इन्द्र हैं गुरु बृहस्पति हैं उसी प्रकार कुबेर निखिल ब्रह्माण्डोंके धनाधिपति होत हुए भी प्रधानरूपसे देवताओंके धनाध्यक्षके रूपमें विशेष प्रसिद्ध हैं। महाभारतमें यह भी कहा गया है कि महाराज कुबेरके साथ, भार्गव-शुक्र तथा धनिष्ठा नक्षत्र भी दिखलायी पड़ते हैं। इन तीनोंकी पूर्ण कृपा हुए बिना अनन्त वैभव या गुप्त निधिकी प्राप्ति नहीं होती। इसलिये वैभव आदिकी प्राप्तिके लिये इन तीनोंकी समुक्त उपासनाका विधान विहित है।

राजाधिराज कुबेरके अन्य जन्मोंकी कथाएँ

प्रायः सभी पुराणोंके अनुसार पूर्वजन्ममें कुबेर गुणनिधि नामक एक वेदज्ञ ब्राह्मण थे। उन्हें सभी शास्त्रोंका ज्ञान था और सत्या, देववन्दन पितृपूजन अतिथिसत्वा तथा सभी प्राणियोंके प्रति दया सेवा एव मैत्रीका भाव था। वे बड़े धर्मात्मा थे किंतु घृतकर्मियोंकी कुसंगतिमें पड़कर धीरे धीरे अपनी सारी पैतृक सम्पत्ति गँवा डाले थे। इतना ही नहीं द्विजाति-जनाचित आचरणोंसे च्युत भी हो गये। अत्यन्त खेदवश माता पुत्रके दुष्कर्मोंकी चर्चातक उनके पितासे न कर सकी थीं। एक दिन किसी प्रकार जब उनके पिताको पता चला और उन्होंने गुणनिधिकी मातासे अपनी सम्पत्ति तथा पुत्रके विषयमें उसका पता पूछा तो पिताके प्रकोप भयसे गुणनिधि घर छोड़कर भागकर वनमें चला गया।

इधर-उधर भटकते हुए सध्या समय वहाँ गुणनिधिके एक शिवालय देख पड़ा। उस शिवालयमें समीपवर्ती ग्रामके कुछ शिवभक्तोंने शिवरात्रिव्रतके लिये समस्त पूजन सामग्री और नैवेद्यादिके साथ शिवाराधनाका विधान किया था।

गुणनिधि क्षुधार्त तो था ही। नैवेद्यादि देखकर उसकी बुभुक्षा और तीव्र हो गयी। वह वहीं समीपमें छुपकर उनके रात्रिमें सोनेकी प्रतीक्षामें उनके सम्पूर्ण क्रियाकलापोंको बड़े ध्यानसे देख रहा था। रात्रिमें उनके सौ जानपर जब एक कपड़ेकी बत्ती जलाकर पकवानोंको लेकर भाग ही रहा था कि उसका पैर एक सोये हुए पुजारीके पैरसे टकरा गया और वह व्यक्ति चोर-चोर चिल्लाने लगा। गुणनिधि भागा जा रहा था कि चोर-चोरकी ध्वनि सुनकर नगर-रक्षकने उसके ऊपर बाण छोड़ा जिससे तत्क्षण गुणनिधिके प्राण निकल गये।

यमदूत जब उसे लेकर जान लगे तो भगवान् शंकरकी आज्ञासे उनके गणोंने वहाँ पहुँचकर उसे यमदूतसे छीन लिया और उसे कैलासपुरीमें ले आये। आशुतोष भगवान् शिव उसके अज्ञानमें ही हो गये व्रतापवास, रात्रिजागरण, पूजा दर्शन तथा प्रकाशके निमित्त जलाये गये वस्त्रवार्तिकाको आर्तिव्य मानकर उसपर पूर्ण प्रसन्न हो गये और उसे अपना शिवपद प्रदान किया। बहुत दिनकि पश्चात् वही गुणनिधि शंकरकी कृपासे कलिङ्गनरेश होकर शिवाराधना करता रहा।

पुनः पाचकल्पमें वही गुणनिधि प्रजापति पुलस्त्यके पुत्र विश्रवापुनिकी पत्नी और भरद्वाज मुनिकी कन्या इडविडा (इल्विला) के गर्भसे उत्पन्न हुए। विश्रवाके पुत्र होनेसे ये वैश्रवण कुबेरके नामसे प्रसिद्ध हुए तथा इडविडाके गर्भसे उत्पन्न होनेके कारण ऐडविड भी कहलाये।

उत्तम कुलमें उत्पन्न हान तथा जन्मान्तरीय शिवाराधनाके अभ्यासयोगके कारण वे बाल्यकालमें ही दिव्य तेजसे सम्पन्न सदाचारी एव देवताओंके भक्त थे। उन्होंने दीर्घकालतक ब्रह्माकी तपस्याद्वारा आराधना की इससे प्रसन्न होकर ब्रह्माजी दयताओंके साथ प्रकट हो गये और उन्होंने ठम लाकपाल पद अक्षय निधियाँका स्वामी सूर्यके समान तजस्वी पुष्पकविमान तथा देवपद प्रदान किया—

तद्ब्रह्म यत् धर्मज्ञ निधीशत्यमप्राप्नुहि ॥
शक्त्युपयमानां च घतुर्थस्त्वं भविष्यसि ।
एतच्च पुष्पकं नाम धिमानं सूर्यसन्निभम् ॥

१ इन नौ निधियोंकी विस्तृत कथा मार्कण्डेयपुराणमें है इनकी मिथि पश्चिमी विष्टाक द्वार राता है और यमुना ही उनके दायर है।

प्रयोगानुसार व्यवहृत होती है।

इस दिव्य महामन्त्रके द्रष्टा महर्षि विद्यामित्र हैं। गायत्री मन्त्रके २४ अक्षर तीन पदोंमें विभक्त हैं। अतः यह त्रिपदा गायत्री कहलाती है। गायत्री दैहिक, दैविक एवं भौतिक त्रिविध तापहन्त्री, त्रिगुणात्मिका एवं परविद्याका स्वरूप है।

गायत्रीके तीन रूप हैं—सरस्वती लक्ष्मी एवं काली। इन तीनों रूपांसे पालन करनेवाली गायत्री त्रिगुणात्मिका (सत्, रज तमोयुक्त) होती हुई निरन्तर प्रकाशित रहती है।

ह्रीं श्रीं ह्रीं चेति रूपेभ्यस्त्रिभ्यो हि लोकपालिका।

भासते सततं लोके गायत्री त्रिगुणात्मिका ॥

(गायत्रीसंहिता)

गायत्री ही वेदोंकी माता तथा समस्त शास्त्रोंका सार कही गयी है। निःसंदेह चारों वेदोंको इस गायत्रीने ही प्रकट किया है—

गायत्र्येव मता माता वेदानां शास्त्रसम्पदाम्।

अस्वारोऽपि समुत्पन्ना वेदास्तस्या असंशयम् ॥

(गायत्रीसंहिता)

गायत्रादेवीके अनेक रूप हैं, जिनमें उनके मुख्य ध्यानका स्वरूप इस प्रकार है—

मुक्ताविद्महेमनीलधवलच्छायैर्मुखैस्त्रीक्ष्णैः

युक्तामिन्दुनिबद्धारत्रमुकुटं तत्चात्मवर्णात्मिकाम्।

सावित्री वरदामयाङ्कुशकशा शुभ्रं कपालं गुणं

शङ्खं चक्रमधारविन्दुगुलं हस्तैर्वहन्ती भजे ॥

(शारदातिलक २१।१५)

गायत्रीके पाँच मुख (पाँच प्राण—प्राण अपान व्यान उदान समान तथा पञ्चतत्त्व—पृथ्वी, जल वायु, तेज आकाशके धारक-प्रक) हैं। ये कमलपर विराजमान हाकर रत्न हार-आभूषण आदि धारण करती हैं। इनके दस हाथ हैं

जिनमें क्रमशः दस आयुध—शङ्ख चक्र कमलयुगल वाद, अभय, कशा अङ्कुश उज्ज्वल पात्र एवं रुद्राक्षकी माला सुशोभित होते हैं।

किसी ब्रह्मनिष्ठ उपासकसे गायत्री मन्त्रकी दीक्षा लेकर उसकी उपासनाका विधिपूर्वक अभ्यास करना चाहिये। शुद्ध वस्त्र धारणकर शुद्ध वायुमण्डलमें शरीर और मनको पवित्र करके गायत्रीकी उपासना करनेका विधान है। त्रैलोक्यके लिये गायत्रीकी नित्य उपासना अनिवार्य है। इसलिये स्वस्थचित्तसे श्रद्धा और निष्ठापूर्वक नित्यप्रति निर्धारित समयपर गायत्रीकी उपासना करनी चाहिये। यदि किसी भी मन्त्रक जप-उपासना आदि करनेपर निर्दिष्ट फल प्राप्त न हो तो भी निराश नहीं होना चाहिये अपितु जन्मान्तरीय अन्तरायके निराकरणपूर्वक अधिक उत्साहसे पुनः अनुष्ठान करना चाहिये।

सर्वप्रथम स्नानादिसे शुद्ध हाकर आसनपर बैठकर पवित्र चित्तसे शिखाबन्धन भस्म-धारणादि करना चाहिये। गायत्री संहितामें एवं अन्यत्र धर्मशास्त्रोंके अनुसार आचमन शिखाबन्धन प्राणायाम अघर्मर्षण एवं न्यास—ये गायत्री उपासनाके पाँच मुख्य अङ्ग मान गये हैं। गायत्री शक्तिक यथाविधि ध्यान करके करमाला रुद्राक्ष या तुलसीकी मालासे जप करना चाहिये। प्रातः कालमें माला नाभिके पास मध्याह्नमें हृदयके पास एवं सायंकालमें नासिकाके समीप रखकर जप करना चाहिये।

गायत्रीकी प्रशंसा मन्वादि स्मृतिकारों तथा ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओंने भी मुक्तकण्ठसे की है। इसके लाभ अनन्त हैं। विद्वानों आचार्यों तथा गायत्रीपूरुषधरण पंडित आदि ग्रन्थोंसे इसकी पूर्ण विधि जानकर इसके जपानुष्ठानद्वारा अधिकारी उपासकको लाभ उठाना चाहिये।

सर्वमय भगवान्को प्रणाम करो

खं वायुमग्निं सलिलं मह्यं च ज्योतींषि सत्त्वानि दिशो हुमादीन्।

सरित्समुद्रांश्च हरे शरीरं यत्किञ्च भूतं प्रणमेदनन्य ॥

'आकाश वायु, अग्नि जल पृथ्वी ग्रह-नक्षत्रादि ज्योतिर्मण्डल समस्त प्राणी दिशार्प, वृक्ष आदि वनस्पति नदियाँ आर समुद्र सब-के-सब भगवाण्के शरीर हैं किसी भी जड़-चेतन पदार्थको भगवान्का स्वरूप समझकर अनन्यभावेसे प्रणाम करना चाहिये।

धनाध्यक्ष राजाधिराज कुबेर

इतिहास, पुराणिके अनुसार राजाधिराज धनाध्यक्ष कुबेर समस्त यक्षों गुह्यका और किन्नरों—इन तीन देवयोनियोंके अधिपति कहे गये हैं। ये नवनिधियों—पद्म महापद्म राक्ष मकर कच्छप मुकुन्द कुन्द नील और वर्चस्के स्वामी हैं^१। एक निधि भी अनन्त वैभवोंकी प्रदाता मानी गयी है और राजाधिराज कुबेर तो गुप्त प्रकट ससारके समस्त वैभवोंके अधिष्ठाता-देवता हैं। जैसे देवताओंके राजा इन्द्र हैं गुरु बहस्पति हैं उन्हीं प्रकार कुबेर निखिल ब्रह्माण्डके धनाधिपति होते हुए भी प्रधानरूपसे देवताओंके धनाध्यक्षके रूपमें विशेष प्रसिद्ध हैं। महाभारतमें यह भा कहा गया है कि महाराज कुबेरके साथ भार्गव-शुक्र तथा धनिष्ठा नक्षत्र भी दिखलायी पड़ते हैं। इन तीनोंकी पूर्ण कृपा हुए बिना अनन्त वैभव या गुप्त निधिकी प्राप्ति नहीं होती। इसलिये वैभव आदिकी प्राप्तिके लिये इन तीनोंकी संयुक्त उपासनाका विधान विहित है।

राजाधिराज कुबेरके अन्य जन्मोंकी कथाएँ

प्राय सभी पुराणिके अनुसार पूर्वजन्ममें कुबेर गुणनिधि नामक एक वेदज्ञ ब्राह्मण थे। उन्हें सभी शास्त्रोंका ज्ञान था और सन्ध्या देववन्दन पितृपूजन अतिथिसेवा तथा सभी प्राणियोंके प्रति दया सेवा एवं मैत्रीका भाव था। वे बड़े धर्मात्मा थे किन्तु द्यूतकर्मियोंकी कुसंगतिमें पड़कर धीरे-धीरे अपनी सारी पैतृक सम्पत्ति गँवा डाले थे। इतना ही नहीं द्विजति-जनोचित आचरणसे च्युत भी हो गये। अत्यन्त ज़ेहवश माता पुत्रके दुष्कर्मोंकी चर्चातक उनके पितासे न कर सकी थीं। एक दिन किसी प्रकार जब उनके पिताको पता चला और उन्होंने गुणनिधिकी मातासे अपनी सम्पत्ति तथा पुत्रके विषयमें उसका पता पूछा तो पिताके प्रकोप भयसे गुणनिधि घर छोड़कर भागकर वनमें चला गया।

इधर-उधर भटकते हुए सध्या समय वहाँ गुणनिधिकी एक शिवालय देख पड़ा। उस शिवालयमें समीपवर्ती ग्रामके कुछ शिवभक्तोंने शिवरात्रिव्रतके लिये समस्त पूजन-सामग्री और नैवेद्यादिके साथ शिवाराधनका विधान किया था।

गुणनिधि क्षुधार्त तो था ही। नैवेद्यादि देखकर उसकी बुभुक्षा और तीव्र हो गयी। वह वहाँ समीपमें छुपकर उनके रात्रिमें सोनेकी प्रतीक्षामें उनके सम्पूर्ण क्रियाकलापोंको बड़े ध्यानसे देख रहा था। रात्रिमें उनके सो जानेपर जब एक कपडेकी बत्ती जलाकर पकवानोंको लेकर भाग ही रहा था कि उसका पैर एक सांये हुए पुजारीके पैरसे टकरा गया और वह व्यक्ति चोर-चोर चिल्लाने लगा। गुणनिधि भागा जा रहा था कि चार-चोरकी ध्वनि सुनकर नगर-रक्षकने उसके ऊपर बाण छोड़ा जिससे तत्क्षण गुणनिधिके प्राण निकल गये।

यमदूत जब उसे लेकर जाने लगे तो भगवान् शंकरकी आज्ञासे उनके गणोंने वहाँ पहुँचकर उसे यमदूतोंसे छीन लिया और उसे कैलासपुरीमें ल आये। आशुताप भगवान् शिव उसके अज्ञानमें ही हो गये व्रतोपवास रात्रिजागरण पूजा-दर्शन तथा प्रकाशके निमित्त जलाये गये वस्त्रवर्तिकाको आर्तिक्य मानकर उसपर पूर्ण प्रसन्न हो गये और उसे अपना शिवपद प्रदान किया। बहुत दिनोंके पश्चात् वही गुणनिधि शंकरकी कृपासे कलिङ्गनरेश होकर शिवाराधना करता रहा।

पुन पादकल्पमें वही गुणनिधि प्रजापति पुलस्त्यके पुत्र विश्रवामुनिकी पत्नी और भरद्वाज मुनिकी कन्या इडविडा (इलविला) के गर्भसे उत्पन्न हुए। विश्रवाके पुत्र हानसे ये वैश्रवण कुबेरके नामसे प्रसिद्ध हुए तथा इडविडाके गर्भमें उत्पन्न होनेके कारण ऐडविड भी कहलाये।

उत्तम कुलमें उत्पन्न हान तथा जन्मान्तरीय शिवाराधनाक अभ्यासयोगके कारण वे बाल्यकालमें ही दिव्य तेजसे सम्पन्न सदाचारि एवं देवताअंकि भक्त थे। उन्होंने दीर्घकालतक ब्रह्माकी तपस्याद्वारा आराधना की इसमें प्रमत्त हाकर ब्रह्माजी देवताओंके साथ प्रकट हो गये और उन्होंने उसे लक्ष्मणाल-पद अक्षय निधियाँका स्वामी सूर्यके समान तत्रस्वी पुण्यविमान तथा देवपद प्रदान किया—

तद्वत् ब्रत धर्मज्ञ निधीशत्वमप्राप्नुहि ॥

शक्राम्युपयमानां च चतुर्थस्य भविष्यसि।

एतद्य पुण्यके नाम विमानं सूर्यसंनिभम् ॥

१ इन नौ निधियोंको विलुप्त कथा मार्कण्डेयपुराणमें है इनकी मिट्टि पत्थिनी विट्ठक इष्ट होती है और कुबेर ही उनका दायन है।

प्रतिगृहीष्य यानार्थं त्रिदशैः समतां व्रज ।

(ख० ए०, उ० ३।१८—२०)

वर देकर ब्रह्मादि देवगण चले गये । तब कुबेरने अपने पिता विश्रवासे हाथ जोड़कर कहा कि 'भगवन् । ब्रह्माजीने सब कुछ तो मुझे प्रदान कर दिया, किंतु मेरे निवासका कोई स्थान नियत नहीं किया । अतः आप ही मेरे योग्य कोई ऐसा सुन्दर स्थान बतलाइये, जहाँ रहनेसे किसी भी प्राणीको कोई कष्ट न हो । इसपर उनके पिता विश्रवाने दक्षिण समुद्रतटपर त्रिकूट नामक पर्वतपर स्थित विश्वकर्माद्वारा निर्मित देवराज इन्द्रका अमरावतीके समान अद्वितीय लम्बे नगरी कुबेरको प्रदान की और कहा कि वह नगरी स्वर्णनिर्मित है और वहाँ कोई कष्ट, बाधा नहीं है । पिताकी आज्ञासे कुबेर लक्ष्यध्वज हाकर बड़ी प्रसन्नताके साथ वहाँ निवास करने लगे ।

कुबेर शक्रजीके परम भक्त थे । बादमें इन्होंने भगवान् शक्रकी विशेषरूपमें आराधना की तथा भगवान् शक्रकी कृपासे उन्होंने उत्तर दिशाका आधिपत्य अलङ्कानामकी दिव्यपुरी^१, नन्दनवनके समान दिव्य उद्यानयुक्त चैत्ररथ नामक वन तथा एक दिव्य सभा प्राप्त की । साथ ही वे माता पार्वतीके कृपापात्र और भगवान् शक्रके घनिष्ठ मित्र भी बन गये ।

भगवान् शङ्करने कहा—

तत्सखित्वं मया सौम्य रोचयस्व धनेश्वर ।

तपसा निर्मितशैव सखा भव ममानघ ॥

'हे सौम्य धनेश्वर ! अब तुम मेरे साथ मित्रताका सम्बन्ध स्थापित कर, यह सम्बन्ध तुम्हें शक्तिकर लगना चाहिये । अनघ ! तुमने अपने तपसे मुझे जीत लिया है अतः मेरा मित्र बनकर (यहाँ अलङ्कापुरीमें) रहो ।'

कुबेरसभा

महाभारत सभापर्वके १०वें अध्यायमें राजाधिराज कुबेरकी सभाका विस्तारसे वर्णन है । तदनुसार उस सभाका विस्तार सौ योजन लम्बा और सत्तर योजन चौड़ा है । उसमें चन्द्रमाकी शीतल श्वेतवर्णकी आभा उदित होती रहती है । इस सभाको कुबेरने अपनी दीर्घ तपस्याके बलपर प्राप्त किया था । यह वैश्रवणी अथवा कौवेरी नामकी सभा कैलसके पार्श्व-

भागमें स्थित है । इसमें अनेक दिव्य सुवर्णमय प्रासाद बने हुए हैं । बीच-बीचमें मणिजटित स्वर्णस्तम्भ बने हैं जिसके मध्यमें मणिमयमण्डित चित्र-विचित्र दिव्य सिंहासनपर ज्वलित कुण्डलमण्डित और दिव्य आभरणोंसे अलङ्कृत महाराज कुबेर सुशोभित रहते हैं । देवगण, यक्ष, गुह्यक, किन्नर तथा ऋषि-मुनि एवं दिव्य अप्सराएँ उनकी महिमाका गान करते हुए वहाँ स्थित रहते हैं ।

इस सभाके चारों ओर मन्दार, पारिजात और सौगन्धिक वृक्षोंके उद्यान तथा उपवन हैं जहाँसे सुगन्धित सुन्दर शीतल मन्द हवा सभामण्डपमें प्रविष्ट होती रहती है । देवता, गन्धर्व और अप्सराएँ गण सगीन एवं नृत्य आदिसे सभाको सुशोभित करते रहते हैं । इनकी सभामें रम्भा, चित्रसेना, मिश्रकेशी घृताची, पुञ्जिकस्थला तथा उर्वशा आदि दिव्य अप्सराएँ नृत्य-गीतके द्वारा इनकी सेवामें तत्पर रहती हैं । यह सभा सदा ही नृत्य-वाद्य आदिसे निनादित रहती है कभी शून्य नहीं होती । कुबेरके सेवकोंमें मणिभद्र, श्वेतभद्र प्रद्योत कुन्तुम्बुरु हसचूड़ विभीषण पुष्पानन तथा पिङ्गलक आदि मुख्य सेवक हैं ।

गन्धर्वोंके रूपमें साक्षात् महालक्ष्मी भी वहाँ नित्य निवास करती है । महाराज कुबेरके पुत्र मणिश्रीव और नलकुन्वर भी वहाँ स्थित होकर अपने पिताकी उपासना करते हैं । साथ ही अनेक ब्रह्मर्षि देवर्षि रुद्रर्षि भी महात्मा वैश्रवणकी उपासनामें रत रहते हैं ।

गन्धर्वोंमें तुम्बुरु पर्वत शैल्युष विद्यावासु, हाहा हूहू चित्रसेन तथा अनेक विद्याघर आदि भी अपने दिव्य गीतोंद्वारा महाराज वैश्रवणकी महिमाका गान करते रहते हैं । हिमवान्, पारियात्र विन्ध्यादि पर्वत सेवामें प्रसूत रहते हैं तथा सभी देवयोनियाँ और शङ्ख, पद्म आदि निधियाँ भी मूर्तिमान् रूप धारणकर उनकी सभामें नित्य उपस्थित रहती हैं । उमापति भगवान् शिव भी महाराज कुबेरके अभिन्न मित्र होनेके कारण विशूल धारण किये हुए भगवती पार्वतीके साथ वहाँ सुशोभित रहते हैं । इस प्रकार महाराज वैश्रवणकी सभा ब्रह्मा तथा सभी लोकपालकी सभासे अति विचित्र एवं दिव्य है ।

राजाधिराज कुबेर इस सभामें स्थित होकर अपने वैभवका दान करते रहत हैं।

महाराज कुबेरका स्वरूप और उनकी उपासना

महाराज वैश्रवण कुबेरकी उपासनासे सम्बन्धित मन्त्र, यन्त्र, ध्यान एवं उपासना आदिकी सारी प्रक्रियाएँ श्रीविद्यार्णव, मन्त्रमहार्णव मन्त्रमहोदधि श्रीतत्त्वनिधि तथा विष्णुधर्मोत्तरादि पुराणोंमें निर्दिष्ट हैं। तदनुसार इनके अष्टाक्षर षोडशाक्षर तथा पञ्चत्रिंशदक्षरात्मक छोटे-बड़े अनेक मन्त्र प्राप्त होत हैं। मन्त्रोंके अलग-अलग ध्यान भी निर्दिष्ट हैं। इनके एक मुख्य ध्यान-श्लोकमें इन्हें मनुष्यके द्वारा पालकूपर अथवा श्रेष्ठ पुष्पकविमानपर विराजित दिखाया गया है। इनका वर्ण गरुडमणि या गरुडरत्नके समान दीप्तिमान् पीतवर्णयुक्त बतलाया गया है और समस्त निधियाँ इनके साथ मूर्तिमान् होकर इनके पार्श्वभागमें निर्दिष्ट हैं। ये किरीट-मुकुटादि आभूषणोंसे विभूषित हैं। इनके एक हाथमें श्रेष्ठ गदा तथा दूसरे हाथमें धन प्रदान करनेकी वरमुद्रा सुशोभित है। ये उन्नत उदरयुक्त स्थूल शरीरवाले हैं। ऐसे भगवान् शिवके परम सुहृद् भगवान् कुबेरका ध्यान करना चाहिये—

कुबेरका ध्यान

मनुजवाङ्मयविमानवरस्थित गरुडरत्ननिभं निधिनायकम् ।
शिवसख मुकुटादिविभूषित वरगदे दयत भज तुन्दिलम् ॥

मन्त्र महार्णव तथा मन्त्र-महोदधि आदिमें निर्दिष्ट महाराज कुबेरके कुछ मन्त्र इस प्रकार हैं—

१-अष्टाक्षरमन्त्र— 'ॐ वैश्रवणाय स्वाहा ।'

२ षोडशाक्षरमन्त्र— 'ॐ श्रीं ॐ ह्रीं श्रीं ह्रीं ह्रीं श्रीं ह्रीं वितेश्वराय नमः ।'

३ पञ्चत्रिंशदक्षरमन्त्र— 'ॐ यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्याधिपतये धनधान्यसमृद्धिं मे देहि दापय स्वाहा ।'

इसी प्रकार यहाँ बालरक्षाकर मन्त्र-यन्त्र भी निर्दिष्ट हैं जिसमें— 'अया ते अग्ने समिधा०' (ऋग्वेद ४।४।१५) आदिका प्रयोग होता है। यह मन्त्र बालकके दीर्घायुष्य, आरोग्य, नैरुज्यादिके लिये बहुत उपयोगी है। इस प्रकार बालकके आरोग्य-लाभके लिये भी भगवान् कुबेरकी उपासना विशेष फलवती होती है।

प्राय सभी यज्ञ-यागादि पूजा-उत्सवों तथा दस दिक्पालोंके पूजनमें उत्तर दिशाके अधिपतिके रूपमें कुबेरका पूजन होता है। धनत्रयोदशी तथा दीपावलीके दिन कुबेरकी विधिपूर्वक पूजा होती है। यज्ञ-यागादि तथा विशेष पूजा आदिके अन्तमें षोडशोपचार पूजनके अनन्तर आर्तिव्य और पुष्पाञ्जलि का विधान होता है। पुष्पाञ्जलिमें तथा राजाके अभिषेकके अन्तमें 'ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने०' इस मन्त्रका विशेष पाठ होता है, जो महाराज कुबेरकी ही प्रार्थनाका मन्त्र है। महाराज कुबेर राजाओंके भी अधिपति हैं धनके स्वामी हैं अतः सभी कामना-फलकी वृद्धि करनेमें वैश्रवण कुबेर ही समर्थ हैं।

व्रतकल्पद्रुम आदि व्रत-ग्रन्थोंमें कुबेरके उपासकके लिये फाल्गुन शुद्ध त्रयोदशीसे वर्षभर प्रतिमास शुद्ध त्रयोदशीको कुबेर-व्रत करनेके अनेक विधान निर्दिष्ट हैं। इससे उपासक धनाढ्य तथा सुख-समृद्धिसे सम्पन्न हो जाता है और परिवारमें आरोग्य प्राप्त होता है।

साराशर्म कहा जा सकता है कि कुबेरकी उपासना ध्यानसे मनुष्यका दुःख दारिद्र्य दूर होता है और अनन्त ऐश्वर्यका प्राप्ति होती है। शिवक अभिन्न मित्र हानस कुबेरके भक्तका सभी आपत्तियाँसे रक्षा होती है और उनकी कृपासे साधकमें आध्यात्मिक ज्ञान वैराग्य आदिके साथ उदारता सौम्यता शान्ति तथा तृप्ति आदि सात्विक गुण भी स्वाभाविक रूपसे सन्निविष्ट हो जाते हैं।

शृण्वन् सुभद्राणि रथाङ्गपाणेर्जन्मानि कर्माणि च यानि लोके ।

गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन् विलज्जो विघोदसङ्ग ॥ (श्रमन्त्र ११।२।३०)

'संसारमें भगवान्के जन्मकी और लीलाकी बहुत-सी मङ्गलमयी कथाएँ प्रसिद्ध हैं। उनको सुनते रहना चाहिये। उन गुणों और लीलाओंका स्मरण दिलानेवाले भगवान्के बहुत-से नाम भी प्रसिद्ध हैं। राज सकाच छोड़कर उनका गान करत रहना चाहिये। इस प्रकार किसी भी व्यक्ति वस्तु और स्थानमें आसक्ति न करके विचरण करत रहना चाहिये।

प्रतिगृहीष्व यानार्थं त्रिदशैः समतां ब्रज ।

(वा० १०, ३० ३ : १८—२०)

वर देकर ब्रह्मादि देवगण चले गये । तब कुबेरने अपने पिता विश्रवासे हाथ जोड़कर कहा कि 'भगवन् ! ब्रह्माजीने सब कुछ तो मुझे प्रदान कर दिया, किंतु मेरे निवासका कोई स्थान नियत नहीं किया । अतः आप हो मेरे योग्य कोई ऐसा सुखद स्थान बतलाइये, जहाँ रहनेसे किसी भी प्राणीको कोई कष्ट न हो ।' इसपर उनके पिता विश्रवाने दक्षिण समुद्रतटपर त्रिकूट नामक पर्वतपर स्थित विश्वकर्माद्वारा निर्मित देवराज इन्द्रका अमरावतीके समान अद्वितीय लंका नगरी कुबेरको प्रदान की और कहा कि वह नगरी स्वर्णनिर्मित है और वहाँ कोई काष्ठ बाधा नहीं है । पिताकी आज्ञासे कुबेर लंकाध्यक्ष होकर उड़ी प्रसन्नताके साथ वहाँ निवास करने लगे ।

कुबेर शंकरजीके परम भक्त थे । बादमें इन्होंने भगवान् शंकरकी विशेषरूपमें आराधना की तथा भगवान् शंकरकी कृपामें उन्होंने उत्तर दिशाका आधिपत्य अलकानामकी दिव्यपुरी^१, नन्दनवनके समान दिव्य उद्यानयुक्त चैत्ररथ नामक वन तथा एक दिव्य सभा प्राप्त की । साथ ही वे माता पार्वतीके कृपापत्र और भगवान् शंकरके घनिष्ठ मित्र भी बन गये ।

भगवान् शङ्करने कहा—

तत्सखित्वं मया सौम्य रोचयस्व धनेश्वर ।

तपसा निर्जितं श्रेष्ठं सखा भव ममानघ ॥

'हे सौम्य धनेश्वर ! अब तुम मेरे साथ मित्रताका सम्बन्ध स्थापित करो यह सम्बन्ध तुम्हें रुचिकर लगना चाहिये । अनघ ! तुमने अपने तपसे मुझे जीत लिया है अतः मेरा मित्र बनकर (यहाँ अलकापुरीमें) रहो ।

कुबेरसभा

महाभारत सभापर्वके १०वें अध्यायमें राजाधिराज कुबेरकी सभाका विस्तारसे वर्णन है । तदनुसार उस सभाका विस्तार सौ याजन लम्बा और सत्तर योजन चौड़ा है । उसमें चन्द्रमाली शीतल श्वेतवर्णकी आभा उदित होती रहती है । इस सभाको कुबेरने अपनी दीर्घ तपस्याके बलपर प्राप्त किया था । यह वैश्रवणी अथवा कौवरी नामकी सभा कैलासके पार्श्व-

भागमें स्थित है । इसमें अनेक दिव्य सुवर्णमय प्रासाद बने हुए हैं । बीच-बीचमें भण्डित स्वर्णस्तम्भ बने हैं जिसके मध्यमें भण्डिमयमण्डित चित्र-विचित्र दिव्य सिंहासनपर ज्वलित कुण्डलमण्डित और दिव्य आभरणोंसे अलंकृत महाराज कुबेर सुशोभित रहते हैं । देवगण, यक्ष, गुह्यक, किन्नर तथा ऋषि-मुनि एवं दिव्य अप्सराएँ उनकी महिमाका गान करते हुए वहाँ स्थित रहते हैं ।

इस सभाके चारों ओर मन्दार, पारिजात और सौगन्धिक वृक्षोंके उद्यान तथा उपवन हैं जहाँसे सुगन्धित सुखद शीतल मन्द हवा सभामण्डपमें प्रविष्ट होती रहती है । देवता गन्धर्व और अप्सराअंकि गण संगीत एवं नृत्य आदिसे सभाके सुशोभित करते रहते हैं । इनकी सभामें रम्भा, विश्वसेना मिश्रकेशी घृताची, पुञ्जिकस्थला तथा उर्वशी आदि दिव्य अप्सराएँ नृत्य-गीतके द्वारा इनकी सेवामें तत्पर रहती हैं । यह सभा सदा ही नृत्य-वाद्य आदिसे निनादित रहती है कभी शून्य नहीं होती । कुबेरके सेवकोंमें भण्डिभद्र श्वेतभद्र प्रद्योत, कुस्तुम्बुर हसचूड विभीषण पुष्पानन तथा पिङ्गलक आदि मुख्य सेवक हैं ।

राज्यश्रीके रूपमें साक्षात् महालक्ष्मी भी वहाँ नित्य निवास करती हैं । महाराज कुबेरके पुत्र भण्डिग्रीव और नलकूबर भी वहाँ स्थित होकर अपने पिताकी उपासना करते हैं । साथ ही अनेक ब्रह्मर्षि, देवर्षि राजर्षि भी महात्मा वैश्रवणकी उपासनामें रत रहते हैं ।

गन्धर्वोंमें तुम्बुरु पर्वत शैल्य विश्वावसु, हाहा हूहू चित्रसेन तथा अनेक विद्याधर आदि भी अपने दिव्य गीतोंद्वारा महाराज वैश्रवणकी महिमाका गान करते रहते हैं । हिमवान्, पारियात्र, विन्ध्यदि पर्वत सेवामें प्रस्तुत रहते हैं तथा सभी देवयोगिनियों और शङ्ख, पद्म आदि निधियों भी मूर्तिमान् रूप धारणकर उनकी सभामें नित्य उपस्थित रहती हैं । उमापति भगवान् शिव भी महाराज कुबेरके अभिन्न मित्र होनेके कारण त्रिशूल धारण किये हुए भगवती पार्वतीके साथ वहाँ सुशोभित रहते हैं । इस प्रकार महाराज वैश्रवणकी सभा ब्रह्मा तथा सभी लोकपालोंकी सभास अति विचित्र एवं दिव्य है ।

उजाधिराज कुबेर इस सभामें स्थित होकर अपने वैभवका दान करते रहते हैं।

महाराज कुबेरका स्वरूप और उनकी उपासना

महाराज वैश्रवण कुबेरकी उपासनासे सम्बन्धित मन्त्र यन्त्र ध्यान एव उपासना आदिकी सारी प्रक्रियाएँ श्रीविद्यार्णव, मन्त्रमहार्णव मन्त्रमहोदधि, श्रीतत्त्वनिधि तथा विष्णुधर्मोत्तरादि पुण्योंमें निर्दिष्ट हैं। तदनुसार इनके अष्टाक्षर, षोडशक्षर तथा पञ्चत्रिंशदक्षरात्मक छोटे-बड़े अनेक मन्त्र प्राप्त होते हैं। मन्त्रोंके अलग अलग ध्यान भी निर्दिष्ट हैं। इनके एक मुख्य ध्यान-श्लोकमें इन्हें मनुष्योंके द्वारा पालकीपर अथवा श्रेष्ठ पुष्पकविमानपर विराजित दिखाया गया है। इनका वर्ण गरुडरूपिण या गरुडरत्नके समान दीप्तिमान् पीतवर्णयुक्त बतलाया गया है और समस्त निधियाँ इनके साथ भूर्तिमान् होकर इनके पार्श्वभागमें निर्दिष्ट हैं। ये किरिट-मुकुटादि आपूवणोंसे विभूषित हैं। इनके एक हाथमें श्रेष्ठ गदा तथा दूसरे हाथमें धन प्रदान करनेकी वरमुद्रा सुशोभित है। य उन्नत उदरयुक्त स्थूल शरीरवाले हैं। ऐसे भगवान् शिवके परम सुहृद्, भगवान् कुबेरका ध्यान करना चाहिये—

कुबेरका ध्यान

मनुजबाह्यविमानवरस्थितं गरुडरत्ननिभं निधिनायकम् ।
शिवसख मुकुटादिविभूषित वरगदे दधत भज तुन्दिलम् ॥

मन्त्र महार्णव तथा मन्त्र महोदधि आदिमें निर्दिष्ट महाराज कुबेरके कुछ मन्त्र इस प्रकार हैं—

१-अष्टाक्षरमन्त्र— 'ॐ वैश्रवणाय स्वाहा ।

२-षोडशक्षरमन्त्र— 'ॐ श्रीं ॐ ह्रीं श्रीं ह्रीं ह्रीं श्रीं ह्रीं
वितेश्वराय नम ।

३ पञ्चत्रिंशदक्षरमन्त्र— 'ॐ यक्षाय कुबेराय
वैश्रवणाय धनधान्याधिपतये धनधान्यसमृद्धिं मे देहि दापय
स्वाहा ।'

इसी प्रकार वहाँ बालरक्षारक मन्त्र यन्त्र भी निर्दिष्ट हैं जिसमें—'अया ते अग्रे समिधा०' (ऋग्वेद ४।४।१५) आदिका प्रयोग होता है। यह मन्त्र बालकोंके दीर्घायुष्य आरोग्य नैरुप्यादिके लिये बहुत उपयोगी है। इस प्रकार बालकोंके आरोग्य लाभके लिये भी भगवान् कुबेरकी उपासना विशेष फलवती होती है।

प्रायः सभी यज्ञ-यागादि पूजा-उत्सवों तथा दस दिक्पालोंके पूजनमें उत्तर दिशाके अधिपतिके रूपमें कुबेरका पूजन होता है। धनत्रयोदशी तथा दीपावलीके दिन कुबेरकी विधिपूर्वक पूजा होती है। यज्ञ-यागादि तथा विशेष पूजा आदिके अन्तमें षोडशोपचार पूजनक अनन्तर आर्तिव्य और पुष्पाञ्जलिका विधान होता है। पुष्पाञ्जलिमें तथा राजाके अभिषेकके अन्तमें 'ॐ राजाधिराजाय प्रसन्न साहिने०' इस मन्त्रका विशेष पाठ होता है जो महाराज कुबेरकी ही प्रार्थनाका मन्त्र है। महाराज कुबेर राजाओंके भी अधिपति हैं, धनाके स्वामी हैं, अतः सभी कामना-फलकी वृष्टि करनेमें वैश्रवण कुबेर ही समर्थ हैं।

व्रतकरूपद्रुम आदि व्रत ग्रन्थोंमें कुबेरके उपासकके लिये फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशीसे वर्षभर प्रतिमास शुक्ल त्रयोदशीको कुबेर-व्रत करनेके अनेक विधान निर्दिष्ट हैं। इससे उपासक धनाढ्य तथा सुख-समृद्धिसे सम्पन्न हो जाता है और परिवारमें आरोग्य प्राप्त होता है।

साराशय कहा जा सकता है कि कुबेरकी उपासना-ध्यानसे मनुष्यका दुःख दाहिय दूर होता है और अनन्त ऐश्वर्यका प्राप्ति होती है। शिवक अभिन मित्र हानेसे कुबेरक भक्तकी सभी आपत्तियोंसे रक्षा होती है और उनकी कृपासे साधकमें आध्यात्मिक ज्ञान वैगम्य आदिके साथ उदारता सौम्यता शान्ति तथा तृप्ति आदि सात्त्विक गुण भी स्वाभाविक रूपसे सन्निविष्ट हो जाते हैं।

शुण्वन् सुभद्राणि रथाङ्गपार्श्वजानि कर्माणि च यानि लोके ।

गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन् विलज्जो विचरेदसङ्ग ॥ (श्रमः ११।२। १)

'संसारमें भगवान्क जन्मकी और लीलाकी बहुत सी मङ्गलमयी कथाएँ प्रसिद्ध हैं। उनका सुनते रहना चाहिये। उन गुणों और लीलाओंका स्मरण दिलानेवाले भगवान्के बहुत से नाम भी प्रसिद्ध हैं। राज-सकल्य छोड़कर उनके यान करते रहना चाहिये। इस प्रकार किसी भी व्यक्ति वस्तु और स्थानमें आसक्ति न करके विचरण करते रहना चाहिये।

देवताओंके चिकित्सक धन्वन्तरि एव अश्विनीकुमार

(वैद्य श्रीअखिलानन्दजी पाण्डेय)

देव-चिकित्सक भगवान् धन्वन्तरि

जबसे इस मृष्टिका आविर्भाव हुआ तभीसे आयुर्वेद विद्यमान है। आचार्य चारुके समग्र ऐश्वर्य समग्र ज्ञान एव समस्त वैराग्यादि षड्विध ऐश्वर्यसम्पन्न पुरुषका यागिकाटिर्म माना है। योगियोंमें अणिमादि अष्टविध ऐश्वर्य स्वाभाविक रूपसे रहते ही हैं। व्युत्पत्तिलभ्य अर्थके अनुसार शल्य शास्त्रके सत्यज्ञाता आद्यन्तपारङ्गत विद्वान् धन्वन्तरि कहलाते हैं। भागवतमें भगवान् विष्णुक अंशदासे धन्वन्तरिकी उत्पत्ति मानी गयी है—

स वै भगवत साक्षाद् विष्णोरंशशसम्भवः ॥

धन्वन्तरिरिति ख्यात आयुर्वेददृगिज्यभाक् ।

(श्रीमद्भाग ८। ८। ३४ ३५)

पुराणोंके अनुसार एक समय अमृत-प्राप्ति-हेतु दवासुरोंजब समुद्र-मन्थन किया, तब उभयसे दिव्य कान्तियुक्त अलङ्कृतपांस सुसज्जित सर्वाङ्गसुन्दर, तेजस्वी हाथमें अमृतपूर्ण कलश लिये हुए एक अलौकिक पुरुष प्रकट हुए। वे ही आयुर्वेदके प्रवर्तक और यज्ञभोक्ता भगवान् धन्वन्तरि नामसे विख्यात हुए। उनका आविर्भाव कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीके हुआ था। इनकी जयन्ता आरोग्य-देवताक रूपमें प्रतिवर्ष इसी तिथिपर मनायी जाती है। श्रीमद्भागवतमें इनके लिये—‘सृतिमात्रार्तिनाशन’ विशागण प्रयुक्त हुआ है। भगवान् श्रीविष्णुके २४ अवतारोंमें इनकी भी गणना हुई है।

गरुडपुराणके कुछ अध्यायोंमें अष्टाङ्ग-हृदयका पूरा सग्रह हुआ है। तदनुसार क्षीरसागरके मन्थनके अवसरपर भगवान् धन्वन्तरि आविर्भूत हुए थे। उन्होंने दवादिंके जीवनक लिये आयुर्वेदशास्त्रका उपदेश महर्षि विश्वामित्रके पुत्र सुश्रुतको दिया। सुश्रुत भी एक महान् आत्मा महारूप थे।

देवादीना रक्षणाय ह्यधर्महरणाय च ।
दुष्टानां च घयाधाय ह्यवतार करोति च ॥
यथा धन्वन्तरिर्विशो जात क्षीरोदमन्थने ।

देवादीना जीवनाय ह्यायुर्वेदमुवाच ह ॥

विश्वामित्रसुतायैव सुश्रुताय महात्मने ।

(गरुडपुराण आचारकाण्ड १४५। ४१ ४३)

धन्वन्तरिने प्रकट होनेपर अपने समक्ष उपस्थित भगवान् विष्णुका दर्शन किया। भगवान्ने उनसे कहा कि तुम अपने अर्थात् जलसे उत्पन्न हो, इसलिये तुम्हारा नाम अब्ज होगा। इसपर अब्जने कहा कि भगवन् ! मुझे लोकमें कोई स्थान प्रदान कर। मेरे यज्ञभागकी व्यवस्था करे। प्रभुने कहा—‘तुम्हारा आविर्भाव देवताओंके पक्षात् हुआ है। देवताओंके ही निमित्त महर्षियान यज्ञ-आहुतियोंका विधान किया है। अतएव तुम यज्ञभागके अधिकारी नहीं हो सकते, किंतु अगले जन्ममें मातृ-गर्भमें ही तुम्हें अणिमादि सम्पूर्ण सिद्धियाँ स्वतः प्राप्त हो जायँगी और तुम देवत्वको प्राप्त हो जाओगे। तुम काशीरजक वशम् उत्पन्न होकर अष्टाङ्ग आयुर्वेदशास्त्रका प्रचार करोगे। इतना कहकर भगवान् अन्तर्धान हो गये। तत्पश्चात् भगवान् धन्वन्तरि इन्द्रके अनुरोधपर देवताओंके चिकित्सकके रूपमें अमरावतीमें रहने लगे।

यही धन्वन्तरि भगवान्के पूर्व वचनानुसार पुन अगले जन्ममें काशीरज दिवादास धन्वन्तरि हुए। उन्होंने लोककल्याणार्थ धन्वन्तरिसहिता ग्रन्थकी रचना की। आचार्य धन्वन्तरिने विश्वामित्रके पुत्र सुश्रुतको सौ मुनि पुत्रोंसहित अष्टाङ्ग आयुर्वेदकी शिक्षा दी थी।

देववैद्य अश्विनीकुमार

सूर्यकी पत्नी सप्तासे दोनों अश्विनीकुमारोंकी उत्पत्ति हुई थी। बड़े होनेपर दोनों अश्विनीकुमार देवताओंके चिकित्सक हुए। ब्रह्माजीने दम्प नामक प्रजापतिको सम्पूर्ण आयुर्वेदकी शिक्षा दी। ब्रह्माजीसे आयुर्वेदका ज्ञान प्राप्त करनेके पश्चात् पुन दक्ष प्रजापतिने दोनों अश्विनीकुमारोंको आयुर्वेदका ज्ञान करवाया और इन्होंने अश्विनीकुमारसहिताका निर्माण किया।

देवासुर सग्राममें जिन देवताओंकी दानवोंने आहत कर दिया था उनको इन्होंने स्वर्गवैद्योंने स्वस्थ निर्व्रण एवं क्षतहित कर दिया। जब इन्द्रकी भुजाका स्तम्भन हो गया था तब उस

स्तमित भुजाको भी अश्विनीकुमारोंने ठीक किया। दक्ष-शापयुक्त चन्द्रमा रजयक्ष्मासे पीड़ित हो रहे थे तो अश्विनीकुमारोंने ही उन्हें रोगमुक्त किया। पूषाके दाँत एव भग देवताके नष्ट हुए नेत्रोंका इन्होंने ही सधान किया। साथ ही भार्गव च्यवन जो असमयमें ही जराग्रस्त और विकलेन्द्रिय हो गये थे अश्विनीकुमारोंने ही उन्हें एक ओषधिपूर्ण दिव्य कुण्डमें स्नान करकर तत्काल स्वस्थ युवा और सर्वज्ञपूर्ण सुन्दर बना दिया (चरकसंहिता, चिकित्सास्थान १-४)।

अश्विनीकुमार देवताओंमें सर्वश्रेष्ठ विद्वान् तथा

चिकित्सकोंमें सबसे उत्तम हैं। इन्होंने महर्षि दधीचिद्वारा ब्रह्मविद्याका उपदेश प्राप्त किया था।

आयुर्वेदकी विभिन्न परम्पराओंमें इन्द्र, भरद्वाज, धन्वन्तरि अश्विनीकुमार, सुश्रुत, चरक आदि अनेक देवताओं और ऋषि-मुनियोंके सहयोगकी बात मिलती है। भावप्रकाशके आरम्भमें भावमित्रने ऐसी प्रायः चार परम्पराओंका उल्लेख किया है जो अनेक देवताओंके द्वारा सर्वाधिक होती हुई मनुष्योक्त प्राप्त हुई। इन सभीमें भी धन्वन्तरि एव अश्विनीकुमारोंका योगदान विशेष उल्लेख्य है।

नाग देवता

(भीमार्जुनसजी महाराज)

वेद एव सभी पुराणोंके अनुसार नागोंकी उत्पत्ति महर्षि कश्यपकी पत्नी कद्रूसे हुई है। इसलिये उन्हें काद्रवेया महाबला भी कहा गया है। ये अदिति देवीके सौतेले पुत्र और आदित्योंके भाई हैं। अतएव सुस्पष्ट नाग देवताओंमें परिगणित हैं। इनका निवास-स्थान पाताल कहा गया है। इसे ही 'नागलोक' भी कहा जाता है। नागलोककी रजधानीके रूपमें भोगवतीपुरी का उल्लेख मिलता है। कथासरित्सागर-का प्रायः एक चतुर्धाश इस नागलोक और वहाँके निवासियोंकी कथाओंसे सम्बद्ध है। नागकन्याओंका सौन्दर्य देवियों एवं अप्सराओंके समान ही कहा गया है। इसीलिये गोस्वामी तुलसीदासजीने बल देकर रावणकी स्त्रियोंके निर्देशक दोहेका अन्त 'नाग कुमारी पर ही किया है—

देव जस्य गन्धर्व नर किंनर नाग कुमारी।

जीति बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारि ॥

(मानस १।१८२-ख)

भगवान् विष्णुकी शय्या नागराज अनन्तकी बनी हुई है। भगवान् शंकर एवं श्रीगणेशजी भी सितसर्पविभूषित हैं— 'सितसर्पविभूषिताय।' भगवान् सूर्यके रथमें बारहों मास बारह नाग बदल-बदलकर उनके रथका सहन करते हैं। ऐसा प्रायः सभी पुराणोंमें निर्दिष्ट है। इस प्रकारसे देवताओंमें भी सर्प-नागको धारण किया है जिससे वे देवरूप हैं ऐसा हमें मानना होगा यह निर्विवाद है। सर्प—नाग वायु-पान करते हैं।

'नीलमतपुराण और कल्हणकी 'रजतरंगिणी के अनुसार कश्मीरकी सम्पूर्ण भूमि 'नीलनाग' की ही देन है। अब भी वहाँके अनन्तनाग आदि शहर इस तथ्यको पुष्ट करते हैं। यहाँ नाग देवताका सर्वाधिक सम्मान होता है। प्रारम्भिक प्रातः स्मरणीय पवित्र नागोंकी गणना इस प्रकार है—

अनन्त वासुकि शेष पद्मनाभ च कम्बलम्।
शस्त्रपालं धृतराष्ट्र तक्षक कार्तिक्यं तथा ॥
एतानि नव नामानि नागानां च महात्मनाम्।
सार्यकाले पठेन्नित्यं प्रातः काले विशेषतः ॥
तस्य विषमये नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्।

अनन्त वासुकि शेष पद्मनाभ कम्बल शङ्खपाल धृतराष्ट्र तक्षक और कार्तिक्य—ये नव नाग देवता हैं। य प्रातः-सायं नित्य स्मरणीय हैं। इनका स्मरण करनेसे मनुष्यका नाग-विषकष भय नहीं रहता और सर्वत्र विजय प्राप्त होती है।

भारतीय ऋषि-मुनियोंने नागोपासनापर अनन्त व्रत पूना आदि निबन्ध-ग्रन्थोंकी रचना की है। प्रत्येक ग्राम नगरमें नागका स्थान होता है। श्रावण मासमें नागपठमी व्रत किया जाता है।

संध्या-पूजाके उपरान्त नागोंके नमस्कार करनेका परम्परा इस प्रकार है—

जलत्कार्जुनर्ज्ज्वरी मनसा सिद्धयागिनी।
वेष्णवी नागधगिनी नैवी नागधनी तथा ॥

देवताओंके चिकित्सक धन्वन्तरि एव अश्विनीकुमार

(वैद्य श्रीअसिलानन्दजी पाण्डेय)

देव-चिकित्सक भगवान् धन्वन्तरि

जबसे इस सृष्टिका आविर्भाव हुआ तभीसे आयुर्वेद विद्यमान है। आचार्य चरकने समय ऐश्वर्य, समग्र ज्ञान एव समस्त वैताग्यादि पटुविध-ऐश्वर्यसम्पन्न पुरुषको योगिकोटिमें माना है। योगियोंमें अणिमादि अष्टविध ऐश्वर्य स्वाभाविक रूपसे रहते ही हैं। व्युत्पत्तिलिख्य अर्थके अनुसार शल्य शास्त्रके सत्यज्ञाता आद्यन्तपारङ्गत विद्वान् धन्वन्तरि कहलगत हैं। भागवतमें भगवान् विष्णुके अंशशेसे धन्वन्तरिकी उत्पत्ति मानी गयी है—

स च भगवत साक्षाद् विष्णोरंशशसम्भव ॥

धन्वन्तरिरिति ख्यात आयुर्वेददुग्गिज्यभाक् ।

(श्रीमद्भा ८। ८। ३४ ३५)

पुराणोंके अनुसार एक समय अमृत-प्राप्ति हेतु देवासुरान् जब समुद्र मन्थन किया तब उसमेंसे दिव्य कान्तियुक्त अलङ्करणसे सुसज्जित, सर्वाङ्गसुन्दर, तेजस्वी, हाथमें अमृतपूर्ण कलश लिये हुए एक अलौकिक पुरुष प्रकट हुए। वे ही आयुर्वेदके प्रवर्तक और यज्ञभोक्ता भगवान् धन्वन्तरि नामसे विख्यात हुए। उनका आविर्भाव कार्तिक कृष्णा त्रयोदशीको हुआ था। इनकी जयन्ती आरोग्य-देवताके रूपमें प्रतिवर्ष इसी तिथिपर मनायी जाती है। श्रीमद्भागवतमें इनके लिये—‘स्मृतिमात्रार्तिनाशन’ विशयण प्रयुक्त हुआ है। भगवान् श्रीविष्णुके २४ अवतारोंमें इनकी भी गणना हुई है।

गरुडपुराणके कुछ अध्यायोंमें अष्टाङ्ग हृदयका पूरा सग्रह हुआ है। तदनुसार क्षीरसागरक मन्थनक अवसरपर भगवान् धन्वन्तरि आविर्भूत हुए थे। उन्होंने देवादिके जीवनक लिये आयुर्वेदशास्त्रका उपदेश महर्षि विश्वामित्रके पुत्र सुश्रुतकर दिया। सुश्रुत भी एक महान् आत्मा महापुरुष थे।

देवादीना रक्षणाय ह्ययमहरणाय च ।
दुष्टानां च वधार्थाय ह्यवतार करोति च ॥
यथा धन्वन्तरिर्यज्ञे जात क्षीरोदमन्थने ।

देखादीना जीवनाय ह्यायुर्वेदमुपाच ॥

विश्वामित्रसुतायैव सुश्रुताय महामने ।

(गरुडपुराण आचारकाण्ड १४५।४१ ४३)

धन्वन्तरिने प्रकट होनेपर अपन समक्ष उपस्थित भगवान् विष्णुका दर्शन किया। भगवान्ने उनसे कहा कि तुम अर्थात् जलसे उत्पन्न हो, इसलिये तुम्हारा नाम अब्ज होगा। इसपर अवज्ज कहा कि ‘भगवान्’ मुझे लोकमें कोई स्थान प्रदान करें। मेरे यज्ञभागकी व्यवस्था करें। प्रभुने कहा—‘तुम्हारा आविर्भाव देवताओंके पश्चात् हुआ है। देवताओंके ही निमित्त महर्षियान् यज्ञ आहुतियोंका विधान किया है। अतएव तुम यज्ञभागके अधिकारी नहीं हो सकते किंतु अगले जन्ममें मातृ-गर्भमें ही तुम्हें अणिमादि सम्पूर्ण सिद्धियाँ स्वतः प्राप्त हो जायँगी और तुम दैवत्वको प्राप्त हो जाओगे। तुम काशीराजके वंशमें उत्पन्न होकर अष्टाङ्ग आयुर्वेदशास्त्रका प्रचार करोगे। इतना कहकर भगवान् अन्तर्धान हो गये। तत्पश्चात् भगवान् धन्वन्तरि इन्द्रके अनुरोधपर देवताओंके चिकित्सकके रूपमें अमरवतीमें रहने लगे।

यही धन्वन्तरि भगवान्के पूर्व वचनानुसार पुन आगे जन्ममें काशीराज दिवोदास धन्वन्तरि हुए। उन्होंने लोककल्याणार्थ धन्वन्तरिसंहिता ग्रन्थकी रचना की। आचार्य धन्वन्तरिने विश्वामित्रके पुत्र सुश्रुतके सौ मुनि-पुत्रांसहित अष्टाङ्ग आयुर्वेदकी शिक्षा दी थी।

देववेद्य अश्विनीकुमार

सूर्यकी पत्नी सशसे दोनों अश्विनीकुमारोंकी उत्पत्ति हुई थी। बड़े होनेपर दोनों अश्विनीकुमार देवताओंके चिकित्सक हुए। ब्रह्माजीन दक्ष नामक प्रजापतिको सम्पूर्ण आयुर्वेदकी शिक्षा दी। ब्रह्माजीसे आयुर्वेदका ज्ञान प्राप्त करनेके पश्चात् पुन दक्ष प्रजापतिने दोनों अश्विनीकुमारोंको आयुर्वेदक ज्ञान करण और इन्होंने अश्विनीकुमारसंहिताका निर्माण किया।

देवासुर-संग्राममें जिन देवताओंको दानवोंने आहत कर दिया था, उनको इन्हीं स्वर्गवेद्योंने स्वस्थ, निर्व्रण एव क्षतव्रित कर दिया। जब इन्द्रकी भुजाका स्तम्भन हो गया था तब उस

सम्पित भुजाको भी अधिनीकुमारने ठीक किया। दक्ष-शापयुक्त चन्द्रमा राजयक्ष्मासे पीड़ित हो रहे थे तो अधिनीकुमारने ही उन्हें रोगमुक्त किया। पूणके दाँत एवं भग देवताके नष्ट हुए नेत्रोंका इन्होंने ही सधान किया। साथ ही भार्गव च्यवन जो असमयमें ही जगप्रस्त और विकलेन्द्रिय हो गये थे, अधिनीकुमारने ही उन्हें एक ओषधिपूर्ण दिव्य कुण्डमें स्नान कराकर तत्काल स्वस्थ युवा और सर्वाङ्गपूर्ण सुन्दर बना दिया (चरकसंहिता, चिकित्सास्थान १-४)।

अधिनीकुमार देवताओंमें सर्वश्रेष्ठ विद्वान् तथा

नाग देवता

(श्रीपरमहंसजी महाराज)

वेद एवं सभी पुराणोंके अनुसार नागोंकी उत्पत्ति महर्षि कश्यपकी पत्नी कद्रूसे हुई है। इसलिये उन्हें 'काद्रवेया महाबला' भी कहा गया है। ये अदिति देवीके सौतेले पुत्र और आदित्योंके भाई हैं। अतएव सुसृष्ट नाग देवताओंमें परिगणित हैं। इनका निवास-स्थान पाताल कहा गया है। इसे ही 'नागलोक' भी कहा जाता है। नागलोककी राजधानीके रूपमें भोगवतीपुरी का उल्लेख मिलता है। कथासरित्सागर-का प्राय एक चतुर्धाश इस नागलोक और वहाँके निवासियोंकी कथाओंसे सम्बद्ध है। नागकन्याओंका सौन्दर्य देवियों एवं अप्सराओंके समान ही कहा गया है। इसीलिये गोस्वामी तुलसीदासजीने बल देकर रावणकी स्त्रियोंके निर्देशक दहेका अन्त 'नाग कुमारी पर ही किया है—

हेव जख गंधर्व नर किनर नाग कुमारी।

जीति बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारि॥

(मानस १।१८२ ख)

भगवान् विष्णुकी शय्या नागराज अनन्तकी बनी हुई है। भगवान् शंकर एवं श्रीगणेशजी भी सितसर्पविभूषित हैं— 'सितसर्पविभूषिताय।' भगवान् सूर्यके रथमें बारहों मास बारह नाग बदल-बदलकर उनके रथका वहन करते हैं। ऐसा प्राय सभी पुराणोंमें निर्दिष्ट है। इस प्रकारसे देवताओंने भी सर्प-नागको धारण किया है, जिससे वे देवरूप हैं ऐसा हमें मानना होगा यह निर्विवाद है। सर्प—नाग वायु-पान करते हैं।

चिकित्सकोंमें सबसे उत्तम है। इन्होंने महर्षि दधीचिद्वारा ब्रह्मविद्याका उपदेश प्राप्त किया था।

आयुर्वेदकी विभिन्न परम्पराओंमें इन्द्र, भरद्वाज धन्वन्तरि, अधिनीकुमार, सुश्रुत, चरक आदि अनेक देवताओं और ऋषि-मुनियोंके सहयोगकी बात मिलती है। भावप्रकाशके आरम्भमें भावमिश्रने ऐसी प्राय चार परम्पराओंका उल्लेख किया है, जो अनेक देवताओंके द्वारा सर्वार्घत होती हुई मनुष्योंतक प्राप्त हुई। इन सभीमें भी धन्वन्तरि एवं अधिनीकुमारोंका योगदान विशेष उल्लेख्य है।

'नीलमतपुराण और कल्हणकी 'राजतरंगिणी' के अनुसार कश्मीरकी सम्पूर्ण भूमि 'नीलनाग' की ही देन है। अब भी वहाँके अनन्तनाग आदि शहर इस तथ्यको पुष्ट करते हैं। यहाँ नाग देवताका सर्वाधिक सम्मान होता है। प्रारम्भिक प्रातः स्मरणीय पवित्र नागोंकी गणना इस प्रकार है—

अनन्त वासुकि शेष पद्मनाभ च कम्बलम्।

शङ्खपाल धृतराष्ट्र तक्षक कालिय तथा॥

एतानि नव नामानि नागानां च महात्मनाम्।

सायकाले पठेत्रित्यं प्रातःकाले विशेषतः॥

तस्य विषमर्थ नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्।

अनन्त, वासुकि शेष पद्मनाभ कम्बल शङ्खपाल धृतराष्ट्र तक्षक और कालिय—ये नव नाग देवता हैं। य प्रातः-साय नित्य स्मरणीय हैं। इनका स्मरण करनेसे मनुष्यना नाग-विषका भय नहीं रहता और सर्वत्र विजय प्राप्त होती है।

भारतीय ऋषि मुनियोंने नागोपासनापर अनन्त व्रत पूजा आदि निबन्ध-ग्रन्थोंकी रचना की है। प्रत्येक ग्राम-नगरमें नागका स्थान होता है। श्रावण मासमें नागपञ्चमी व्रत किया जाता है।

सध्या पूजाके उपरान्त नागोंके नमस्कार करनका परम्परा इस प्रकार है—

जरत्कार्जुनगदगौरी मनसा सिद्धदायिनी।

वैष्णवी नागधनिनी शैवी नागधरी तथा॥

अनेक साहित्योंके आलोकनसे यह स्पष्ट होता है कि हिमालय पर्वतके रमणीय स्थल इनकी विशेष निवासभूमियाँ हैं और भगवान् शंकर इनके विशेष आराध्यदेव हैं। वाल्मीकिके वर्णनसे यह भी पता चलता है कि समुद्रकी वेलापर स्थित सुबेलगिरि एवं महेन्द्राचलपर भी इनका निवास था और अब भी वह इनकी निवासभूमि है। इसी प्रकार दूसरे साहित्योंमें अन्य विन्ध्य पारियात्र आदि श्रेष्ठ पर्वत भी इनकी निवास-भूमियाँ कही गयी हैं।

स्वरूपतः ये अनेक विद्याओं विशेषकर संगीत-नृत्यमें पूर्ण पारङ्गत होते हैं और इनके पास अनायास अत्यन्त बहुमूल्य दिव्य सुवर्णपात्र, माल्य अङ्गारग, अम्बु शम्भु, भोजनके सभी उपकरण और दिव्य पक्ष्य भोज्य, लेह्यादि पदार्थ भी सुलभ रहते हैं। इनके अङ्गोपरि केसर-कस्तुरी और सुगन्धित द्रव्योंके साथ साथ बहुमूल्य पारिजातादिकी पुष्पमालाएँ और वस्त्राभूषण भी सुशोभित रहते हैं। वाल्मीकिके अनुसार इनकी पत्नी विद्याधरियाँ भी दिव्य हार तथा विशिष्ट आभूषणोंसे स्वभावतः अलङ्कृत रहती हैं।^१ चित्रकेतु विद्याधरोंके अधिपति कहे गये हैं। इनका विचित्र आख्यान इस प्रकार है—

राजा चित्रकेतुको विद्याधरत्वकी प्राप्ति

प्राचीन कालकी बात है, शूरसेन देशमें चक्रवर्ति-सम्राट् चित्रकेतु राज्य करते थे। उनके राज्यमें सर्वत्र सुख-शान्ति थी। पृथ्वी स्वयं ही प्रजाकी इच्छानुसार अन्न, रस आदि पदार्थ दे दिया करती थी। महाराज भी स्वयं ऐश्वर्यसम्पन्न तथा सभी सदगुणोंसे अलङ्कृत थे। उन्हींके समान रूप, कुल एवं गुणोंसे युक्त उनकी अनेक रानियाँ थीं, किंतु बहुत दिनोंतक उनके कोई पुत्र नहीं हुआ। किसी प्रकार एक पुत्र उत्पन्न भी हुआ, तो सापत्य ईर्ष्यावश चित्रकेतुकी अन्य रानियोंसे उसे मार डाला। राजा अत्यन्त दुःखी हुए और प्राण-परित्याग करनेको उद्यत हो गये। उसी समय देवर्षि नारद वहाँ आये और कहने लगे— 'उज्जन्। तुम दुःखी न होओ। मैं तुम्हें एक ऐसी विद्या दे रहा हूँ, जिससे तुम विद्याधरोंके सर्वोत्कृष्ट पदपर अधिष्ठित हो जाओगे।' देवर्षि नारदने उन्हें उच्चारण-स्वरूप महाविभूतिपाद

भगवान् चतुर्व्यूहकी अनन्य भक्तिका उपदेश दिया।

चित्रकेतुने अनन्यचित्तसे तन्मय होकर जैसे ही सात दिनोंतक जप किया वैसे ही अन्तिम क्षणोंमें वह समस्त विद्याधरोंका अधिपति हो गया—

ततश्च सप्तरात्रात्ते विद्याया धार्यमाणया।

विद्याधराधिपत्यं स लेभेऽप्रतिहतं नृप ॥

(श्रीमद्भाग० ६।१६।२८)

इस विद्याके प्रभावसे चित्रकेतुमें अनायास सभी योगसिद्धियाँ सन्निविष्ट हो गयीं और उसमें अप्रतिहत सर्वत्र गति एवं मनके समान तत्त्वत्रल आकाश-पातालमें गमन करनेकी शक्ति प्राप्त हो गयी। उसका मन शुद्ध हो गया। इसी विद्याके बलपर उसने पातालमें भगवान् शेषके पास पहुँचकर उनका साक्षात् दर्शन प्राप्त किया। वहाँ उनसे भगवान्की मङ्गलमयी कथा सुनी और फिर प्रेमसे उसने भगवान्की स्तुति की। भगवान् उससे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा—'तुम विद्याधराधिपतित्व प्राप्तकर तथा मेरा दर्शनकर संसिद्ध हो गये—

'संसिद्धोऽसि तथा राजन् विद्याया दर्शनाच्च मे ॥'

(श्रीमद्भाग० ६।१६।५०)

इसके पश्चात् भगवान्ने विद्याधराधिपति चित्रकेतुके सर्वोपरि अद्वैत ज्ञानका उपदेश किया और बतलाया कि 'सिद्ध पुरुष सम्पूर्ण विधवाकी अपनी आत्मामें ही देखता है। मैं स्वरूपको विस्मृत करनेपर ससारका उदय होता है और मैं गाढ चिन्तनसे ससार तिरोहित हो जाता है। मनुष्य-शरीर ज्ञान विज्ञानसे सम्पन्न है। इसे प्राप्तकर जो परमतत्त्वका साक्षात्कार नहीं करता उसे परम शान्ति नहीं मिलती, इसलिये मेरा भक्त सारे दृष्ट एवं श्रुत मायामय पदार्थोंको विस्मृतकर एवं उनके प्रभावसे मुक्त होकर ज्ञान-विज्ञानसे नित्य संतुष्ट रहता है। बस, इतनी मात्र ही योगशक्तिकी निपुणता है। बुद्धिकी अन्तिम सूक्ष्म और सभी स्वाध्यायोंका अन्तिम पर्यवसान यही है कि सदा सर्वत्र परमात्माको ही देखे और किसी जीवसे भेद भाव न रहे। इतना कहकर भगवान् शेष अन्तर्धान हो गये और चित्रकेतु आकाशमें सर्वत्र स्वच्छन्द विचरण करने लगे। बड़े-बड़े सिद्ध

की स्तुति करने लगे और विद्याधरियाँ भी प्रभुका
हुए उनकी सेवामें लग गयीं।

या एवं कथासरित्सागरमें अधिकतर पौराणिक
भाव है और इनमें कुछ कथाएँ ऐतिहासिक भी हैं।

राज उदयनके पुत्र नखाहनदत्तकी भी सर्वविद्या-
प्राप्ति चित्रकेतुके समान ही प्रदिष्ट है। उसकी प्राय

याँ विद्याधरियाँ ही थीं। इस प्रसंगमें उसमें सैकड़ों
एव विद्याधरियोंकी कथाएँ आती हैं। समग्रतः यह

अन्य देवयोनियोंकी कथाओंसे ही ओतप्रोत है। अतः
देवयोनियोंके विषयमें जिज्ञासुओंको यह ग्रन्थ अवश्य

चाहिये।

विद्याधरोंकी स्वरूप-प्रतिमा

मौत्तरपुराण अग्निपुराण तथा शिल्परत्न आदि
में विद्याधरोंकी प्रतिमाओंकी स्थापना देवमन्दिरोंमें

अवश्यक बतलायी गयी है। यदि मन्दिरमें सम्भव न हो सके
तो भित्तिके ऊपर इनकी प्रतिमाएँ अङ्कित होनी चाहिये।

विद्याधरोंके साथ उनकी स्त्रियोंका भी अङ्कन आवश्यक
बतलाया गया है। ये प्रतिमाएँ रक्त पुष्पोंकी माला,

सुवर्णालंकार और रक्त आलेपनोंसे अलंकृत होनी चाहिये।
विद्याधरोंके हाथमें खड्ग अङ्कित करना चाहिये। ये

आकाशचारी हैं इसलिये इन्हें मन्दिरकी दीवालेंपर अथवा
भेदरकी छतपर उड़ते हुए दिखाना चाहिये—

सपत्नीकाष्ठ ते कार्या माल्यालङ्कारधारिण ॥

खड्गहस्ताश्च ते कार्या गगने वाय वा भुवि ।

(विष्णुधर्मोत्तर ३।४२।९-१०)

(२) अप्सरा

संसारमें सौन्दर्य सर्वप्रथम सर्वाधिक आकर्षणका विषय
है। सुन्दर पुष्प सुन्दर वाणी सरित् सरोवर

आन उपवन आदिकी मनोरम प्राकृतिक छटा सहृदय तथा
व्यक्तिकी भी सहसा आकृष्ट कर लेती है। देवराज

इस रहस्यसे सुपरिचित हैं। शताश्वमेधयागी देवेन्द्र-पदपर
स्थित होता है। देवताओंका सम्राट् होना और सम्पूर्ण

सत्ता या कल्पतक उस पदपर बने रहना असाधारण
व्यक्तिकी वस्तु है। अतः कई दूसरे चक्रवर्ती, सार्वभौम सम्राट्

या ऋषि मुनि महात्मा जब शताश्वमेधयज्ञ या तीर्थ यज्ञ तप

आदि साधनोंमें प्रवृत्त होते थे, तब इन्द्रका अमोघ अस्त्र होता
था—अप्सराओंका प्रेषण। इससे सभी लोग प्रायः प्रभावित

होकर साधनासे विच्युत हो जाते थे। इसमें अप्सराओंका
सौन्दर्य ही मुख्य हेतु था। यद्यपि अप्सराओंमें सौन्दर्यके

अतिरिक्त नृत्य संगीत नाट्यकला, विद्या, सौहार्द तथा अनेक
अन्य भी श्रेष्ठ गुण होते हैं उनमें देवताओंके समान ही

अव्याहत मनोजव-गति त्रैलोक्यमें आवागमनकी अबाध-
शक्ति, इच्छानुसार रूप-परिवर्तन दूर-श्रवण परचित्तानुसंधान,

मनोविज्ञानकी असीम अभिज्ञा भी देखी जाती है तथापि प्रथम
प्रभाव उनके दिव्य रूप-सम्पत्ति एव सर्वाङ्गीण सौन्दर्यका ही

पड़ता है। इसलिये विश्वके प्रायः सभी देशोंके साहित्यमें
अप्सराओंकी महत्ता वैसे ही प्रख्यापित है जैसे भारतके

संस्कृत तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओंके साहित्यमें है।

विश्वकी अन्य भाषाओंमें भी 'अप्सरा' शब्द अपनी मूल
प्रकृतिसे दूर नहीं गया है। अरबी फारसी और तुर्की आदि

भाषाओंमें यह 'परी' नामसे प्रचलित हुआ। आगे चलकर
वहाँसे ग्रीक लैटिन रोमानियन, गोथिक, लिथुआनियन

जर्मन, फ्रेंच और अंग्रेजी आदि भाषाओंमें 'परी' से परिवर्तित
होता हुआ 'फैयरी' बन गया। वैसे अप्सरास् आर फैयरीजमें

बहुत कुछ साम्य है।

अप्सराओंकी उत्पत्ति

निरुक्त व्याकरण एव वेदभाष्यिके अनुसार जलमें
निवास करने समुद्रके जलसे प्रकट होन और बड़े बड़े

जलाशयोंके आस-पास त्रिवर्ण एव विहार करनेके कारण
'अप्सु सरन्ति इति अप्सरास्'—इस व्युत्पत्तिके अनुसार रूप

और रसका सार होनेसे तथा जलराशिमें विशेष आनन्दके साथ
तैरनेके कारण इनकी 'अप्सरा' संज्ञा मानी गयी है।

पुरातत्त्ववेत्ता पौराणिक समुद्र मन्थन-कालमें रम्भाके आगे
कर एक ही साथ अगणित अप्सराओंकी उत्पत्ति मानत हैं। वे

अमृत घटके उत्पन्न होनेके पहले प्रकट हुईं और उनके बाद
तत्काल भगवती लक्ष्मी भी प्रकट हुई थीं। इसलिये उनकी

महत्ता निःसंदेह अन्य रत्नोंकी अपेक्षा अत्यधिक है। कुछ
कोशकारोंने गन्धर्वोंका इनका पति निरूपित किया है। परन्तु

कुछने गन्धर्व पत्नियोंको गन्धर्वों कहकर अप्सराओंका
स्वतन्त्र-योनिमें निर्दिष्ट किया है। सामान्यतया निरुक्तकारन उन्हें

द्युस्थाना देवियाँ मानकर देवताओंके देवलोकमें इन्द्र, वरुण कुबेर आदिकी सभाओंमें नृत्य गीत नाट्य आदिके द्वारा मनोरञ्जन करनेवाली स्वतन्त्र नायिकाओंकी कोटिमें रखा है। निरुक्तके १०वें अध्याय तथा ११वें अध्यायके तृतीय खण्डमें उर्वशी आदि अनेक अप्सराओंकी चर्चा करते हुए 'अप्सरा' शब्दकी विस्तृत व्याख्या की गयी है। इसके अतिरिक्त कुछ अप्सराएँ नारायणरूपिकी जंघासे भी उत्पन्न हुई थीं। जिनमें उर्वशी प्रधान थी। इन अप्सराओंकी संख्या बहुत अधिक थी। ये सब बादमें नारायणके द्वारा देवताओंको प्रदान कर दी गयी थीं। विष्णुपुराण आदिमें इन्हें महर्षि कश्यपकी पत्नी मुनिके द्वारा उत्पन्न कहा गया है। महाभारतमें जहाँ देव सभाओंका वर्णन आया है, वहाँ इन्द्र-सभा ब्रह्म-सभा वरुण सभा सुमेरुगिरिके मस्तकपर स्थित देवसभा कुबेरसभा, वायुदेव आदिकी सभाओंके वर्णन-प्रसंगमें अलग-अलग उन सभाओंके सुशोभित करनेवाली अनेकों अप्सराओंके नाम आये हैं। उनमेंसे कुछ अत्यन्त प्रसिद्ध अप्सराओंके नाम रम्भा मिश्रकेशी, चित्रसेना विद्युत्पर्णा घृताची, मेनका पुञ्जिकस्थला, शुचिस्मिता विश्वाची चालेन्ना, सहजन्त्या प्रम्लोचा उर्वशी, सौरभेयी बुदबुदा वर्णा, समीची, लता, इरा यिप्रचित्ति क्रतुस्थला निम्लोचा तिलोत्तमा सुकेशी घनकेशी, सुगन्धा कर्णिका, पूर्वचित्ति इत्यादि हैं।

काशीखण्ड-स्कन्दपुराणके अनुसार इनके १०६० कुल प्रधान हैं। वैसे इनकी कुल संख्या ३ ५० ००,००० कही गयी है। मतान्तरसे अप्सराओंके कई कुल हैं और कई श्रृंगियोंमें य विभक्त हैं।

अप्सराओंसे सम्बन्धित कुछ विशेष आख्यान-उपाख्यान

भारतीय इतिहासके निर्माणमें अप्सराओंका यागदानकी उद्देशा नहीं की जा सकती है। चन्द्रवंशीय क्षत्रियोंकी जिनकी आगे चलकर यदु, तुर्वसु, पुरु अनु, द्रुम्य और फिर उनकी वृष्णि दशार्ह आदि कई शाखाएँ हुई जिनमें तुर्वसुका कुल 'फारस अरब' आदि तुरुष्क देशोंमें फैल गया था। य सय उर्वशीकी ही संततियों मानी गयी हैं। महागज पुष्पकाको फलो सभी इतिहास-पुराणोंमें उर्वशी ही चतुर्थयी गयी हैं। सम्पूर्ण महाभारतके कौरव-पाण्डव आदि क्षत्रियवध एवं यदुवंशमें

उत्पन्न कृष्ण-अलराम एवं अन्य करोड़ों यदुवंशी भी परम्परामें उत्पन्न हुए थे।

इसी प्रकार महर्षि विश्वामित्रद्वारा 'मेनका' अप्सरा गर्भसे जा शकुन्तला नामकी अद्वितीय इतिहास प्रसिद्ध कन्यारत्नका प्राकट्य हुआ था और जिसे आधार बना महाकवि कालिदासने 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्' नामक नाटककी रचना की, वह भी कथमपि उपेक्षणीय नहीं है। वह शकुन्तला महाराज दुष्यन्तकी पत्नी बनी और उसका पुत्र भरत इतिहास-प्रसिद्ध भरतवंशीय क्षत्रियोंका कुलपुरुष बना और महाभारत-ग्रन्थ महाभारत-युद्ध, महाभारत-मञ्जरी, चन्द्र भारतम् आदि अमूल्य ग्रन्थोंका एवं कुछ विद्वानोंके अनुसृत 'भारतवर्ष' के नामकरणका भी मुख्य कारण बना। इस शकुन्तलाके पुत्र भरतके वंशमें भीम भीम अर्जुन आदि-जैसे वीर, युधिष्ठिर, विदुर आदि-जैसे धर्मात्मा विद्वान् पुरुष हुए। आगे चलकर इन्द्रप्रस्थ हस्तिनापुरी कौशाम्बी, श्रावस्ती आदि नगरियोंका निर्माण इनके वंशजोंने किया। तत्पश्चात् वे अनेक छटी-बड़ी शाखा प्रशाखाओंवाले क्षत्रिय कुलोंमें विभक्त हो गये। इतिहास-प्रसिद्ध उदयन एवं प्रद्योत आदि राजा भी इस कुलके अन्तर्गत थे।

अप्सराओंकी अनेक रोचक कथाएँ पुराणोंमें भरी पड़ी हैं। यहाँ केवल दो एक महत्वपूर्ण कथाओंका संक्षेपमें उल्लेख किया जाता है। एक बार कैलास पर्वतपर भगवान् शंकरक यहाँ विशेष उत्सव था और देवताओं दैवियोंके साथ-साथ प्रायः समस्त अप्सराओंका श्रेष्ठ कुल भी आकाश-मार्गसे कैलास जा रहा था। मार्गमें ही हरिद्वारके पास गङ्गाके जलमें खड़े होकर आकण्ठ निमग्न महर्षि अष्टावरु गायत्रीजपमें लीन होकर सुदीर्घकालसे तपश्चर्यामें निरत थे। जलमग्न महातपस्वीको देखकर अप्सराओंके मनमें बड़ी श्रद्धा उमड़ आयी। वे सब-की सब धिनयावनत हाकर उन्हें दण्ड प्रणाम करने लगीं और उनकी सय प्रकारसे प्रशंसा भी करने लगीं। महर्षि भी भावाभिपूत हो गये और आशीर्वाद देन लगे कि 'तुम्हें भगवान् नारायण पतिके रूपमें प्राप्त हों।' पीछे महर्षिको ऐसा लगा कि मौन-भग्न हो जानेसे उनके जपकी प्रक्रिया और तपश्चर्या बाधित हो गयी। अतः कुछ क्षण विश्राम करने तथा तप शुद्धिके विचारसे वे जलसे निकलकर नदीके

पुलिनपर चले आये। महर्षि अष्टावक्र आठ अङ्गुली से टेढ़े थे और कुब्ज भी थे। उन्हें बाहर निकल कर अप्सराओंकी स्वाभाविक हँसी रक्तेसे भी नहीं रुकी। वे सहसा अट्टहास कर हँस पड़ें। उनकी हँसीकी चौंछार महर्षिके कानमें तीख बाणोंकी तरह प्रविष्ट हुई। फिर क्या था उनके क्रोधका कोई पापवार ही न रहा और वह तुरत बोल उठे—‘अरी मूर्खोंआ। तुम किसी भी दशामें विष्णुकी पत्नी होने योग्य नहा हा। तुम्हारी बुद्धि भावशून्य नमस्क्रिया कबल अस्थि-चर्मतक ही सीमित थी। तुम्हें मेरी तप शक्ति मेरी विद्या बुद्धि एवं भावनाओंका बिल्कुल पता नहीं है। अतः नारायणको पतिरूपमें प्राप्त करनेका तुमलोगोंका सौभाग्य अल्पकालीन ही रहेगा। कालान्तरमें तुम म्लच्छ एव दस्युओंकी सहचरी बनेगी एवं उनके द्वारा तुम्हें अनेक म्लच्छ सतान प्राप्त होंगी। यह सुनकर अप्सराएँ अत्यन्त भयभीत हो गयीं। वे आकाश-मार्गसे नीचे आकर महर्षिके पास पहुँचीं जहाँ वह पुलिनपर खड़े थे। वे सब-कौ-मय महर्षिके चरणोंमें सादर सभित प्रणिपात कर शापमुक्त करनेकी प्रार्थना—अनुनय-विनय आदि करने लगीं। महर्षि भी तत्काल करुणाई एवं द्रवीभूत होकर उन्हें शापानुग्रह करते हुए कहने लगे— अप्सराओ! मैंने क्राधमें जो बात कह दी है वह मिथ्या नहीं हो सकती तथापि तुमलोगोंकी दीनता और अनुनय विनय तथा पश्चात्ताप करनेसे मैं तुम्हारे उद्धारका मार्ग अवश्य दिखाऊँगा। तुमलोग जब दस्युओंके चगुलम् आ जाओगी और तुम्हारे पति भगवान् नारायण जब अपने नित्यलोकमें स्थित हो जायँ तब देवर्षि

नारद मेरी प्रेरणासे तुम्हारे पास जायँगे। वहाँ तुम्हारा जीवन प्रायः म्लेच्छोंके अधीन सामान्य स्त्रियोंके समान रहेगा। तुम लोग देवर्षि नारदकी सेवा-पूजा एवं सत्कार आदि कर उनसे अपने भगवान् नारायणके साहचर्यकी पुनः-प्राप्तिका उपाय पूछोगी और वहाँसे तुम्हें वह मिलनकी घटना और शापकी बात भी समुत्त हो जायगी। इसपर देवर्षि नारद तुम्हें एक ऐसे सरल व्रतका उपदेश करेंगे, जिसके आचरणमात्रसे तुम सब अपने अप्सराभावको प्राप्तकर खेचरीगतिसे युक्त हो जाओगी। खंचरीगतिसे युक्त होनेपर तुम्हें आकाशगमन आदि एवं अन्य दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हो जायँगी तथा पुनः तुम सब स्वर्गलोकमें आ जाओगी और वह व्रत आगमक लिये भी अन्य पतित स्त्रियोंके कल्याणका हेतु बनगा। तुम्हारा विशेष निष्ठाल साक्षात् श्रीहरि भी प्रसन्न हो सकते हैं। प्रायः समस्त अप्सराओंकी यह कथा मत्स्यपुराण विष्णुपुराण, भविष्यपुराण आदिमें विस्तारक साथ आती है। इस व्रतका नाम अप्सराव्रत है।

पुराणाँ एवं धर्मशास्त्रके अनुसार रणभूमिमें वीरातिको प्राप्त होनेवाला यादृक्षाँ, स्वधर्मका पालन करते हुए प्राणात्सर्ग करनेवाला राजाआका अप्सराएँ स्वर्गमें मनोरञ्जन करती हैं।

अप्सराओंके स्वर्गलोक एवं दम लक्ष्मणोंकी सभाओंसे भिन्न है। अप्सराओंके लोकास हा आकर अप्सराएँ देवसभामें यथामय्य संगीत-नाट्य आदिका आचरण करती हैं। इन अप्सराओंके ७० भेद या कटियाँ बतलायी गयी हैं।*

(क्रमशः)

वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोनं ।

स्मृत्या शिरस्तव निवासजगत्प्रणामे दुष्टि सता दर्शनेऽस्तु भवतनुनाम् ॥

(श्रीमद्भा १०।१०।३८)

हे प्रभा! वाणी आपके गुणोंके भाषनमें कान आपकी कथाके श्रवणमें हाथ आपके कर्ममें मन आपके चरणकमलोंकी स्मृतिमें सिर आपके निवासस्थान जगत्क प्रणाममें और आँख आपके शरीरभूत मत्ताके दर्शनमें लगती रहें।

—ॐ नमः—

* यूनान इटली तथा रूसी साहित्यमें भी इन दिव्य अप्सराओंके रहने सहने एवं चरित्रपर अपार समयों हैं जो भारतीय महर्षिसे कई अंशमें मिलते-जुलते हैं। भारतीय साहित्यमें जिसे श्वद्रीप कहा गया है वही पाश्चात्य भाषामें ‘सेवियर टैंड’ है। उभयक निर्वर्तयोंके वर्ण भी सेव होता है। अतः कुछ लोग उन्हें अप्सराओं एवं अन्य दिव्य योनियोंकी संज्ञान भी मानते हैं। जय हैलिंगसेकें ‘एनमर्कलार्न’किया अपक एपिसोड एण्ड रेलेजन्स ग्रन्थमें इसका वर्णन प्राप्त होता है।
दे अं १०—

मण्डलस्थ देवता

द्वयपूजन एव यज्ञ यागादिकार्योर्मि मण्डलस्थ देवताओंके पूजनका भी विधान है इससे कार्य सिद्धि एवं उपासक पूजक सर्वविध कल्याण होता है। साङ्गोपाङ्ग पूजन-विधिमें मण्डलस्थ देवताओंके पूजनका विशय महत्त्व है। इसलिये यज्ञ-यागादि तथा विवाहादि सभी माङ्गलिक कार्यमें इन देवताओंका स्मरण और पूजन करना आवश्यक है। अतः यहाँ सर्वतोभद्र लिङ्गतोभद्र वास्तु मातृका आदि मण्डलस्थ देवताओं तथा ग्रहमण्डलके देवताओंका विवरण और उनके चक्रोंका भाषित विवचन प्रस्तुत किया जा रहा है—

षोडश मातृकाएँ

मङ्गलकार्योर्मि भगवान् गणपतिके साथ षोडश मातृकाओंका स्मरण एव पूजन करना चाहिये। इससे कार्यसिद्धि एव अभ्युदयकी प्राप्ति होती है। ये षोडश मातृकाएँ इस प्रकार हैं—

गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया ।
 देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातर ॥
 धृति पुष्टिस्तथा तुष्टिरात्मन कुलदेवता ।
 गणेशेनाधिका होता वृद्धौ पूज्याश्च षोडश ॥
 'गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया
 देवसेना (पष्ठी) स्वधा स्वाहा माताएँ, लोकमाताएँ, धृति
 पुष्टि, तुष्टि तथा स्वकीय कुलदेवता — ये षोडश मातृकाएँ हैं ।
 आगे क्रमशः इनका संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है—

१-माता गौरी

अप्रतिम गौर-वर्णा होनेके कारण पार्वती गौरी कही जाती है। ये नारायणी विष्णुमाया और पूर्णब्रह्मस्वरूपिणी नामसे प्रसिद्ध है। ब्रह्मा आदि देवता सनक आदि मुनिगण तथा मनु प्रभृति सभी इनकी पूजा करते हैं। माता गौरी सबकी देखभाल और व्यवस्था करती हैं। यश मङ्गल सुख-सुविधा आदि व्यावहारिक पदार्थ तथा मोक्ष-प्रदान करना इनका स्वाभाविक गुण है। ये शरणागतवत्सल एवं तेजकी अधिष्ठात्री देवी हैं। सूर्यमें जो तेज है, वह इन्हींका रूप है। ये भगवान् शङ्करको सदा शक्ति-सम्पन्न बनाय रखती हैं। सिद्धेश्वरी, सिद्धिरूपा सिद्धिदा ईश्वरी आदि इनके सार्थक नाम हैं। ये दुःख शोक भय उद्वेगको नष्ट कर देती हैं (देवीभाग अ० ९)।

देवीके प्रमुख एक सौ आठ नामोंमें 'गौरी' नाम भी परिगणित है। यह नामावली स्वयं भगवतीने अपने पिता दक्षको उनके कल्याणके लिये बतायी थी (मत्स्यपुराण अ० १३)। यह नामावली बहुत ही प्रभावशाली है। जिस स्थानपर यह नामावली लिखकर रख दी जाती है अथवा किसी देवताके समीप रखकर पूजित होती है वहाँ शाक और दुर्गतिक प्रवेश ही नहीं हो पाता। माता गौरीकी मूर्ति कान्यकुब्जके सिद्ध पीठपर विराजमान है। देवीके एक सौ आठ पाठोंमें यह अन्यतम पीठ है (देवीभा० ७।३०।५८)। विष्णुपर जब जब सकट आया है तब तब पराम्बाने उस दूकर विधको बचाया है (मार्क० ७८ ७९)। माता गौरीने विष्णुको यह वरदान दे रखा है कि जब-जब दानवोंने बाधा उत्पन्न होगी तब तब मैं प्रकट होकर उसका विनाश कर दिया करूँगी (मार्क ८८।५१)।

गौरी-गणेशकी पूजाके बिना कोई कार्य सफल नहीं हो पाता। स्त्रियोंके लिये प्रतिदिन गौरीकी पूजा करनेका विधान है। आवाहनके मन्त्रमें माता गौरीका इस तरह परिचय दिया गया है—‘य हिमालयकने पुत्री शङ्करकी प्रिया और गणेशकी जननी है’—

हेमाद्रितनयां देवीं वरदां शङ्करप्रियाम् ।
लम्बोदरस्य जननीं गौरीमावाहयाम्यहम् ॥

२-भाता पदमा

लक्ष्मीका एक नाम पद्मा भी है (ऋक्० परि० श्रोसुक्त-
श्रीमद्भा १०।४७।१३)। श्रोसुक्तमें माता लक्ष्मीके लिये

'पद्मस्थिता', 'पद्मवर्णा' 'पद्मिनी' 'पद्ममालिनी', 'पुष्करणी', 'पद्मानना', 'मन्दोर' 'मदमाक्षि' 'पद्मसम्भवा' 'सरसिज-निलया' 'सरोजहस्ता', 'पद्मविपदमपत्रा' 'पद्मप्रिया' 'पद्मदलायताक्षी' आदि पदोंका प्रयोग हुआ है (ऋक्० परि श्रुसूक्त ४।२६)। इससे पता चलता है कि लक्ष्मीदेवीका पद्म (कमल) से बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है। ये सुगन्धित कमलकी माला पहनती हैं इसीका हाथमें रखती और इसीपर निवास करना भी पसंद करती हैं। इनका वर्ण भी पद्मका-सा है, क्योंकि ये स्वयं पद्मसे उत्पन्न हुई हैं। पद्मकी पखुडीकी भाँति इनकी बड़ी-बड़ी लुभावनी आँखें हैं। हाथ चरण ऊरु आदि सब अवयव पद्मकी भाँति हैं। अतः इनका 'पद्मा' नाम अवश्यक है।

इनका प्राकट्य समुद्र-मन्थनके अवसरपर हुआ था (महा०, आदि० १८।३५)। विष्णुभगवान्‌में इनकी परा अनुरक्ति थी। अतः इन्होंने पतिके रूपमें उन्हें ही वरण किया। वरणके अवसरपर इन्होंने जो माला उन्हें पहनायी थी वह पद्मोंकी ही थी (भा० ८।८।२४)। लक्ष्मीके अनन्य रूप हैं उनमें 'पद्मा' विष्णुकी अनुरागिणीरूपा है। गोपियोंन विष्णुके प्रति पद्माके प्रेमकी इस एकतानताकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है (भाग १०।४७।१३)। पद्माके अतिरिक्त अन्य रूपोंमें ये ऐश्वर्य प्रदान करती हैं सम्पत्तिका अम्बार लगा देती हैं और सर्वत्र शोभाका आधान करती हैं।

माता लक्ष्मीने अपने बहुत-से अवतारोंमें अपना नाम 'पद्मा' या एतदर्थक शब्द ही रखा है। आकाशराजकी अयोनिजा कन्याके रूपमें जब ये अवतीर्ण हुईं तब इनका नाम पद्मावती पद्मिनी और पद्मालया रखा गया (स्कन्दपुरा०, वै० न भूमिवाराह-खण्ड)। भगवान्‌ जय कल्किका अवतार ग्रहण करते हैं तब लक्ष्मीका नाम 'पद्मा' ही होता है। कल्किपुराणमें भी इनकी पद्मप्रियताकी घोषित करनेके लिये पद्मघटित बहुत से पद दिये गये हैं।

माता पद्माके कृपाकटाक्ष पातमात्रसे समस्त अनर्थोंकी निवृत्ति होकर सच सुख-सम्पत्ति प्राप्त हो जाती है। पुराणोंमें वर्णन आता है कि एक बार दुर्वासाके शापसे देवता श्रीहीन हो गये। ये व्याकुल होकर इधर-उधर भागने लगे। अमरवतीपर दैत्योंका अधिकार हो गया। ध्वराकर ब्रह्मा आदि देवता

विष्णुकी शरणमें गये। विष्णुकी सन्मतिसे समुद्रका मन्थन हुआ, जिमसे माता पद्माका आविर्भाव हुआ। देवता माता पद्माके चरणोंपर लोट गये। माता पद्मान देवताआके भयको दूर करनेके लिये उनके भयनोंपर केवल एक दृष्टि डाल दी। बस, इतनेसे अमरवती दैत्योंसे खाली होकर सज-धज गयी। देवताआँकी अपने प्रासाद पहलसे भी अधिक मनारम दीख पड़े। उन्हें पता ही नहीं चला कि दो क्षण-पूर्व ही व कितने विपन्न और उद्विग्न थे। उस समय दवराज इन्द्रने जा स्तुति की थी उसमें भी उन्होंने पद्मबहुल पदाका विन्यास किया—
पद्मपत्रेक्षणायै च पद्मास्यायै नमो नम ।
पद्मासनायै पद्मिन्यै वैष्णव्यै च नमो नम ॥

(दवीभा १।४२।५२)

माता पद्माके आवाहनमें जो श्लोक पढ़ा जाता है उससे भी पद्मा नामकी अन्वर्थता प्रकट होती है। उसमें बताया गया है कि पद्माका मुख कमलकी भाँति है। वे कमलकी मालाआपर बैठती हैं और कमलोंमें ही रहती हैं। जगत्त्रिया उन पद्मादेवीका मैं आवाहन करता हूँ—

पद्मिनीं पद्मवदना पद्ममालोपरिस्थिताम् ।

जगत्त्रिया पद्मवासा पद्माभावाहयाम्यहम् ॥

आवाहनका एक अन्य मन्त्र इस प्रकार मिलता है—

सुवर्णाभा पद्महस्तां विष्णोर्वक्ष स्थलस्थिताम् ।

त्रैलोक्यपूजितां देवीं पद्माभावाहयाम्यहम् ॥

इससे ध्वनित हाता है कि 'पद्मा' रूपसे ये निरन्तर विष्णुके वक्ष स्थलपर ही निवास किया करती हैं। 'ऐश्वर्य लक्ष्मी' या धनलक्ष्मी की भाँति कहीं अन्यत्र नहीं जातीं।

३-माता शची (इन्द्राणी)

वेदकी अनन्य ऋचाओंमें माता शचाका वर्णन आया है। एक ऋचामें स्वयं देवराज इन्द्रने शचीकी प्रशंसामें कहा है कि विश्वमें जितनी सौभाग्यवती नारियाँ हैं उनमें मैंने इन्द्राणीका सत्रसे अधिक सौभाग्यवती सुना है (ऋक् १०।८६।११)। माता शची अन्तर्यामिणी हैं। जैसे सभी अवयवोंमें सिर प्रधान होता है वैसे ही माता शची नयनोंमें प्रधान हैं (ऋक् १०।१५९।२)। यथाऽऽशक्तिर्योऽयं एक शक्ति मानी गयी है (ब्रह्माण्डपुरा ४।४४।८४)।

इनकी रूपसम्पत्तिपर मुग्ध होकर देवताओंके राजा इन्द्रने इनसे विवाह किया था। इन्द्रको ये बहुत ही प्रिय हैं। 'इन्द्राणी ह वा इन्द्रस्य प्रिया पत्नी' (शत १४।२।१।८)। शची इन्द्रकी सभामें उनके साथ सिंहासनपर विराजती हैं (महा०, सभा ७।४)।

शची लक्ष्मीके समान प्रतीत होती हैं। ये पतिव्रताओंमें श्रेष्ठ और स्त्री-जातिकी आदर्श हैं (महा० सभा० ७।४)। एक बार इनके सतीत्वपर सकटनी घड़ी आ गयी। इन्द्रकी अनुपस्थितिमें राजा नहुषको इन्द्रके पदपर प्रतिष्ठित किया गया था। राजा नहुष धर्मिक पथपर चलनेवाला योग्य शासक थे। किंतु इन्द्र जैसे महत्त्वपूर्ण पदक लिये वे अपनेको योग्य नहीं समझते थे। परंतु सब देवताओंने इन्हें अपना अपना तेज प्रदानकर समर्थ बनाया और एक वरदान भी दिया कि 'जिसको तुम देख लोगे उसकी शक्ति तुममें आ जायगी। यह वरदान बहुत ही महत्त्वपूर्ण था। अब देवां दानवों दैत्योंमेंसे कोई नहुषका सामना नहीं कर सकता था।

समर्थ नहुषसे देवताओंका कार्य अच्छी तरह सम्पन्न हो रहा था, देवता प्रसन्न थे। राजा नहुष भी प्रसन्न थे क्योंकि ये भी मनुष्यस्य दुर्लभ स्वर्गसुख और ऐश्वर्यका भोग कर रहे थे। धीरे-धीरे भोग बिलासने इनको अपनेमें लिप्त कर लिया। इनकी विवेक-शक्ति क्षीण होने लगी। एक बार शचीदेवीपर इनकी दृष्टि पड़ी। इनकी दृष्टि कलुषित होने लगी। माता शचीने इन्हें सावधान किया किंतु नहुषकी आँखें नहीं खुलीं। फलतः स्वर्गसे च्युत होकर नहुषको सर्प बनना पड़ा (महा उद्यो० ११।१५)।

माता शचीका आवाहन मन्त्र इस प्रकार है—

दिव्यरूपां विशालाक्षीं शुचिकुण्डलधारिणीम्।

रत्नमुक्ताद्यलङ्कारा शचीमावाहयाम्यहम् ॥

४-माता मेधा

विश्वक कल्याणके लिये आदिशक्तिने अपनेको उनचास रूपोंमें अभिव्यक्त किया था (ब्रह्माण्ड० ४।४४।७०)। उन्होंने माता मेधाकी भी गणना है। आदिशक्ति जैसे वारुणसीमें विशालक्षीरूपसे, विन्ध्यपर्वतपर विन्ध्यवासिनीरूपसे कान्यकुब्जमें गौररूपसे और दवलोकमें शचीरूपसे विराजती हैं वैसे काश्मीर-मण्डलमें माता मेधाके रूपसे विराजती हैं

(मत्स्य० १३।४७)। यद्यपि माता मेधा सभी स्थलोंमें और सभी प्राणियोंमें अनुस्यूत हैं इसलिये सभी स्थलोंमें और सभी प्राणियोंमें इनका दर्शन प्राप्त होता रहता है, फिर भी पीठ-विशेषमें इनका प्राकट्य शीघ्र फलप्रद होता है (मत्स्यपु० १३।२४-२५)।

यही आदिशक्ति प्राणिमात्रमें शक्ति-रूपमें विद्यमान है (मत्स्यपु० १३।५३)। हममें जो निर्णयात्मिका बुद्धिशक्ति है या धारणात्मिका मेधाशक्ति है सब आदिशक्ति रूप है।

माता मेधाके आवाहनके लिये जो मन्त्र पढ़ा जाता है उसमें बतलाया गया है कि माता मेधा बुद्धिमें स्वच्छता रखती हैं इनकी आभा सूर्यादिकालीन सद्य विकसित कमलकी तरह है और ये कमलपर रहती हैं। इनका स्वरूप बहुत ही सौम्य है—

वैद्यस्वतकृतफुल्लाब्जातुल्याभा पद्मवासिनीम्।

बुद्धिप्रसादिनीं सौम्या मेधामावाहयाम्यहम् ॥

५-माता सावित्री

माता सावित्रीका आविर्भाव भगवान् श्रीकृष्णकी जिह्वाक अग्रभागसे हुआ है। इनका वर्ण स्फटिकके समान उज्ज्वल तथा परिधानका रंग भी श्वेत है। ये सब प्रसन्नके आभूषणोंसे भूषित हैं और हाथमें जपमाला लिये हुए हैं (ब्रह्मवै पु० १।४।१-२)। पुष्करपीठमें आदिशक्ति ही सावित्रीके रूपमें विराजती हैं (पद्म० स ख० अ० १७)। इनका सावित्री नाम इसलिये पड़ा कि ये सृष्टि एवं वेदोंकी प्रकट करती हैं। सविता (सूर्य) के अधिष्ठात्री देवता होनेसे ही इन्हें सावित्री कहा जाता है। माता सावित्रीकी महिमा अत्यन्त रहस्यमयी है। ये वेदकी अधिष्ठात्री देवी हैं। सम्पूर्ण वैदिक वाङ्मय इन्हींका स्वरूप है (देवीभा० ९।२६।५४-५५)। भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये ये अपने सच्चिन्मय एवं आनन्दमय रूपको निराकारसे साकार कर देती हैं। इनक वस्त्र आभूषण आदि सभी चिन्मय हैं (देवीभा ९।२६)। इसीलिये ब्रह्मने माता सावित्रीकी स्तुतिके अवसरपर इन्हें सच्चिदानन्दरूप परमानन्दरूप नित्यानन्दरूप सर्वस्वरूप और सर्वमङ्गलरूप कहा है। यह भी कहा है कि माता सावित्रीके स्मरणमात्रसे सब पाप भस्म हो जाते हैं (देवीभा ९।२६।७९-८४)।

माता सावित्रीका मन्त्र है—‘ॐ ह्रीं श्रीं सावित्र्यै स्वाहा।’

माता सावित्रीकी पूजा सर्वप्रथम ब्रह्माने तत्पश्चात् भक्ति भावसे देवताओंकी की। तदनन्तर विद्वानोंमें इनकी पूजाका प्रचलन हुआ। बादमें राजा अश्वपतिन इनकी आराधना की (देवीभा० ९।२६।२—४)। राजा अश्वपतिकी महर्षि पराशरसे माता सावित्रीकी पूजाके विधान ध्यान आदि प्रयोग प्राप्त हुए थे। माता सावित्रीने राजा अश्वपतिकी उपासनास प्रसन्न हो उन्हें अभिलषित वरदानमें एक तेजस्विनी कन्या दी जिसने अपने मरे हुए पतिके प्राण लोटाये अपने अर्धे ससुरको आँखें प्राप्त करवाँ गया हुआ राज्य भी दिलाया और पितृको मौ पुत्र दिलाया। इस तेजस्विनी सतीका नाम भी ‘सावित्री’ रखा गया था क्योंकि यह सावित्री देवीके ही प्रसादसे उत्पन्न हुई थी। देवीभागवत (९।२६।५०—५२) में माता सावित्रीको सुखदा भक्तिका शान्ता सर्वसम्पत्प्रदा कहकर इनका सम्मान किया गया है।

प्रकृत जगत्में इनके अनेक सम्बन्धमें कहा गया है कि वेदके बिना जब ब्रह्माक द्वारा सृष्टिकी रचना नहीं हो पा रही थी तब उन्होंने वेदमाता सावित्रीकी बहुत स्तुति की। किंतु माता सावित्री गोलोक छोड़कर ब्रह्माके पास नहीं आना चाहती थीं। बादमें ब्रह्माके बहुत अनुनय-विनय करनपर श्रीकृष्णकी आज्ञासे सावित्री ब्रह्माके पास आयीं (देवीभा० ९।२६।७६—७८)।

माता सावित्रीके स्थापन-मन्त्रमें उपर्युक्त बातें प्रायः स्वरूपसे कही गयी हैं।

जगत्सृष्टिकीं धात्रीं देवीं प्रणवमातृकाम्।

वेदगर्भां यज्ञमयीं सावित्रीं स्थापयाम्यहम्॥

६-माता विजया

आदिशक्तिका नाम विजया तब पडा जब उन्होंने महापराक्रमी दैत्यराज पद्मका उद्धार कर विश्वको नष्ट होनेसे बचाया था (देवीपु अ० ४५)। विजया माता विष्णु, रुद्र और सूर्यके श्रीविग्रहोंमें निरन्तर निवास करती हैं। अतः इनकी सदा विजय ही होती है। माता विजयाके आवाहनका मन्त्र निम्नलिखित है—

विष्णुव्द्राकं देवानां शरीरेषु ध्यवस्थिताम्।

त्रैलोक्यवासिनीं देवीं विजयामावाहयाम्यहम्॥

७-माता जया

आदिशक्तिने जैसे विजय दिलानेके लिये अपनेको विजयाके रूपमें आविर्भूत किया है वैसे ही जयाके रूपमें भी। इसी बातको महाराज युधिष्ठिरन अपन स्तवनमें कहा है—

जया त्व विजया चैव संग्रामे च जयप्रदा।

(महा० वि० ६।१६)

दुर्गासप्तशतीके पाठक प्रारम्भमें कवचमें आदिशक्तिसे प्रार्थना की जाती है कि ‘माँ! आप जयाके रूपमें आगेसे और विजयाके रूपमें पीछेसे मेरी रक्षा करें—

जया मे चाग्रत पातु विजया पातु पृष्ठत।

माता जयाक आवाहनका मन्त्र इस प्रकार है—

सुरारिषथिनीं देवीं देवानामभयप्रदाम्।

त्रैलोक्यवन्दितां देवीं जयामावाहयाम्यहम्॥

८-माता देवसेना (घड़ीदेवी)

लोककल्याणके लिये भगवतीने अपना आविर्भाव ब्रह्माके मनसे किया है। अतः ये ब्रह्माकी मानस-कन्या कही जाती हैं। ये जगत्पर शासन करती हैं। इनका देवसेना नाम इसलिये पडा कि इन्होंने दैत्योंसे प्रसन्न देवताओंकी रक्षाके लिये देवताओंको ओरमें सना बनकर युद्ध किया था (देवीभा ९।४६।२४)। इस सेनाके प्रधान सेनापति कुमार स्कन्द थे। ब्रह्माने देवसेनाका विवाह स्कन्दस कर दिया था। देवसेना सम्पूर्ण मातृकाओंमें प्रसिद्ध है (देवीभा ९।४६।२६)।

माता देवसेना मूल प्रकृतिक छठे अंशसे प्रकट हुई है। इसलिये इनका नाम षष्ठीदेवी भी है। य विष्णुकी परम भक्त हैं और यागकी परकाष्ठाका प्राप्त हैं (ब्र० चै पु प्र ख० १।८१)। भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये य सदा आतुर रहती हैं। ये मूर्तिमती कृपा ही हैं। वत्सलता इनकी औरतस झलकती रहती है। य पुत्रहीनको पुत्र प्रियाहीनका प्रिया पत्नी और निर्धनको धन प्रदानकर बहुत सतुष्ट होती हैं (देवीभा ९।४६।२७)।

स्वामी कार्तिकेय इन्हें प्रार्थोंसे भी अधिक मानते हैं। माता देवसेना भी अपन पतिक सम्पापमें अनुग्रासे रित्त सुन्दरी युवतीके रूपमें निरन्तर रहती हैं। किंतु विघ्ने मम्पूर्ण शिशुआपर इनकी असौम कृपा चरमती रहती है इसलिये

चाहिये। इस स्तोत्र पाठसे मनुष्यकी सब अभिलाषाएँ पूर्ण होती हैं। ब्रह्माने पूर्वकालमें इस स्तोत्रका पाठ किया था^१।

माता स्वधाके आवाहनका प्रचलित मन्त्र नीचे दिया जाता है—

कथ्यमादाय सतत पितृभ्यो या प्रयच्छति ।

पितृलोकार्चितां देवीं स्वधामावाहयाम्यहम् ॥

१०-माता स्वाहा

सृष्टिक आरम्भकालकी बात है। ब्रह्माने आजानन्दवोंकी सृष्टि कर ली थी। उनके भोजनकी व्यवस्थाके लिये उन्होंने भगवान् श्रीहरिकी आराधना की। उस यज्ञमें जो आहुतियाँ दी गयीं, उनको ब्रह्माने देवताओंको दे दिया। उनसे देवताओंकी तृप्ति हो गयी, किन्तु मनुष्य जो आहुतियाँ दे रहा थे वे देवताओंकी नहीं मिल रही थीं। देवताओंने ब्रह्मासे अपना कष्ट सुनाया। ब्रह्माने श्रीहरिके निर्देशसे माता स्वाहाका स्मरण किया। तब सर्वशक्ति-स्वरूपिणी भगवती अपनी कलासे स्वाहाके रूपमें प्रकट हुईं। उस समय माता स्वाहा कृष्णके अनुरागमें अनुरक्त थीं। श्रीकृष्णने स्वाहाका सम्मान किया और कहा कि चारह अवतारमें नामजित्तीके रूपमें तुम मुझसे मिलोगी। इस समय तुम अग्निदेवताकी दाहिका शक्तिके रूपमें पत्नी बनकर देवताओंको आप्यायित कर।

अनुकूल अवसर देखकर ब्रह्माने अग्निदेवताकी भगवती स्वाहाके पास भेजा। अग्निदेवता वहाँ आये और सामवेदमें

कही गयी विधिके अनुसार स्वाहाकी पूजा और स्तुति की। स्वाहादेवी अनुकूल हो गयीं। बादमें मन्त्रोच्चारणपूर्वक दोनोंका विवाह हुआ। तभीसे ऋषि, मुनि और द्विज स्वाहान्त मन्त्रोंका उच्चारण कर अग्निमें आहुति देने लगे और वह देवताओंको आहारके रूपमें प्राप्त होने लगी।

माता स्वाहाके ध्यान और पूजाका बहुत महत्व है। सामवेदमें इनका उल्लेख है (ब्र वै पु २।४१।४६)।

माता स्वाहाका ध्यान इस प्रकार करना चाहिये—

स्वाहा मन्त्राद्भ्युक्ता च मन्त्रसिद्धिस्वरूपिणीम् ।

सिद्धा च सिद्धिदा नृणा कर्मणां फलदा भजे ॥

—इस प्रकार ध्यानकर शालग्राम शिलापर माता

स्वाहाका आवाहन निम्न मन्त्रसे कर—

हविर्गृहीत्वा सततं पितृभ्यो या प्रयच्छति ।

ता दिव्यरूपा घरदा स्वाहामावाहयाम्यहम् ॥

ॐ ह्रीं श्रीं बह्विजायाय देव्यै स्वाहा इस मन्त्रसे पाद्य आदि उपचारद्वारा पूजा कर तथा स्तुति और प्रणाम करनेक बाद स्तोत्रका पाठ करना चाहिये^२। इससे मनुष्यकी सभ अभिलाषाएँ पूर्ण हो जाती हैं।

११-मातर (मातृगण)

शुभ और निशुभके अत्याचारोंसे विश्व त्रस्त था।

देवताओंने त्राण पानेके लिये जगदम्बाकी स्तुति की। भगवती प्रकट हुई। उन्होंने देवताओंको आश्वासन देकर बिदा कर

१-अपराध उपाच—

स्वधोच्चारणमात्रेण तीर्थस्नानी भवेन्नर । मुच्यते सर्वपापेभ्यः वाजपयफले लभेत् ॥

स्वधा स्वधा स्वधत्वेन यदि वाचय्य स्पृशेत् । श्राद्धस्य फलप्राप्नोति बलध तर्पणस्य च ॥

श्राद्धकाले स्वधास्नानं य मृणोति समाहित । स लभेच्चन्द्रसम्पूतं फलमेव न संशय ॥

स्वधा स्वधा स्वधत्वेन त्रिसंध्य य पठेन्नर । प्रिया विनीतां स लभेत् साध्वी पुत्रगुणान्विताम् ॥

निष्ठां प्राणतुल्या त्व द्विजजीवनरूपिणी । श्राद्धाधिष्ठात्री देवी च श्राद्धादन्ना फलप्रदा ॥

निष्ठा त्वं सत्यरूपासि पुण्यरूपासि सुव्रते । आविर्भावतिरोभायी सद्यो च प्रलय तप्य ॥

ॐ स्वस्तिश्च नमः स्वाहा भव्या त्वं दक्षिणा तथा । निरुपिताशतुर्वै प्राल्ना कर्मिणां पुनः ॥

कर्मपूर्वमर्घ्यदेवता ईश्वरेण विनिर्मिता ।

(द्वितीया ० १।४४।२७ ३४)

२ बह्विजाया—

स्वाहा बह्विजाया बह्विजाया संतोषकारिणी ।

रक्त क्रिया कालदात्री परिपक्वकरी धृष्टा । गति सदा नरणां च दाहिक दहनसामा ॥

संसारसाररूपा च धारसेसारतराणि । देवी जीवनरूपा च दक्षयज्ञसिद्धि ॥

षेडशतानि नापानि य पठेन्नरितसंयुत । सर्वसिद्धिर्भवति तस्य इहलोके पत्य च ॥

नक्षत्रानि भवेत् तस्य सर्वकर्मतुल्योभनम् । अपुनो लभते पुनः शर्मन्तेन लभेत् प्रियम् ॥

रम्भोपमां स्वकन्तौ च सम्माय्य मुरामभुयत् ॥

(द्वितीया १।४३।८०—)

सर्वदेवता-संरक्षणार्थं भगवान् शङ्करः सर्वदेवता-संरक्षणार्थं भगवान् शङ्करः सर्वदेवता-संरक्षणार्थं भगवान् शङ्करः

दिया स्वयं हिमालयपर रूक गर्थी। इनक अनुपम रूप-
लावण्यकी बात दत्तराज शुम्भन सुनी। उसने सैन्यशक्तिस
माताका अपन अधीन बनाना चाहा। धूम्रलोचन, चण्ड और
मुण्डकी इनके पास भेजा पर जत्र इनका वश न चला तब
शुम्भने बहुत बड़ी सेना भगवतीके विरुद्ध भेजी। माताने उनक
कल्याणक लिये अपनेको सजी सजाई अपार सनाके रूपमें
प्रस्तुत किया। इतनी बड़ी सेना देखकर शुम्भ युद्ध बंद कर देता
तो रक्तपातसे बचा जा सकता था किंतु अहंकारीको विचार-
शक्ति नहीं होती। उस समय माताने अपनेको अनेक रूपोंमें
प्रकट किया। ब्रह्मा शिव स्वामिकार्तिकय, विष्णु तथा इन्द्रक
शरीरसे पृथक् पृथक् शक्तियाँ निकलकर उन उन देवताअंकि
समान रूप धारणकर माताके पास आयीं। जिस दवताका
जैसा रूप, जैसा भूषण और जैसा वाहन था वैसे ही रूप वैसे
ही भूषण तथा वैसे ही वाहनसे मण्डित होकर दवताअंकि
शरीरसे निकली हुई व शक्तियाँ आयीं। ब्रह्माकी शक्ति ब्रह्माणी
हसयुक्त विमानपर हाथमें अक्षमाला और कमण्डलु लेकर
आयीं। माहेश्वरी शक्ति-त्रिशूल लेकर आयीं। इस तरह
स्कन्दकी शक्ति कौमारी विष्णुकी शक्ति वैष्णवी यज्ञ-चाराह-
रूपधारी वारहकी शक्ति वारही आयीं और नृसिंहकी शक्ति
नारसिंहके रूपमें आयीं। इस तरह माताअनि अनेक रूप
धारणकर असुरोंका संहार किया और विश्वका कल्याण किया
(मार्कण्डेयपु ८१—८७)।

माताओंके आवाहनका मन्त्र इस प्रकार है—

आवाहयाम्यह मातृ सकला लोकपूजिता ।
सर्वकल्याणरूपिण्यो वरदा दिव्यपूजिता ॥

१२-लोकमाताएं

अम्यकासुर वरदान प्राप्तकर देवताओंका द्वारा अवध्य हो
गया था। एक बार उसन पार्वतीदेवीका अपहरण करनेका
प्रयास किया। भगवान् शङ्करन उसे मना किया किंतु यह
किसकी सुननेवाला था। तब भगवान् रुद्रन उसपर
पाशुपतास्त्रका प्रयोग किया। उस अस्त्रसे अम्यकासुरका शरीर
छलनी हो गया। रक्तका प्रवाह चल पड़ा किंतु प्रत्येक
रक्तकणमें अनगिनत अम्यक उत्पन्न हो गये। उनके घायल
शरीरोंसे बहते हुए रक्तसे और भी अम्यक प्रकट हो गये।

भगवान् शङ्करन अम्यकासुरका रक्त पीनेके लिये
मातृकाओंकी सृष्टि की। मातृकाओंने अम्यकोंको रक्तशून्य बना
दिया। भगवान् विष्णुन भी शुष्कदेवती नामवाला एक
मातृकाको प्रकट किया। इसने क्षणमात्रमें सम्पूर्ण अम्यकोंका
रक्त चूस लिया। उसके बाद शङ्करन सब अम्यकोंको बालक
गालमें भेज दिया।

भगवान् विष्णुने लोक-कल्याणके लिये अपने अङ्गोंसे
बत्तीस अन्य मातृकाओंकी सृष्टि की। य सभी महान्
भाग्यशालिनी बलवती तथा त्रैलोक्यक सर्जन और संहारमें
समर्थ हैं। भगवान् उन मयको आदेश दिया कि जिस प्रकार
मनुष्य और पशु अपनी सतानका पालन-पोषण करते आ रहे
हैं उसी प्रकार तुमलोग भी समस्त लोकोंकी रक्षा करो।
विशेषकर शिवभक्तों तथा विष्णुभक्तोंकी तुम्हें रक्षा करने
चाहिये। मनुष्य तुम्हारी पूजा करेगा और तुम उनका मनोरथ
पूर्ण करो (मत्स्यपु अ० १७९)।

लाकमाताअंकि आवाहनके मन्त्र इस प्रकार है—

आवाहये लाकमातृजयन्तीप्रमुखा शुभा ।
नानाभीष्टप्रदा शान्ता सर्वलोकहितावहा ॥
आवाहये लोकमातृजंगत्यालनसंस्थिता ।
शक्राद्यैरर्चिता देवी स्तोत्रैराग्राधनेस्तथा ॥

१३-माता धृति

भगवती सतीन अपने पिताके हितके लिये साठ
कन्याओंक रूपमें अपनेको व्यक्त किया। पिता दक्षने दूसरे
जन्म उन तीर्थ-स्थानों (शक्ति पीठों) पर जाकर भिन्न भिन्न
नामोंसे उनका स्तवन किया। इसके प्रभावसे वे फिर प्रजापति
हो गये। उन १०८ रूपोंमें माता धृतिका भी नाम आता है।
य देवी पिण्डारकधाममें आज भी धृतिरूपसे विद्यमान रही है
(मत्स्यपु० १३।४८)।

माता धृतिका सत्र लगे वन्दन और स्तवन करते हैं। इन्हें
कारण सभी प्राणिनोंमें धैर्य बना रहता है यन रहें तो सब लगे
धैर्यहीन हो जायें (ब्रह्मवे पु० २।१।१०८)। इनकी कृपासे
मनुष्य धर्ममें प्रवेश पा जाता है (महा० आदि० ६६।१५)।

१४-माता पुष्टि

शक्ति-स्वरूपा सती विश्वेश्वर-तीर्थमें पुष्टिरूपमें विद्यमान

हैं (मत्स्यपु० १३।४७)। माता पुष्टिके द्वारा ही ससारके सभी प्राणियोंका पोषण होता रहता है। इनके बिना सभी प्राणी क्षीण हो जाते हैं (ब्रह्मवै पु० २।१।१०५)। इनके आवाहनका मन्त्र नीचे दिया जाता है—

पोषयन्तीं जगत्सर्वं शिवां सर्वार्थसाधिकाम्।

बहुपुष्टिकरीं देवीं पुष्टिमावाहयाम्यहम्॥

१५-माता तुष्टि

आदिशक्ति सभी प्राणियोंमें तुष्टिके रूपसे विराजती है। माता तुष्टिके कारण प्राणियोंमें सतोपकी भावना बनो रहती है। यदि ये न हों तो सब लोग सतोपरहित हो जायें और ससार दुःखमय हो जाय (ब्रह्मवै पु० २।१।१०६)। माता तुष्टि सबका प्रयोजन सिद्ध करती रहती है। इसलिये सब लोग इनकी पूजा और वन्दना किया करते हैं। माता तुष्टिके आवाहनका मन्त्र इस प्रकार है—

आवाहयामि सतुष्टिं सूक्ष्मस्त्रान्विता शुभाम्।

सतोषभावयित्रीं च रक्षन्तीमध्वरं शुभम्॥

१६-कुलदेवता

मातृकाओंके पूजनक्रममें प्रथम भगवान् गणेशकी तथा अन्तमें अपने-अपने कुलदेवताकी पूजाका विधान है। इसलिये कुलदेवताका पूजन करना चाहिये। अपने-अपने

वंश-परम्परामें कुलपूर्वजाद्वारा जो भी देवी देवता पूजित होते आ रहे हों उपास्य हों, आराध्य हों, उनका पूजन अवश्य करना चाहिये। इसस वंश कुल कुलार तथा मर्यादाकी रक्षा होती है वंश नष्ट नहीं होने पाता और सुख शान्ति एवं ऐश्वर्यकी भी प्राप्ति होती है।

पौडशमातृका-चक्र—माङ्गलिक कार्या याज्ञिक अनुष्ठानादि कर्मोंमें अग्निष्वाककी वदिका अथवा पाटपर सालह काष्ठकक चक्रकी रचनाकर उत्तर मुख अथवा पूर्वमुखक

कुलदेवता
१७	लाकमातर
१३	देवसेना
९	मेधा
५
तुष्टि
१६	मातर
१२	जया
८	शची
४
पुष्टि
१५	स्वाहा
११	विजया
७	पद्मा
३
धृति
१४	स्वधा
१०	सावित्री
६	गौरी २
गणेश १

क्रमस सुपारी अथवा अक्षतपुञ्जापर ऋमश गणेश, गौरी पद्मा आदिकी स्थापना-आवाहन प्राणप्रतिष्ठापूर्वक मातृकाओं-का पूजन करना चाहिये।

सप्तधृत-मातृकाएँ

मूल वैदिक संहिताओं तथा आयुर्वेद आदि शास्त्रोंमें शुद्ध गोधृतकी अपार महिमा प्रदर्शित की गयी है और इसे देवताओंका मुख्य एवं सर्वाधिक प्रिय भोज्य पदार्थ माना गया है। पितरोंकी तृप्तिके लिये भी घृत परम उपयोगी पदार्थ माना गया है। साथ ही इसका आज्य सर्पि आर मस्तु—य तीन भद्र भी बतलाये गये हैं। वैसे 'आयुर्वै घृतम्' कहकर इसे मनुष्योंके लिये भी आयु, पुष्टि मधा प्रज्ञा तज कान्ति पलादिका स्वर्धक बताया गया है। इसके अतिरिक्त घृत एक माङ्गलिक द्रव्य और पवित्र पदार्थ भी माना गया है। इसीलिये घृतक अन्न या हविष्य पदार्थमें अशुद्धि नहीं माना जाती। यदि अखण्ड गोधृत-दीपका कुछ दिन प्रयोग किया जाय ता

सभी देवी देवताआका वहाँ सन्निधान हा जाता है। इसलिये विशेष यज्ञों और शतघण्डो आदि अनुष्ठानोंमें अखण्ड-दीपका विधान किया जाता है और सभी माङ्गलिक कर्मों एवं पूजा आदिके आगममें ही 'माक्षीनाप'क प्रचलित कर दिया जाता है। पञ्चामृत पञ्चगव्य और मधुपर्कदिने पवित्रता एवं माङ्गल्यक लिय घृतका मुख्य पदार्थ माना गया है। अनेक आयुर्वेदिक औषधियोंमें भा मेधा प्रण पुष्टि और चतुर्विदिक लिये मुख्य रूपसे घृतका प्रयोग किया जाता है। अशुभ तथा अनेक अनिष्ट एवं दुःखाका दूर करनेक लिये ग्रह शान्तिविधानमें 'घृतच्छागान' एक आवश्यक अङ्ग माना गया है। इसलिये सभी प्रकारक श्वाश्रयघन घृतक अनेकधा

प्रयोग दृष्ट हाता है। शास्त्रोंमें देव देवियोंकी प्रसन्नता तथा भीषण अनिष्टोंको दूर करनेके लिये घृत धेनु एवं घृताचल आदिके दानका भी विधान किया गया है। देवी-देवताओंका विशेषरूपसे आज्य ही प्रिय होता है।

ऋग्वेदमें एक सम्पूर्ण सूक्त (४।५८) घृतकी स्तुतिमें सलग्न है। उपनिषदोंमें परमात्माकी उपासना सम्पूर्ण संसारके साररूपमें उसी प्रकार दी गयी है जैसे गव्य पदार्थार्थ घृत मार होता है अथवा दूसरी व्याख्या या की गयी है कि जैसे गायक शरीरमें प्रत्यक्ष दूधमें भी स्थित घृत दिखलायी नहीं पड़ता किंतु युक्तिके आश्रयसे मन्थानेके द्वारा उसे गायके थनासे दुहकर और पुनः दही तथा फिर नवनीतको विलोडितकर उस साररूपमें सगृहीत कर लिया जाता है उसी प्रकार साधनोंके द्वारा परमात्माका साक्षात्कार कर लिया जाता है।

इस प्रकार घृत सर्वत्र शक्ति और कल्याण-मङ्गलका प्रतिनिधित्व करता है। परमात्माकी जो शक्ति है उसे मुख्य सात रूपोंमें विवर्तित—श्री लक्ष्मी धृति मधा पुष्टि श्रद्धा तथा सरस्वती—इन नामोंसे अभिहित किया गया है और इन्हें घृतरूपमें ही प्रत्यक्ष माना गया है। घृतमातृकाक रूपमें उसकी आराधना कर विघ्न निवृत्ति और अमङ्गलोंका अपसारण किया जाता है तथा कल्याण मङ्गल एवं परासिद्धिकी प्राप्तिका प्रयत्न किया जाता है। परमात्म-प्राप्तिका यह मुख्य द्वार है।

श्रीलक्ष्मीश धृतिर्मधा पुष्टि श्रद्धा सरस्वती।

मङ्गल्येषु प्रपूज्यन्ते सप्तेषा घृतमातरः ॥

यहाँ श्री लक्ष्मी धृति आदि इन सात घृतमातृकाओंका सक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है—

१-श्रीदेवी—भगवान् विष्णुकी दो पत्नियाँ हैं—रमादेवी और भूमिदेवी। कई सहिताआम श्रीश त लक्ष्मीश क म्थानपर हीश ते लक्ष्मीश पत्न्या एसा पाठ मिलता है और ही का पृथ्वीदेवा भूमिदेवी या भूदेवीका रूप माना गया है। ये अचल मम्पति या एध्वर्यका प्रतिनिधित्व करती हैं। भूदेवीक रूपमें ये सम्पूर्ण विश्वका धारण करती और सभी प्राणियोंका पालन एवं जीवनयात्राका निर्वाह करती हैं। अतः ये सभीकी प्रत्यक्ष माता होनेसे मातृका-रूपमें सर्वप्रथम उपास्य मानी गयी हैं।

२-माता लक्ष्मी—य भगवान् विष्णुकी मूल शक्ति हैं और चल सम्पति तथा सभी सौभाग्य एवं रूप तेज यश और

प्रतिष्ठा आदिका प्रतिनिधित्व करती हैं। अतः ये अद्भुत होने की विशेष महत्त्वकी हैं। समस्त सुख-सौभाग्यके मूल होने कारण मातृकाक रूपमें ये अवश्य उपास्य हैं।

३-धृति—धारण-लक्षणात्मिका हानक कारण मल धृति धर्मका प्रतिनिधित्व करता है और धृति—धैर्यके बिने अपार ज्ञान बुद्धि और मनन-शक्तिकी आवश्यकता है। धृतिके बलपर ही मनुष्य क्रेश-समुद्रको पारकर सातसागर अभ्युदयको प्राप्त करता है। मन्वादि शास्त्राने ता धृति क्षमा दमोऽस्तेयं ' आदि सभी सदगुणों और धर्मापर इन्हें ही प्रथम स्थान दिया है तथा इन्हींके कारण दूसरे सदगुण भी प्राप्त हत हैं। अतः ये भी मातृकाक रूपमें अवश्य उपास्य, ध्येय एवं पूज्य मानी गयी हैं।

४-मेधा—मधाशक्ति दीर्घकालीन स्मृतिके रूपमें जमी जाती है। इसीके द्वारा सम्पूर्ण शास्त्र मनुष्यके हृदयमें स्मृत रहते हैं। मधा शक्ति न हा तो तत्काल विस्मृति हो जाती है अतः सफलताके लिये तथा भगवान्की अविच्छिन्न स्मृति बनये रखनके लिये ही मेधाशक्तिकी आवश्यकता होती है और इसके लिये मधाजनन-सत्कारका विधान है जिसके लिये मुख्यरूपसे मातृकाक रूपमें मेधाशक्तिकी आराधना की जाती है। इसलिये इनकी सभी सत्कार्यों विशेषरूपसे विचारमय, यज्ञोपवीत विवाह तथा सभी यज्ञादि मङ्गल कार्यमें श्रद्धापूर्वक उपासना आवश्यक मानी गयी है। ऋग्वेदक खिलभाग (१०।१५१)में मेधासूक्त पठित है।

५-पुष्टि—पुष्टि-शक्तिका प्राण और बलसे विशाल सम्बन्ध है। बलके बिना शरीरका चलना फटना दोनों इन्द्रियोंका स्पन्दन और उनकी गतिशीलता बुद्धि एवं विद्या-शक्ति भी कुण्ठित हो जाती है। पुष्टिका शक्तिके सीधा सम्बन्ध है। अतः इन्हें सभी शक्तियोंका कन्द्र कहा जा सकता है। इनके द्वारा सम्पापण होनेसे प्राण मन, सह आज बल, तज प्रतिभा आदिका विकास होता है और मनुष्य सर्वत्र विजय प्राप्त करनेमें समर्थ होता है। इसीके सहस्र धर्मका आवरण कर पुण्यलोकोंकी भी प्राप्त करता है तथा अधिक धर्मावरणसे शाश्वत शान्ति एवं मोक्षको भी प्राप्त कर सकता है। अतः सप्त मातृकाओंमें इनका मुख्य स्थान है और सभी भाङ्गनिक कार्यमें इनकी उपासना आवश्यक मानी गयी है।

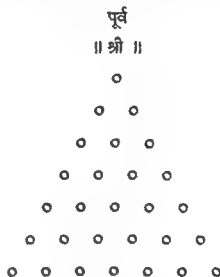
६-श्रद्धा—पुराणोंमें श्रद्धादेवीको दक्ष प्रजापतिकी पुत्री और धर्मकी पत्नी कहा गया है (श्रीमद्भाग ४।१।४९)। धर्मदेवताकी ये मुख्य शक्ति मानी गयी हैं। भगवान् श्रीकृष्णके वचनानुसार श्रद्धाके बिना किया गया धर्म-कर्म असत् एव निष्फल होता है और श्रद्धासे ही अनुष्ठित जप तप हवन, दान पूजा उपासना श्रेष्ठ फलदायक होते हैं^१।

श्रद्धा उत्पन्न होते ही देवता तथा क्रियामें विश्वास होकर तारतम्यरूपसे फल-प्रदानकी शक्ति अनुकूलित होने लगती है। ऋग्वेद, तैत्तिरीय ब्राह्मण एव ऐतरेय ब्राह्मण तथा हरिवंशदिमें अनेक श्रद्धा-सूक्त हैं और इनकी अपार महिमा प्रदिष्ट है। ये देवी परमात्म प्राप्तिमें सर्वाधिक सहायिका होती हैं। वेदमें ऋषियोंके द्वारा बार-बार प्रार्थना की गयी है कि हमारी श्रद्धा देवताओंमेंसे किसी प्रकार न हटे। देवताओंमें—माता पिता गुरु ईश्वर, अतिथि गो तथा गङ्गादि पवित्र नदियाँ—सभी परिगृहीत होते हैं। हरिवंशमें श्रद्धा-माहात्म्यका अत्यन्त विस्तारसे वर्णन है। इस दृष्टिसे श्रद्धाका महत्त्व अत्यधिक है और वह सभी ऐहिक-पारलौकिक फलको देनेसे कामायनी भी कही गयी है। मातृकाओंमें इनका प्रमुख स्थान है।

७ सरस्वती—सरस्वतीदेवीका स्वरूपज्ञान विद्या-कलाके प्रतीकरूपमें मान्य है। वैसे वेदोंमें इनके अनेक रूप बतलाये गये हैं। जलका मुख्य रूप भी सरस्वान् अर्थात् समुद्र कहा गया है इनकी पत्नी होनेसे ये सभी नदियोंकी भी प्रतीक माना गयी है। ये समस्त तैवताओं ऋषियों मुनियों तथा मानव-समुदायक अन्तःकरणकी शुद्धि विद्या-बुद्धिके द्वारा तथा बाह्य शरीरकी शुद्धि पवित्र जलके रूपमें कर सबको कृतार्थ करती हैं। पुराणोंमें इन्हें वेदवक्ता ब्रह्माकी प्रेरिका शक्ति और पञ्च सरस्वता सप्तसारस्वततीर्थ सप्तगङ्गा और पुन अष्टादश सरस्वतीके रूपमें विवर्तित दिखाया गया है। इसलिये मातृकाओंके अन्तर्में प्रतिष्ठित होनेपर भी इनका महत्त्व सर्वातिशायी है क्योंकि ये ही वेद शास्त्र और समस्त ज्ञान-

विज्ञानकी अधिष्ठात्रा देवा तथा उत्पादिका शक्ति और विद्या-बुद्धिकी एकमात्र प्रतीक मानी गयी हैं। इनके बिना किसी प्रकारका ज्ञान सम्भव नहीं अतः इनकी सभी माङ्गलिक कृत्या तथा यज्ञादि अनुष्ठानोंमें पूजा-उपासनाका विधान है वह अवश्यमेव करणीय है।

सप्तधृतमातृका-चक्र—सप्तधृतमातृका पूजाविधानके लिये आग्नेय कोणमें सप्तकोष्ठात्मक चक्र निर्माण कर इन सप्त

(वसोर्धारा)

धृतमातृकाओंकी स्थापना प्रतिष्ठा तथा यथोपचार पूजाकर घृतधारणके द्वारा विद्या पूजा करनेका विधान है। पद्धतियामें प्रादेशमात्र स्थान (प्राय एक बालिशत) में भी सात त्रिन्दुओं-पर दक्षिणसे उत्तरपर्यन्त क्रमशः श्रीस लेकर सरस्वतीकी स्थापना करनेके बाद यथालब्धापचारस पूजन करके घृत धारणके प्रसवणक विधान किया गया है। कर्मकण्ड-पद्धतियोंमें इन सात माताओंके वैदिक और पौराणिक मन्त्र भी प्राप्त होते हैं। इनकी विशेष पूजामें श्रीसूक्त द्वारा षोडशोपचार पूजन करना चाहिये। पूजा विधान आदिक पूर्ण परिज्ञान एव प्रक्रियाके लिये कर्मकण्डक ग्रन्थादिका अवलोकन करना चाहिये।

हे मन ! श्रेष्ठ धैर्यको धारण कर । प्रसंगवश सुने जानेवाले अपमानकारक वचनोंको सहन कर । स्वयं वप्रतासे बोल और सब लोगोको संतोष प्रदान कर ।

वास्तुदेवता एवं वास्तुचक्र

(श्रीओमप्रकाशजी पालीवाल एम ए एल्-एल् बी)

‘वास्तु’ शब्द ‘घस निवासे धातुसे निष्पन्न होता है जिसे निवासके अर्थमें ग्रहण किया जाता है। जिस भूमिपर मनुष्यादि प्राणी वास करते हैं उसे वास्तु कहा जाता है। इसके गृह, देवप्रासाद, ग्राम, नगर, पुर, दुर्ग आदि अनेक भेद हैं। वास्तुकी शुभाशुभ-परीक्षा आवश्यक है। शुभ वास्तुमें रहनेसे वहकि निवासियोंको सुख-सौभाग्य एवं समृद्धि आदिकी अभिवृद्धि होती है और अशुभ वास्तुमें निवास करनेसे इसके विपरीत फल होता है। ‘वास्तु’ शब्दकी दूसरी व्युत्पत्ति-कथा वास्तुशास्त्रों तथा पुराणादिमें इस प्रकार प्राप्त होती है—

वास्तुके प्रादुर्भावके कथा-विषयमें मत्स्यपुराण (अ २५१) में बताया गया है कि प्राचीन कालमें अन्धकासुरके वधके समय भगवान् शङ्करके ललाटेसे पृथ्वीपर जो स्वेदबिन्दु गिरे, उनसे एक भयंकर आकृतिवाला पुरुष प्रकट हुआ जो विकराल मुख फैलाये था। उसने अन्धकगणोंका रक्त पान किया किन्तु तब भी उसे तृप्ति नहीं हुई और वह भूखसे व्याकुल होकर त्रिलोककी भक्षण करनेके लिये उद्यत हो गया। बादमें शङ्कर आदि देवताओंने उसे पृथ्वीपर सुलाकर वास्तुदेवताके रूपमें प्रतिष्ठित किया और उसके शरीरमें सभी देवताओंने वास किया इसलिये वह वास्तु (वास्तुपुरुष या वास्तुदेवता) क नामसे प्रसिद्ध हो गया। देवताओंने उसे गृहनिर्माणादिके वैश्वदेव बलिके तथा पूजन-यज्ञ-यागादिके समय पूजित होनेका घर देकर प्रसन्न किया। इसीलिये आज भी वास्तुदेवताका पूजन होता है। देवताओंने उसे घरदान दिया कि तुम्हारी सत्र मनुष्य पूजा करेंगे। इसकी पूजाका विधान प्रासाद तथा भवन बनाने एवं तडाग कूप और वापीके खादन गृह-मन्दिर आदिके जीर्णोद्धारमें पुर बसानमें यज्ञ-मण्डपके निर्माण तथा यज्ञ-यागादिके अवसरोंपर किया जाता है। इसलिये इन अवसरोंपर यत्नपूर्वक वास्तुपुरुषकी पूजा करनी चाहिये। वास्तुपुरुष ही वास्तुदेवता कहलाते हैं।

हिन्दू सस्कृतिमें देव पूजाका विधान है। यह पूजा साकार एवं निराकार दोनों प्रकारकी होती है। साकार पूजामें देवताकी प्रतिमा यन्त्र अथवा चक्र बनाकर पूजा करनेका विधान है।

वास्तुदेवताकी पूजाके लिये वास्तुकी प्रतिमा एवं चक्र भी बनाया जाता है जो वास्तुचक्रके नामसे प्रसिद्ध है।

वास्तुचक्र अनेक प्रकारके होते हैं। इसमें प्राय ४९ से लेकर एक सहस्रतक पद (कोष्ठक) होते हैं। भिन्न-भिन्न अवसरोंपर भिन्न भिन्न पदके वास्तुचक्रका विधान है। उदाहरणस्वरूप ग्राम तथा प्रासाद एवं राजभवन आदिके अथवा नगर निर्माण करनेमें ६४ पदके वास्तुचक्रका विधान है। समस्त गृह-निर्माणमें ८१ पदका, जीर्णोद्धारमें ४९ पदका प्रासादमें तथा सम्पूर्ण मण्डपमें १०० पदका कूप, वापी तडाग और उद्यान वन आदिके निर्माणमें १९६ पदका वास्तुचक्र बनाया जाता है। सिद्धलिंगोंकी प्रतिष्ठा, विशेष पूजा प्रतिष्ठा महात्सवों, कोटि होम-शान्ति, मरुभूमिमें ग्राम नगर राष्ट्र आदिके निर्माणमें सहस्रपद (कोष्ठक) के वास्तुचक्रकी निर्माण और पूजाकी आवश्यकता होती है।

जिस स्थानपर गृह प्रासाद यज्ञमण्डप या ग्राम, नगर आदिकी स्थापना करनी हो उसके नैर्ऋत्यकोणमें वास्तुदेवता निर्माण करना चाहिये। सामान्य विष्णु रुद्रादि यज्ञोंमें भी यज्ञमण्डपमें यथास्थान नवग्रह सर्वतोभद्रमण्डलौकी स्थापनाके साथ-साथ नैर्ऋत्यकोणमें वास्तुपीठकी स्थापना आवश्यक होती है और प्रतिदिन मण्डलस्थ देवताओंकी पूजा उपासना तथा यथासमय उन्हें आहुतियाँ भी प्रदान की जाती हैं। किन्तु वास्तु शान्ति आदिके लिये अनुशील्यमान वास्तुयाग-कर्ममें ही वास्तुपीठकी ही सर्वाधिक प्रधानता होती है। वास्तुपुरुषकी प्रतिमा भी स्थापित कर पूजन किया जाता है।

वास्तुदेवताका मूल मन्त्र इस प्रकार है—
वास्तोष्मते प्रति जानीह्यस्मान् त्वावेदो अनमीषो भवान् ।
यत्स्वेमहे प्रति तन्नो जुषस्व शो नो भव द्विपदे शं चतुष्पदे ॥

(ऋग्वेद ७।५४।१)

इसका भाव इस प्रकार है—ह वास्तुदेव । हम आपके सधे उपासक हैं, इसपर आप पूर्ण विश्वास करें और तदनन्तर हमारी स्तुति प्रार्थनाओंको सुनकर आप हम सभी उपासकोंकी आधि-ध्याधिमुक्त कर दें और जो हम अपन घन ऐश्वर्यकी

वास्तुमण्डलचक्र
पूर्व

[illegible]

कामना करते हैं आप उसे भी परिपूर्ण कर दें साथ ही इस खातुक्षेत्र या गृहमें निवास करनेवाले हमारे स्त्री-पुत्रादि परिवार-परिजनोके लिये कल्याणकारक हों तथा हमारे अधीनस्थ गौ अन्धादि सभी चतुष्पद प्राणियोका भी कल्याण करें।

वैदिक संहिताओंके अनुसार 'वास्तोष्पति साक्षात् परमात्मा ही नामान्तर है क्योंकि वे विश्वब्रह्माण्डरूपी वास्तुक स्वामी हैं। आगम्य एवं पुराणोंके अनुसार वास्तुपुत्र नामक एक भवान्क उपदेवताके ऊपर ब्रह्मा इन्द्र आदि अष्टलोकपाल-सहित ४५ देवता अधिष्ठित होते हैं जो वास्तुक कल्याण

करते हैं। कर्मकाण्डग्रन्थों तथा गृह्यसूत्रोंमें इनकी उपासना और हवन आदिके अलग अलग मन्त्र निर्दिष्ट हैं।

यद्यपि तडाग आराम कुंभ, घापा ग्राम, नगर और गृह प्रासाद तथा दुर्ग आदिके निर्माणमें विभिन्न प्रकारक योद्धकाक वास्तुमण्डलीकी रचनाकर विधान है किन्तु उनमें मुख्य उपास्यदेवता ४५ ही होते हैं। हयगोर्षपाद्यष्टव्र कपिल-पाद्यष्टव्र वास्तुपञ्चवल्लभ आदि ग्रन्थोंके अनुसार प्रायः सभी वास्तुमण्डलीय कर्त्तव्यों एकाशाति (८१) तथा ऋतुगति (८८) काष्टात्मक चक्रयुक्त वास्तुग्रीवाक निर्माण करनेकी विधि है। इन दोनोंमें सामान्य अन्तर है। एकाशाति पद वास्तुमण्डलीय रत्नानाम्

उत्तर दक्षिण और पूर्व-पश्चिममें १०-१० रेखाएँ खींची जाती हैं और चक्र-रचनाके समय २० देवियाके नामोल्लेखपूर्वक नमस्कार-मन्त्रसे रेखाकरण-क्रिया सम्पन्न की जाती है। इसी प्रकार चतुष्पष्टिपद वास्तुमण्डलमें दोनों ओरसे ९-९ रेखाएँ होती हैं। वास्तुवेदीमें श्वेत वस्त्र निछकर उसमें कुकुम् आदिके द्वारा पूर्व पश्चिम ९ रेखाएँ खींची जाती हैं। ये ९ रेखाएँ ९ देवियोंकी प्रतिनिधिभूत हैं। इन्हें रेखा-देवता भी कहा जाता है। रेखा खींचते समय क्रमशः नाम-मन्त्रोंसे या वन्द-मन्त्रोंसे इन देवियोंको नमस्कार करना चाहिये। रेखादेवियोंके नाम इस प्रकार हैं—लक्ष्मी यशोवती कान्ता सुमित्रा विमला श्री, सुभगा सुमति एव इहा। इसी प्रकार उत्तर दक्षिणकी रेखा-देवियोंके नाम इस प्रकार हैं—धान्या प्राणा विशाला स्थिरा भद्रा स्वाहा जया, निशा तथा विरजा।

इस प्रकार चतुष्पष्टि कोष्ठात्मक वास्तुचक्रको निर्दिष्ट रंगोंके चावल या चूर्ण आदिस भरकर ४५ देवताओंका आवाहन-प्रतिष्ठापूर्वक लब्धोपचारद्वारा पूजन करना चाहिये। मण्डलस्थ देवताओंके नाम इस प्रकार हैं। (स्थापना-क्रम एवं कोष्ठकोंके वर्ण चित्रमें देखने चाहिये) —

- (१) शिवी (२) पर्जन्य, (३) जयन्त
(४) कुलिशायुध (५) सूर्य (६) सत्य (७) भृश,
(८) आकाश, (९) वायु, (१०) पूषा, (११) वितथ
(१२) गृहक्षत (१३) यम, (१४) गन्धर्व (१५) भृङ्गराज
(१६) मृग, (१७) पितृ (१८) दौवारिक (१९) सुग्रीव

- (२०) पुष्पदन्त (२१) वरुण, (२२) असुर (२३) ज्ञा
(२४) पाप (२५) रोग (२६) अहि, (२७) मूत्र
(२८) भल्लट (२९) साम (३०) सर्प, (३१) अर्द्धि,
(३२) दिति (३३) अप, (३४) आपवत्स, (३५) अर्यम,
(३६) सावित्र, (३७) सविता (३८) विवस्वत,
(३९) विबुधाधिप (४०) जयन्त (४१) मित्र,
(४२) राजयक्ष्मा, (४३) रुद्र, (४४) पृथिवीधर तथा
(४५) ब्रह्मा।

तदनन्तर मण्डलके बाहर ईशान आग्नेय, नैऋत्य तथा वायव्य कोणोंमें क्रमशः चरकी, विदारी पूतना, पापराक्षसीकी पुनः पूर्वादि चार दिशाओंमें स्कन्द अर्यमा, जम्भक तथा पिलिपिच्छ देवताओंकी स्थापना करनी चाहिये। उसके बाद पूर्वादि दस दिशाओंमें क्रमशः इन्द्र, अग्नि यम निर्ऋति वरुण वायु, कुबेर, ईशान ब्रह्मा तथा अनन्त—इन दशदिक्पालोंका आवाहन कर पूजन करना चाहिये।

इस प्रकार चक्रस्थ सभी देवताओंका आवाहन, प्रतिष्ठा तथा वैदिक-पौराणिक अथवा नाममन्त्रोंसे पूजन करना चाहिये। वास्तुचक्रके उत्तर वास्तुकलशक्ती स्थापना पूजा कर उसमें वास्तुदेवताकी प्रतिमाकी अग्न्युत्तराणपूर्वक प्राणप्रतिष्ठा करनी चाहिये। तदनन्तर विधिपूर्वक वास्तोभूति या वास्तुदेवताका पूजा-आराधना कर अन्तमें चक्रस्थ देवताओं तथा वास्तुदेवताओंको पायस बलि देकर सर्वविध सुख शान्ति एवं कल्याणके लिये उनसे प्रार्थना करनी चाहिये।

सर्वतोभद्र-चक्र एवं चक्रस्थ देवता

(क) सर्वतोभद्र-चक्र

उद्यापन प्रतिष्ठा तथा यज्ञादि अनुष्ठान कर्मोंमें सर्वतोभद्र-चक्र बनाकर नियत स्थानापर अक्षतपुञ्जी अथवा सुपारियोंपर नियत देवताओंका आवाहन कर पूजन किया जाता है। यह चक्र बहुत मङ्गलप्रद एवं कल्याणकारी माना जाता है। सर्वतोभद्रके दो अर्थ होते हैं—

१-जिस चक्रमें सब आर भद्र नामक कोष्ठक-समूह हों उसे सर्वतोभद्र चक्र कहते हैं। इस चक्रमें प्रत्येक दिशामें दो दो भद्र घन होते हैं अतः यह विग्रह सार्थक होता है।

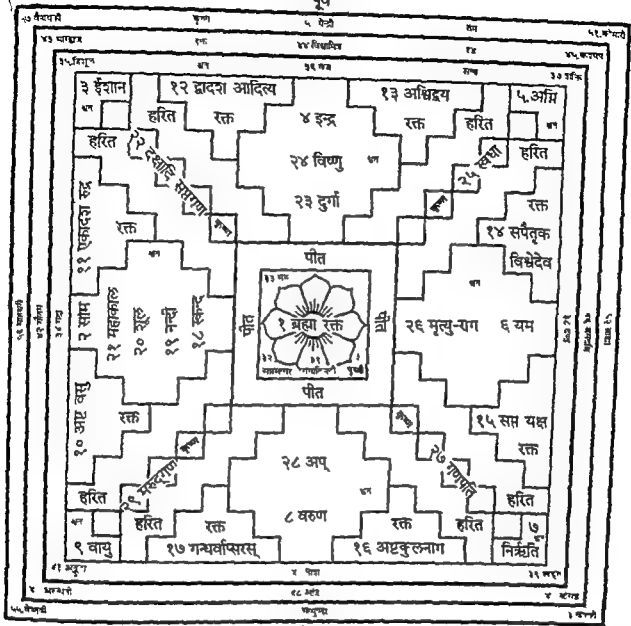
२-दूसरा अर्थ है जो पूजकका सप्त प्रकार कल्याण करे।

चक्र-निर्माण-विधि—एक चौकोर वेदी अथवा चौकीपर श्वेत वस्त्र बिछा दे। वस्त्र इतना बड़ा हो कि वह चौकीके चारों ओर आठ-आठ अङ्गुल नीच लटक जाय। वस्त्रके चारों कोनोंको चौकीके चारों पावोंमें तानकर बाँध दे। मिलखट न रहे। अब चौकीके चारों ओर आठ-आठ अङ्गुल छोड़कर रिंग हुए सूतसे ईशानकोणसे प्रारम्भकर अग्रिमकोणतक रेखा खींचे फिर अग्रिमकोणसे नैऋत्यकोणतक। नैऋत्यकोणमें यावयव्यकोणतक और यावयव्यकोणसे ईशानकोणतक रेखाएँ खींचे। इस प्रकार चौकार रेखा तैयार हो जायगी।

अब इस चौकार रेखामें दक्षिणसे उत्तरकी ओर वरपर दो

सर्वतोभद्रचक्र

पूर्व

पश्चिम

रेखाएँ खींचे। इस प्रकार चार रेखाएँ और तीन कोष्ठक तैयार हो जात हैं। अब प्रत्येक कोष्ठकमें बराबर-बराबर दो दो रेखाएँ और खींचे। इस प्रकार कुल मिलाकर दस रेखाएँ तैयार हो जायँगी और कोष्ठकोंकी संख्या ९ होगी। अब प्रत्येक कोष्ठकमें एक एक रेखा और खींचे। इससे रेखाओंकी संख्या १९ हो जायगी। इसी प्रकार पश्चिमकी ओरसे पूर्वकी ओर भी बराबर-बराबर ९ रेखाएँ खींचे। इस प्रकार रेखाओंकी संख्या $19 \times 2 = 38$ हो जायगी।

१-खण्डेन्दुका निर्माण—ईशानकोणसे प्रारम्भकर प्रत्येक कोणके एक एक कोष्ठककी श्वेत चावलस भर दे।

तदनन्तर इसके अगल बगलवाले एक-एक कोष्ठकोंके भी श्वेत चावलसे भर दे। इस प्रकार तीन-तीन कोष्ठकोंका एक एक खण्डेन्दु चारों कोनोंपर बन जायगा। कुल मिलाकर खण्डेन्दुमें १२ कोष्ठक होते हैं।

२-कृष्ण-शुद्धला—खण्डेन्दुके कागजान् कोष्ठककी ठीक नाचे एक सानेमें तिल अथवा कल चावल भर दे। इसके ठीक नाँच पूर्यवाली दा कोष्ठक छाड़कर तीसरा कोष्ठक तीन कोष्ठकोंके छाड़कर चौथय फिर चार कोष्ठकोंके छाड़कर पाँचवये और इसके बाद पाँच कोष्ठकोंके छाड़कर छठवें काल चावल या तिल भर दे। इस प्रकार पाँच

उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम १०-१० रेखाएँ खींची जाती हैं और चक्र-रचनाक समय २० देवियोंके नामोल्लेखपूर्वक नमस्कार-मन्त्रसे रेखाकरण-क्रिया सम्पन्न की जाती है। इसी प्रकार चतुष्पाष्टिपद वास्तुमण्डलमें दोनों ओरसे ९-९ रेखाएँ हानी हैं। वास्तुवेदीमें श्वेत वस्त्र निछाकर उसमें कुकुम्भ आदिके द्वारा पूर्व पश्चिम ० रेखाएँ खींची जाती हैं। ये ९ रेखाएँ ९ देवियोंका प्रतिनिधिभूत हैं। इन्हें रेखा देवता भी कहा जाता है। रेखा खींचत समय त्रमश नाम-मन्त्रासे या वन्द-मन्त्रोंसे इन देवियोंका नमस्कार करना चाहिये। रेखादेवियोंके नाम इस प्रकार हैं—लक्ष्मी यशोवती कान्ता सुप्रिया विमला श्री सुभगा, सुमति एव इडा। इसी प्रकार उत्तर-दक्षिणकी रेखा-देवियोंके नाम इस प्रकार हैं—धान्या प्राणा विशाला स्थिरा भद्रा स्वाहा, जया निशा तथा विरजा।

इस प्रकार चतुष्पाष्टि-कोष्ठात्मक वास्तुचक्रको निर्दिष्ट रंगोंके चावलें या घूर्ण आदिस भरकर ४५ देवताआका आवाहन प्रतिष्ठापूर्वक लब्धोपचारोंद्वारा पूजन करना चाहिये। मण्डलस्थ देवताआका नाम इस प्रकार हैं। (स्थापना-क्रम एवं काष्ठकर्णक वर्ण चित्रमें देखन चाहिये) —

(१) शिखी, (२) पर्जन्य, (३) जयन्त
(४) कुलिशाशुष (५) मूर्य (६) सत्य (७) भृश
(८) आकाश (९) वायु, (१०) पूषा (११) वितथ
(१२) गृहक्षत (१३) यम (१४) गन्धर्व (१५) भृङ्गराज
(१६) मृग (१७) पितृ (१८) दौवारिक (१९) सुग्रीव

सर्वतोभद्र-चक्र एवं चक्रस्थ देवता

(क) सर्वतोभद्र-चक्र

उद्यापन प्रतिष्ठा तथा यज्ञादि अनुष्ठान-कर्ममें सर्वतोभद्र-चक्र बनाकर नियत स्थानोंपर अक्षतपुञ्जों अथवा सुपारियोंपर नियत देवताआका आवाहन कर पूजन किया जाता है। यह चक्र बहुत मङ्गलप्रद एवं कल्याणकारी माना जाता है। सर्वतोभद्रके दो अर्थ होते हैं—

१-जिस चक्रमें सब ओर भद्र नामक कोष्ठक-समूह हों उसे सर्वतोभद्र-चक्र कहते हैं। इस चक्रमें प्रत्येक दिशामें दो-दो भद्र बने होते हैं अतः यह विग्रह सार्थक होता है।

२-दूसरा अर्थ है जा पूजकका सब प्रकार कल्याण कर।

(२०) पुष्पदन्त (२१) वरुण (२२) असुर, (२३) रत्न
(२४) पाप (२५) रोग (२६) अहि (२७) मृत्यु,
(२८) भल्लाट, (२९) सोम (३०) सर्प (३१) अग्नि,
(३२) दिति, (३३) अप, (३४) आपवत्स, (३५) अर्म,
(३६) सावित्र (३७) सविता (३८) विवस्वत,
(३९) विनुष्पाधिप, (४०) जयन्त (४१) मित्र,
(४२) राजयक्षा (४३) रुद्र, (४४) पृथिवीधर तथा
(४५) ब्रह्मा।

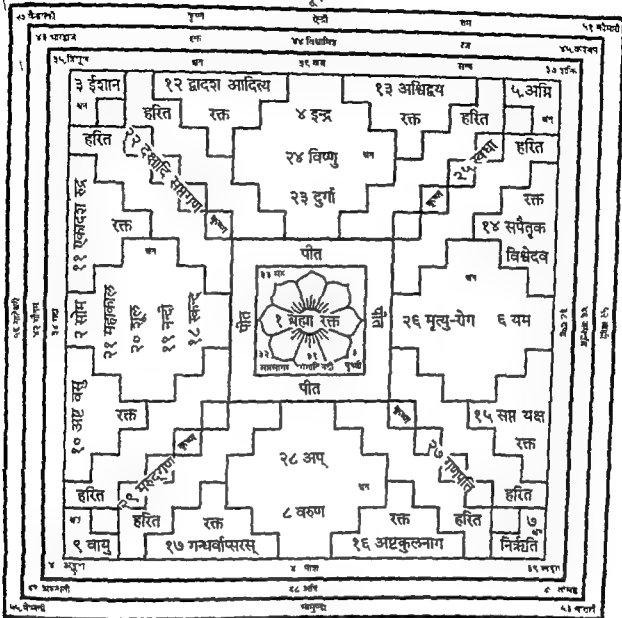
तदनन्तर मण्डलके बाहर ईशान आग्रय नैऋत्य तथा वायव्य कोणोंमें क्रमशः चरको विदारी पूतना पापपक्ष्मकी पुनः पूर्वादि चार दिशाओंमें स्कन्द अर्यमा जृम्भक तथा पिलिपिच्छ देवताओंकी स्थापना करनी चाहिये। उसके बाद पूर्वादि दस दिशाओंमें क्रमशः इन्द्र, अग्नि यम निऋति वरुण वायु, कुबेर, ईशान ब्रह्मा तथा अनन्त—इन दशदिक्पालोंका आवाहन कर पूजन करना चाहिये।

इस प्रकार चक्रस्थ सभी देवताओंका आवाहन प्रतिष्ठा तथा वैदिक पौराणिक अथवा नाममन्त्रास पूजन करना चाहिये। वास्तुचक्रके उत्तर वास्तुकलशकी स्थापना पूजा कर उसमें वास्तुदेवताकी प्रतिमाकी आग्न्युत्तारणपूर्वक प्राणप्रतिष्ठा करनी चाहिये। तदनन्तर विधिपूर्वक वास्तोष्पति या वास्तुदेवताकी पूजा-आराधना कर अन्तमें चक्रस्थ देवताओं तथा वास्तुदेवताओंको पायस बलि देकर सर्वविध सुख शान्ति एवं कल्याणके लिये उनसे प्रार्थना करनी चाहिये।

चक्र-निर्माण-विधि—एक चौकार खेदी अथवा चौकीपर श्वेत वस्त्र बिछा दे। वस्त्र इतना बड़ा हो कि वह चौकीके चारों ओर आठ-आठ अङ्गुल नीचे लटक जाय। वस्त्रके चारों कोनोंको चौकीके चारों पावोंमें तानकर बाँध दे। सिलवट न रहे। अब चौकीके चारों ओर आठ आठ अङ्गुल छोड़कर रंगे हुए सूतसे ईशानकोणसे प्रारम्भकर अग्रिकोणतक रेखा खींच फिर अग्रिकोणसे नैऋत्यकोणतक। नैऋत्यकोणसे वायव्यकोणतक और वायव्यकोणसे ईशानकोणतक रेखाएँ खींचीं। इस प्रकार चौकोर रेखा तैयार हो जायगी।

अब इस चौकोर रेखामें दक्षिणसे उत्तरकी ओर वरवर दो

सर्वतोभद्रचक्र पूर्व

रेखाएँ खींचे। इस प्रकार चार रेखाएँ और तीन कोष्ठक तैयार हो जाते हैं। अब प्रत्येक कोष्ठकमें बराबर-बराबर दो दो रेखाएँ और खींचे। इस प्रकार कुल मिलाकर दस रेखाएँ तैयार हो जायँगी और कोष्ठकोंकी संख्या ९ होगी। अब प्रत्येक कोष्ठकमें एक एक रेखा और खींचे। इससे रेखाओंकी संख्या १९ हो जायगी। इसी प्रकार पश्चिमकी ओरसे पूर्वकी ओर भी बराबर-बराबर ९ रेखाएँ खींचे। इस प्रकार रेखाओंकी संख्या १९×२=३८ हो जायगी।

१-खण्डेन्दुका निर्माण—ईशानकोणसे प्रारम्भकर प्रत्येक कोणके एक एक कोष्ठककी श्वेत चावलसे भर दे।

तदनन्तर इसके अगल-बगलवाले एक एक कोष्ठकोंको भी श्वेत चावलसे भर दे। इस प्रकार तीन तीन कोष्ठकोंका एक एक खण्डेन्दु चारों कोनोंपर बन जायगा। कुल मिलाकर खण्डेन्दुमें १२ कोष्ठक होते हैं।

२-कृष्ण-भृङ्गला—खण्डेन्दुके कोणवाले कोष्ठकके ठाक नीचे एक खानमें तिल अथवा कलज चावल भर दे। इसक ठोक नीचे पूर्ववाली दो कोष्ठक छोड़कर तीसरे कोष्ठकमें तीन कोष्ठकोंको छोड़कर चौथेय फिर चार कोष्ठकोंको छोड़कर पाँचवें और इसक बाद पाँच कोष्ठकोंको छोड़कर छठेमें काल चावल या तिल भर दे। इस प्रकार पाँच

कोष्ठकाकी एक कृष्ण-शृङ्खला एक कोणमें तैयार हो जायगी। इसी विधिसे तीन तीनों कोणोंमें कृष्ण शृङ्खला बना दे। इस प्रकार कृष्ण-शृङ्खलामें $५ \times ४ = २०$ कोष्ठक होते हैं।

३-वल्ली—ईशानकोणसे खण्डेन्दुके बगलवाल कोष्ठकके नीचे दो कोष्ठकोंके नील रंगसे भरे (हरितका भी प्रचलन है)। उसके बाद उसके नीचे कृष्णमेखलासे सट दो कोष्ठक फिर उसके नीचे दो कोष्ठक उसके नीचे दो कोष्ठक तथा उसके नीचे दो कोष्ठक और उसके नीचे एक कोष्ठकके नीले रंगसे भर दे। इसी प्रकार दूसरी ओर भी ११ कोष्ठकोंको भर। इस तरह कृष्णमेखलाके एक ओर ११ कोष्ठक और दूसरी ११ कोष्ठक मिलाकर २२ कोष्ठकाकी एक कोनेमें एक वल्ली तैयार हो जाती है। इसी प्रकार शेष तीन कोणोंमें वल्ली तैयार कर लनी चाहिये। वल्लीकी कुल कोष्ठकोंकी सख्या $२२ \times ४ = ८८$ होती है।

४-भद्र—वल्लीके सटे रित्त ऊपरी पाँच कोष्ठकोंको लाल रंगसे भर दे, फिर तीन कोष्ठकोंको और फिर एक कोष्ठकको लाल रंगसे भरे। यही भद्र है। एक भद्रमें ९ कोष्ठक लगते हैं। ८ भद्रमें ७२ काष्ठक होते हैं।

५-वापी—भद्रसे सटे ऊपरी २ कोष्ठकोंको श्वेत चावलसे भर दे। फिर उसके नीचेके ४ कोष्ठकों, उसके नीचेके ६ कोष्ठकों, पुन उसके नीचेके ६ कोष्ठकों उसके नीचे ४ कोष्ठकों तथा उसके नीचे २ काष्ठकोंको श्वेत चावलसे भर दे। इस प्रकार वापीमें चौबीस कोष्ठक लगते हैं। चार वापियोंमें ९६ कोष्ठक होते हैं।

६-परिधि—अब वापीके नीचे ३६ कोष्ठकोंमें परिधि और मध्य बनाना है। परिधिके लिये वापीके सटे ही टीक नीचे छ खानोंमें पीला रंग भर दे इसी प्रकार चारों वापियोंसट चार कोष्ठक छ कोष्ठक तथा पुन चार कोष्ठकोंमें पीला रंग भर दे। इस प्रकार परिधिमें २० कोष्ठक होते हैं।

७-मध्य—शेष १६ कोष्ठकोंको मध्य कहते हैं। इसका

वर्ण लाल होता है। इसमें कर्णिकायुक्त अष्टदल-कमल रत्नम चाहिये।

बाह्य परिधि—अब सर्वतोभद्रके बाहर तीन परिधियाँ बनानी हैं। पहली परिधिको सफेद चावल (सत्तमगुण) से भरे। दूसरी परिधि लाल चावल (रजोगुण) से तीसरी परिधि काले रंगके चावल (तमोगुण) से भर।

सर्वतोभद्रमण्डलके कुल कोष्ठक ३२४ होते हैं। जिनमें १२ खण्डेन्दु २० कृष्ण शृङ्खला ८८ वल्ली, ७२ भद्र, ९६ वापी २० परिधि तथा १६ मध्यके कोष्ठक होते हैं।*

(ख) सर्वतोभद्रमण्डलके देवता

सर्वतोभद्रमण्डलमें जिन इन्द्रादि देवताओं, मातृशक्तियों तथा ऋष्यादिकोंका आवाहन प्रतिष्ठापूर्वक पूजन किया जाय है उनके नाम इस प्रकार हैं—

१-ब्रह्मा २-सोम (चन्द्रमा) ३-ईशान ४-इन्द्र, ५-अग्नि ६-यम ७-निर्ऋति ८-वरुण ९-वायु, १०-अष्टवसु, ११-एकादश रुद्र १२-द्वादश आदित्य १३-अश्विद्वय, १४-सप्तैतृक-विश्वेदेव १५-सप्तयक्ष, १६-अष्टकुलनाग, १७-गन्धर्वारसस, १८-स्कन्द १९-नन्दो २०-शूल २१-महाकाल २२-दक्षादि सप्तगण, २३-दुर्गा, २४-विष्णु, २५-स्वधा २६-मृत्यु रोग २७-गणपति २८-अप, २९-मरुद्गण ३०-पृथ्वी ३१-गङ्गादि नदी ३२-सप्तसागर, ३३-मेरु ३४-गदा ३५-त्रिशूल ३६-वज्र ३७-शक्ति, ३८-दण्ड ३९-खड्ग, ४०-पाश ४१-अङ्गुश, ४२-गौतम ४३-भग्नराज ४४-विश्वामित्र ४५-कश्यप ४६-जमदग्नि, ४७-वसिष्ठ ४८-अत्रि ४९-अलम्बरी ५०-ऐन्द्री ५१-कौमारी ५२-ब्राह्मी, ५३-वागरी, ५४-चामुण्डा ५५-वैष्णवी ५६-माहेश्वरी तथा ५७-वैनायकी।

इनमेंसे ब्रह्मा सोम ईशान इन्द्र, अग्नि यम निर्ऋति वरुण वायु, अष्टवसु एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य अश्विद्वय विश्वेदेव अष्टकुलनाग स्कन्द दुर्गा विष्णु, स्वधा

* प्रागुदीच्यां गता रेखा कुपदिकोनर्थिरति। खण्डेन्दुसिपद श्वेत पञ्चभि कृष्णशृङ्खला ॥
नीलैकान्श्वल्ली तु भद्रं रक्तं पदैर्नव। घण्णवतिमुता वापी परिधि पीतविरति ॥
मध्ये पाडशभि कांठै रक्तं पद्मं सकर्णिकम्। परिध्यावेष्टितं पद्मं बाह्ये मत्वरजस्तम ॥
तन्मध्ये स्थापयेद्देवान् ब्रह्माद्योद्य सुरधरान्।

(महशक्तिमें स्कन्दपुराणके वचन)

गणपति, अप्, मरुद्गण तथा पृथ्वीदेवीका परिचय इसी अङ्कक तत्त्व प्रकरणोंमें वर्णित है अतः तदर्थ उन्हीं स्थलोंका अवलोकन करना चाहिये। शेषका परिचय यहाँ संक्षिप्त रूपमें प्रस्तुत किया जा रहा है—

सप्तयक्ष

सर्वतोभद्रमण्डलमें दक्षिण तथा नैऋत्यकोणके बीचमें यम और निर्ऋति देवताके कोष्ठकोंके मध्यके कोष्ठकमें सप्तयक्षोंकी स्थापना एव पूजा-अर्चा करनी चाहिये। पुराणोंमें मुख्यतया जो सप्तयक्ष वर्णित हैं वे यक्षोंके अधिपति इन्द्रतुल्यपराक्रमी मणिभद्र और उनकी मुख्य सत्ता हैं। मणिभद्रके साथ इनके विशेष बलिष्ठ और धर्मिष्ठ पुत्रोंके नाम इस प्रकार हैं—मणिभद्र, सिद्धार्थ सूर्यतेजा सुमना नन्दन मणिमन्त और चन्द्रप्रभ। ब्रह्माण्ड तथा वायु आदि पुराणोंके अनुसार ये सभी पुण्यदर्शन पुण्यजन तथा सदा पुण्यकर्ममें निरत रहनवाले बताये गये हैं।

गन्धर्वाप्सरस्

(क) गन्धर्व—देवताओंकी एक जातिका नाम गन्धर्व है। दक्षसुता प्राधाने प्रजापति कश्यपके द्वारा १० देव गन्धर्वोंको उत्पन्न किया था। उनके नाम हैं—सिद्ध, पूर्ण, बर्हि पूर्ण्यु, ब्रह्मचारी, रतिगुण सुपर्ण विश्वावसु भानु और सुचन्द्र (महा०, आदि० ६५।४६-४८)। गन्धर्वोंमें हाहा हूहू और तुम्बुरु बहुत प्रसिद्ध हुए हैं, ये भी प्राधाक ही पुत्र हैं (महा० आदि० ६५।५२)। कश्यपकी अन्य पत्नी अरिष्टासे भी कुछ गन्धर्व उत्पन्न हुए हैं (मत्स्य ६।४५)।

इनमें विश्वावसु गन्धर्वकी राजा हुए हैं। इन्होंने ऋग्वेदके एक सूक्त (१०।१३९) का दर्शन भी किया है। ऋग्वेदमें इन्हें दिव्य गन्धर्व कहा गया है। इनस प्रार्थना की गयी है कि ये अपने उपासकोंको उन कर्मोंका उपदेश करें, जिनका फल सुनिश्चित हो और जो उपासकोंसे अप्राप्त भी हो। इनस बुद्धिकी रक्षक लिये भी प्रार्थना की गयी है (ऋग्वेद १०।१३८।५)।

गन्धर्वोंका पृथक् एक लोक है जहाँ ये मुख्यरूपसे निवास करते हैं। ये धर्मका आचरण करते हैं देवताओंके गायक कव्यक और स्तुतिपाठक होत हैं। ये निरन्तर गीतमें तल्लीन रहते हैं और इनका चित्त नाट्यशास्त्रके श्रमसाध्य

स्वरोंमें ही लगा रहता है। द्वाविं नारदने गन्धर्वोंसे ही सगीत सीखा था और इस विद्याके प्रभावसे वैष्णव लोकमें महामान्य हुए और भगवान् शङ्करके बहुत प्रिय हो गये। तुम्बुरु और नारदकी महामान्यताका कारण यही नाद-तत्त्व है क्योंकि शिव ही साक्षात् नादस्वरूप हैं। भगवान्के सामने जो गीत गाया जाता है उसका फल मोक्ष या भगवान्का सान्निध्य है। गन्धर्वलोग इस गीतमें पारङ्गत होते हैं (स्कन्द०, काशी० ८।११-३०)।

गन्धर्व शब्दका व्युत्पत्तिलभ्य एक अर्थ है—‘गम्’ (गाम्) अर्थात् सगीतरूपी वाणीको ‘घर्व’ अर्थात् धारण करनेवाला (सायणभाष्य ऋग्वेद १०।१३९।१)। कुछ गन्धर्व इन्द्रकी सभामें (महा०, सभापर्व ७।२२) और कुछ कुबेरकी सभामें (महा० सभापर्व १०।२६) उपस्थित होत हैं। चित्रसेन २७ गन्धर्वों और अप्सराओंका साथ युधिष्ठिरकी सभामें भी आये थे (महा० सभापर्व ४।३७)। चित्रसेन अर्जुनके मित्र थे। अर्जुनने इनसे सगीत सीखा था (महा० वनपर्व ४४।८-९)।

(ख) अप्सरा—अप्सरसोंकी उत्पत्ति भिन्न भिन्न करणोंसे हुई है। कुछ अप्सराएँ समुद्र-मन्थनक अवसरपर जलसे निकली थीं (श्रीमद्भाग० ६।४४-४५, स्कन्दपु, काशी ९।६)। यह तथ्य इस शब्दके व्युत्पत्तिलभ्य अर्थसे भी ज्ञात होता है—अदृश्य सरन्ति (निर्गच्छन्तीति), अर्थात् जलसे निकलनेके कारण इन् अप्सरा कहा जाता है।

कुछ अप्सराएँ कश्यप प्रजापतिकी पत्नी प्राधासे भी उत्पन्न हुई हैं। इनका नाम है—अलम्बुषा मिश्रकशी विद्युत्पर्णा तिलात्मा, अरुणा, रक्षिता रम्भा मनोरमा केशिनी मुवाहु सुरता सुरजा और सुप्रिया आदि (महा आदि० ६५।४९-५०)। एक तिलोत्तमा और है जिस ब्रह्माजीके कहनेपर विश्वकर्मनि बनाया था। विश्वमें जितनी भा सुन्दर वस्तुएँ हैं उनका सार अदासे तिलात्तमाका शरीरका निर्माण हुआ (महा आदि २१०।११ १२)। त्र्यम्बक नर-नारायणन अपने योगजलसे प्रकट किया। उसका सौन्दर्य और सौगन्ध्यसे सम्पूर्ण अप्सराएँ हतप्रभ होकर उनपर मरित हो गयी थीं (श्रीमद्भाग ११।४।१३)। कुछ अप्सराएँ प्रजापति कश्यपकी दूसरी पत्नी मुनिसे उत्पन्न हुई थीं (मन्वा

६।४४-४५)। कुछ अप्सराएँ कपिलवती भी सतान हैं (महा० आदि० ६५।५२)।

अप्सरओंके कुछ नाम वेदार्थ भी आय हैं जैसे—मेनका, सहजन्त्या, प्रम्लोचन्ती अनुमलोचन्ती विष्वाची घृताची, उर्वशी, पूर्वचिन्ति आदि (शुक्ल यजुर्वेद १५।१६-१९)। ऋग्वेदम बताया गया है कि (निमिके शापके बाद) महर्षि वसिष्ठन उर्वशीसे अपना शरीर पाया था (७।३३।११-१२)।

अप्सरओंमें रूप, लावण्य सौभाग्य आदि गुण पुञ्जीभूत होकर रहते हैं ये दिव्य भोगोंसे सम्पन्न रहती हैं और अपनी इच्छासे शरीर धारण कर सकती हैं (स्कन्द काशी० ९।१४)। इनका अलग ही एक लोक है जिसे अप्सरोलोक कहते हैं। यहाँ मुख्य-मुख्य ६० हजार अप्सराएँ रहती हैं (स्कन्दपु, काशी० ९।१३)।

गन्धर्व और अप्सराओंका साहचर्य

गन्धर्व और अप्सराओंका नाम प्रायः साथ-साथ आता है। इसका एक कारण है—दाम्पत्य-सम्बन्ध। अथर्ववेदेने बताया है कि कुछ अप्सराएँ गन्धर्वकी पत्नियाँ हैं—‘ताभ्यो गन्धर्वपत्नीभ्यो अप्सरोभ्यो नमः’ (अथर्व० २।२।५)। दूसरा कारण है—गीत वाद्य और नृत्यका साहचर्य। गीतका अनुसरण वाद्यको करना पड़ता है और वाद्यका अनुसरण नृत्यको। गीत और वाद्य प्रायः गन्धर्वोंके हिस्सेमें आता है और नृत्य अप्सराओंके। यद्यपि ये दोनों ही देवता तीनोंके ही पारगामी विद्वान् होते हैं। वनवासक अवसरपर जब अर्जुन इंद्रलोक पहुँचे ता इनक सम्मानन गन्धर्वश्रेष्ठ तुम्बुरुने वाद्यके साथ-साथ गाथाका गान किया और अप्सराअनि नृत्यका प्रदर्शन किया था (महा० वनपर्व ४३।२८-३२)।

इसी साहचर्यके कारण दोनोंकी पूजा एक साथ की जाती है। यजुर्वेदेने दोनोंके लिये एक साथ ही देय वस्तुका निर्देश किया है—‘गन्धर्वाप्सरोभ्यो ब्रातृभ्यः’ (शु० यजु ३०।२)। सर्वतोभद्रमण्डलमें वरुण और वायुके मध्य भद्रमें ‘गन्धर्वाप्सरोभ्यो नमः’ कहकर दोनोंकी साथ-साथ पूजा की जाती है। ये साथ-साथ पूजा ही ग्रहण नहीं करते अपितु साथ साथ धारदान भी देते हैं। मद्रदेशके राजा पुरुखा निराहार रहकर कठोर तप कर रहे थे। इसे देखकर गन्धर्व एवं अप्सराएँ दोनों

दयार्द्र हो गये और दोनोंने ही साथ ही आशीर्वाद दिया (मत्स्यपु अ० १२०)।

नन्दीश्वर

स्कन्दसे उत्तरके कोष्ठकमें नन्दीश्वरका आवाहन किया जाता है। नन्दीश्वर भगवान् शङ्करके गणमें मुख्य हैं और पुराणोंमें इनक दा रूप प्राप्त होते हैं। गणोंके रूपमें ये मनुष्यकी आकृतिमें रहते हैं किन्तु उनका मुख कुछ बदरकी आकृति लिये हुए है और ये ही भगवान् शङ्करके वाहन-रूपमें ब्रह्म उपस्थित हाते हैं तब इनका रूप वृषभका हो जाता है य धर्मके अवतार माने गये हैं। प्रायः शिवमन्दिरोंमें शिवलिंगके सामने इनकी प्रतिमा स्थापित होती है और परिक्रमामें नन्दीसे लेकर सोमसूत्र (मन्दिरके पीछे लगी हुई नाली) तक जानकर विधान है। भगवान् शङ्करके अत्यन्त प्रिय होनेके कारण उनकी ध्वजामें भी वृषभाकृति रहती है। इसीलिये वे वृषभान्त तथा वृषभध्वज आदि नामोंसे प्रसिद्ध हैं।

शूल

शूल अथवा त्रिशूल भगवान् शङ्करका मुख्य आयुध है। इनमें नुकीले भालकी तरह तीन छोर होते हैं। इसे धारण करनेक कारण भगवान् शङ्कर त्रिशूली तथा शूली भी कहे जाते हैं। त्रिशूलका मुख्य अर्थ पिनाक है जिसके कारण भगवान् शङ्कर पिनाकी भी कहे जाते हैं। यह त्रिशूल तीनों लोक प्रकृतिके तीनों गुण तथा भूत भविष्यत् और वर्तमान तानों कालका भी प्रतिनिधित्व करता है। त्रिशूली भगवान् शिव इसे धारणकर भक्तिके आधिभौतिक आधिदैविक तथा आध्यात्मिक—इन तीनों प्रकारके कष्टोंका विनाश करते एवं भक्तोंकी रक्षा करते हैं।

महाकाल

महाकाल भगवान् शिवके ही अन्यतम रूप हैं। इनका वर्ण ड्याम है। ये सम्पूर्ण विश्व और तीनों लोकोंमें व्याप्त हैं। ये सभी देवताओंमें श्रेष्ठ हैं और इनकी मुख्य प्रतिमा अथनिकापुरी (उज्जैन) में तृतीय ज्योतिर्लिंगके रूपमें अवतीर्ण है जो तीनों कालमें अपने भक्तोंकी रक्षाके लिये सनद्ध रहती है। शूलके उत्तर भागके कोष्ठकमें भगवान् महाकालका पूजन किया जाता है।

दक्षायि समूह

प्रजापति दक्ष मतीके पिता और भगवान् शङ्करक भ्रातृ

भी है, किंतु शिवकी अवहेलना एवं सतीकी उपेक्षासे जब वीरभद्रादिन इनके यज्ञका विध्वंस कर दिया तब ब्रह्माजीके अनुरोधसे य पुन जीवित होकर भगवान् शङ्करका शरणमें गये और फिर आशुतोष भगवान् शङ्करन इन्हें अपने गणोंमें मुख्य बना दिया। ये कलासमें रहकर उनकी सेवा करते हैं और उनके पार्षदीय परिगणित हैं, साथ ही शिवभक्तोंको सुख प्रदान करते हैं। कीर्तिमुख, शृंगी, भृगी रिटि, बाण तथा चण्डीशको लेकर ये सात मुख्य गण हैं। सर्वतोभद्रचक्रमें ब्रह्मा तथा ईशानक कोष्ठकक मध्यकी शृङ्खलामें दक्षादि इन सप्तगणोंका पूजन किया जाता है।

मृत्यु-रोग

प्राय सभी शास्त्रिके अनुसार मृत्यु-रोग आन्तिके अधिष्ठाता यमराज माने गये हैं और ये मृत्यु-रोग उनके परिक्रमोंमें परिगणित होते हैं। छोटे-बड़ सभी रोग मृत्युके कारणभूत होते हैं, उनमें त्राण पान तथा अकाल एवं अपमृत्युस रक्षार्थ यज्ञादि शुभ कर्मोंमें इनका भी आवाहन-पूजन होता है। सर्वतोभद्रचक्रमें ब्रह्मा तथा यमके बीचकी बायींमें इनकी स्थापना तथा पूजा की जाती है।

गङ्गादि नदियाँ

भारतीय सनातन-परम्परा पवित्र करनेवाली दैवीशक्तियोंमें गङ्गादि नदियोंको सर्वोत्कृष्ट मानती आयी है। मन और शरीरकी शुद्धि किये बिना यज्ञादि अनुष्ठान एवं पूजा-उपासना आदि नि शक्त होते हैं। अतः सर्वप्रथम सभी प्रकारकी शुद्धि एवं निर्मलताका सम्पादन कर परमात्म प्राप्तिकी योग्यता प्राप्त करने तथा भाव-शुद्धिके लिये सप्तगङ्गाविवाहन परमावश्यक माना गया है। वैसे तो भारतमें अनेक पुण्यतोया नद नदियाँ पुष्करिणी सरावर, देवसात आदि विख्यात हैं, पर इनमें सप्तगङ्गा सर्वाधिक मुख्य हैं जिनमें भागीरथी गङ्गा यमुना गाँदावरी या आदिगङ्गा गोमती त्रयोदश सरस्वतियाँ नर्मदा सिन्धुनद तथा कावरी—ये नदियाँ अधिक पुण्यशालिनी मानी गयी हैं। इनकी जल-मूर्तिके अतिरिक्त देवता मूर्ति भी सभी शास्त्रोंक अनुसार मान्य है। इस रूपमें गङ्गादेवीन अनेक लांगोंका दर्शन दिया और व भीष्मका माता भी बनी हैं। इसी प्रकार नर्मदा पुरुकुत्सका माता और

यमुना भगवान् श्रीकृष्णकी पट्टमहिपियामेंसे एक रही हैं। अन्य नदियोंके भी अनेक दिव्य चरित्र एवं माहात्म्य-ग्रन्थ भी उपलब्ध होते हैं। इनका जल पीनेसे समस्त पापोंका नाश होता है तथा अवगाहनके द्वारा यह अन्तरात्माको निर्मल कर प्राणीको भगवत्प्राप्तिके योग्य बना देता है। सर्वतोभद्रचक्रमें ब्रह्माके पादमूलमें पृथ्वीदेवीके उतरके कोष्ठकमें गङ्गादि सप्तनदियोंका आवाहन किया जाता है।

सप्तसागर

प्राचीन भूगोल-संगोल और पुराणोंके अनुसार यह वसुन्धरादेवी सप्त द्वीपों और सप्त समुद्रोंसे युक्त मानी गयी है और इनका मान पूर्व-पूर्व क्रमसे दुगुना माना गया है तथा एक दूसरेसे सर्वदा अगम्य भी निर्दिष्ट है। ये सात द्वीप-महासागरोंसे आवृत होनेक कारण और भी एक दूसरेसे अगम्य हैं। पुराणोंक अनुसार ये द्वीप क्रमशः अध-ऊर्ध्व-भागमें स्थित हैं। प्रथम द्वीप जम्बूद्वीप है जो लवणसमुद्रसे घिरा हुआ है। इस दृष्टिसे आजका सम्पूर्ण दृश्यमान मण्डल जम्बूद्वीप-मात्र ही है क्योंकि यह सभी ओरसे लवणसमुद्रमात्रसे आवृत है। इसके ऊपर सुदूर अन्तरालमें इक्षु-समुद्रसे आवृत कुशद्वीप है इस द्वीप तथा सागरका मान जम्बूद्वीप और लवणार्णवसे द्विगुणित है। इसी प्रकार कुशद्वीपसे ऊपर प्लक्षद्वीप सुगन्धसमुद्रसे क्रौञ्चद्वीप घृतमण्डादसमुद्रसे शालमलिद्वीप क्षीरसमुद्रसे शाकद्वीप दधिमण्डोदस तथा पुष्करद्वीप शुद्ध जलके समुद्रसे घिरा है।

य सप्तसागर सभी नद-नदियाँ जलाशयों और तीर्थोंके स्वामी बने गये हैं। अतः किसी पुण्यानुष्ठानमें तथा कलशआदिके स्थापन और सर्वतोभद्र आदिके पूजनमें कल्याण-मङ्गलके लिये एवं अन्तःकरण तथा समस्त मण्डलकी शुद्धिके लिये इनका ध्यान आवाहन स्थापन पूजन आदि आवश्यक अङ्ग माना जाता है। आचार्योंके पूर्णाभिषेक और राजा महाराजाओंक या युवराज आदिके महाभिषेकके अवसरपर यथाशक्ति इनके प्रत्यक्ष जलके उपयोगका भी विधान है। अशक्यतामें भावनापूजक गङ्गादि नदियोंक पवित्र जलमें ही इनका आवाहन स्मरण-ध्यान पूजन कर उन्नी जलमें प्रतिष्ठित मानकर अभिषेक आदि कर किये जात हैं। प्रतिनिधि मध्या-तर्पण आदिमें इन सप्तसागरोंक तर्पण पूजनका विधान

६।४४-४५)। कुछ अप्सराएँ कपिलजकी भी सतान हैं (महा० आदि० ६५।५२)।

अप्सराओंक कुछ नाम वेदोंमें भी आय हैं, जैसे—मेनका, सहजन्त्या प्रम्लोचन्ती अनुम्लोचन्ती विश्वाची, घृताची उर्वशी, पूर्वचिन्ति आदि (शुक्ल यजुर्वेद १५।१६-१९)। ऋग्वेदमें बताया गया है कि (निमिके शापके बाद) महर्षि वसिष्ठने उर्वशीसे अपना शरीर पाया था (७।३३।११-१२)।

अप्सराओंमें रूप, लावण्य सौभाग्य आदि गुण पुञ्जीभूत होकर रहते हैं ये दिव्य भोगोंसे सम्पन्न रहती हैं और अपनी इच्छासे शरीर धारण कर सकती हैं (स्कन्द, काशी० ९।१४)। इनका अलग ही एक लोक है जिसे अप्सरोलोक कहते हैं। यहाँ मुख्य-मुख्य ६० हजार अप्सराएँ रहती हैं (स्कन्दपु० काशी० ९।१३)।

गन्धर्व और अप्सराओंका साहचर्य

गन्धर्व और अप्सराओंका नाम प्रायः साथ-साथ आता है। इसका एक कारण है—दाम्पत्य सम्बन्ध। अधर्ववेदने बताया है कि कुछ अप्सराएँ गन्धर्वकी पत्नियाँ हैं—‘ताभ्यो गन्धर्वपत्नीभ्यो अप्सरोभ्यो नमः’ (अथर्व० २।२।५)। दूसरा कारण है—गीत वाद्य और नृत्यका साहचर्य। गीतका अनुसरण वाद्यको करना पड़ता है और वाद्यका अनुसरण नृत्यको। गीत और वाद्य प्रायः गन्धर्वोंके हिस्सेमें आता है और नृत्य अप्सराओंके। यद्यपि ये दोनों ही देवता तीनकि ही पारगामी विद्वान् होते हैं। वनवासक अवसरपर जब अर्जुन इन्द्रलोक पहुँचे तो इनके सम्मानमें गन्धर्वश्रेष्ठ तुम्बुहने वाद्यके साथ साथ गाथाका गान किया और अप्सराअनि नृत्यका प्रदर्शन किया था (महा०, वनपर्व ४३।२८-३२)।

इसी साहचर्यके कारण दोनोंकी पूजा एक साथ की जाती है। यजुर्वेदने दोनोंको लिये एक साथ ही देय वस्तुका निर्देश किया है—‘गन्धर्वाप्सरोभ्यां ब्राह्मणम्’ (शु यजु ३०।२)। सर्वतोभद्रमण्डलमें वरुण और वायुके मध्य भद्रम् ‘गन्धर्वाप्सरोभ्यो नमः’ कहकर दोनोंकी साथ-साथ पूजा की जाती है। ये साथ साथ पूजा हो ग्रहण नहीं करते अपितु साथ-साथ वरदान भी देते हैं। मद्रदशक राजा पुरूरवा निग्रहार रहकर कठोर तप कर रहे थे। इसे देखकर गन्धर्व एवं अप्सराएँ दोनों

दयार्द्र हो गये और दोनों ही साथ ही आशुर्वर्षा दिवा (मत्स्यपु० अ० १२०)।

नन्दीश्वर

स्कन्दसे उत्तरके कोष्ठकमें नन्दीश्वरका आवाहन किया जाता है। नन्दीश्वर भगवान् शङ्करके गणोंमें मुख्य हैं और पुराणोंमें इनके दो रूप प्राप्त होते हैं। गणाके रूपमें ये मनुष्यकी आकृतिमें रहते हैं, किंतु उनका मुख कुछ बदरकी आकृति लिये हुए है और ये ही भगवान् शङ्करके वाहन-रूपमें वन उपस्थित होते हैं तब इनका रूप वृषभका हो जाता है, ये धर्मके अवतार माने गये हैं। प्रायः शिवमन्दिरोंमें शिवलिङ्गक सामने इनकी प्रतिमा स्थापित होती है और पश्चिमामें नन्दीसे लेकर सामसूत्र (मन्दिरके पीछे लगी हुई नाली) तक जानेका विधान है। भगवान् शङ्करके अत्यन्त प्रिय होनेके कारण उनकी ध्वजामें भी वृषभकृति रहती है। इसीलिये, वे वृषभेन्दु तथा वृषभध्वज आदि नामोंसे प्रसिद्ध हैं।

शूल

शूल अथवा त्रिशूल भगवान् शङ्करका मुख्य आयुध है। इनमें नुकीले भालेकी तरह तीन छोर होते हैं। इसे धारण करनेके कारण भगवान् शङ्कर त्रिशूली तथा शूली भी कहे जाते हैं। त्रिशूलका मुख्य अर्थ पिनाक है जिसका कारण भगवान् शङ्कर पिनाकी भी कहे जाते हैं। यह त्रिशूल तीनों लोक प्रकृतिके तीनों गुण तथा भूत-भविष्यत् और वर्तमान तीनों कालका भी प्रतिनिधित्व करता है। त्रिशूली भगवान् शिव इसे धारणकर भक्तोंके आधिभौतिक आधिदैविक तथा आध्यात्मिक—इन तीनों प्रकारके कष्टोंका विनाश करते एवं भक्तोंकी रक्षा करते हैं।

महाकाल

महाकाल भगवान् शिवके ही अन्यतम रूप है। इनका वर्ण श्याम है। ये सम्पूर्ण विश्व और तीनों लोकोंमें व्याप्त है। ये सभी देवताओंमें श्रेष्ठ हैं और इनकी मुख्य प्रतिमा अवन्तिकापुरी (उज्जैन) में तृतीय ज्योतिर्लिङ्गके रूपमें अवतीर्ण है, जो तीनों कालमें अपने भक्तोंकी रक्षाके लिये संनद्ध रहती है। शूलके उत्तर भागके कोष्ठकमें भगवान् महाकालका पूजन किया जाता है।

दक्षिण दिग्गज

प्रजापति दक्ष सतीके पिता और भगवान् शङ्करके भ्राता

भी है किंतु शिवजी अयोध्या एवं सतीकी उपक्षास जय धोरप्रद्विने इनक यगन विध्वंस कर दिया तब ब्रह्माजीक अनुरोधमे ये पुन जीवित होकर भगवान् शङ्करजी शरणमें गये और फिर आशुतोष भगवान् शङ्करने इन्हें अपन गणोंमें मुख्य बना दिया। ये कैलासमें रहकर उनकी सेवा करते हैं और उनके पार्षदोंमें परिगणित हैं। सागरी शिवभक्तोंके सुख प्रदान करते हैं। कर्तिमुग शृंगी भुंगी रिट घाण तथा चण्डीशक्त लेकर ये सात मुख्य गण हैं। सर्वतोभद्रचक्रमें ब्रह्मा तथा ईशानके कोष्ठकके मध्यकी शुद्धलाम् दशादि इन सप्तगणोंका पूजन किया जाता है।

मृत्यु-रोग

प्रथम सभी शास्त्रोंक अनुसार मृत्यु रोग आर्किक अधिग्रहता यमराज मान गये हैं और य मृत्यु-रोग उनके परिकरोंमें परिगणित होत हैं। छोटे-बड़े सभी रोग मृत्युक कारणभूत होते हैं उनसे प्राण पान तथा अकाल एवं अपमृत्युसे रक्षार्थ, यशदि शुभ फलमें इनका भी आवाहन पूजन हाता है। सर्वतोभद्रचक्रमें ब्रह्मा तथा यमक बीचकी बनीमें इनकी स्थापना तथा पूजा की जाती है।

गङ्गादि नदियाँ

भारतीय सनातन परम्परा पवित्र करनेवाली दलीशक्तियोंमें गङ्गादि नदियोंका सर्वाङ्कृत मानती आयी है। मन और शरीरकी शुद्धि किए बिना यशदि अनुष्ठान एवं पूजा-उपासना आदि नि शक्त हात है। अतः सर्वप्रथम सभी प्रकारकी शुद्धि एवं निर्मलताका सम्पादन कर परमात्म प्राप्तिकी योग्यता प्राप्त करने तथा भाव शुद्धिके लिये भग्नगङ्गावगाहन परमावश्यक माना गया है। वैसे तो भारतमें अनेक पुण्यताया नद नदियाँ पुष्करिणी सरावर, दवगवात आदि विख्यात हैं पर इनमें सप्तगङ्गा सर्वाधिक मुख्य है जिनमें भागारणी गङ्गा यमुना गादावरी या आदिगङ्गा गामती त्रयोदश सरस्वतीया नर्मदा मिन्धुनद तथा कावेरी—ये नदियाँ अधिक पुण्यशालिनी मानी गयी है। इनकी जल-मूर्तिके अतिरिक्त देवता मूर्ति भी सभी शास्त्रोंक अनुसार मान्य है। इस रूपमें गङ्गादेवान अनेक लोगोंको दर्शन दिया और वे भीष्मकी माता भी बनी हैं। इसा प्रकार नर्मदा पुरुकुत्सकी माता और

यमुना भगवान् श्रीकृष्णकी पट्टमहिपियोंमेंसे एक रही है। अन्य नदियोंका भी अनेक दिव्य चरित्र एवं महात्म्य ग्रन्थ भी उपलब्ध होत हैं। इनका जल पीनेसे समस्त पापोंका नाश होता है तथा अवगाहनके द्वारा यह अन्तरात्माको निर्मल कर प्राणीका भगवत्प्राप्तिके योग्य बना दता है। सर्वतोभद्रचक्रमें ब्रह्माके पादमूलमें पृथ्वीदेवीके उत्तरके कोष्ठकमें गङ्गादि सप्तनदियोंका आवाहन किया जाता है।

सप्तसागर

प्राचीन भूगोल-खगोल और पुराणोंक अनुसार यह वसुन्धराद्वीप सप्त द्वीपों और सप्त समुद्रोंसे युक्त मानी गयी है और इनका मान पूर्व पूर्व क्रमसे दुगुना माना गया है तथा एक दूसरेसे सर्वदा अगम्य भी निर्दिष्ट हैं। ये सातों द्वीप-महासागरोंमें आवृत होनेके कारण और भी एक दूसरेसे अगम्य हैं। पुराणोंके अनुसार ये द्वीप क्रमशः अध-ऊर्ध्व-भागमें स्थित हैं। प्रथम द्वीप जम्बूद्वीप है जो लवणसमुद्रसे घिरा हुआ है। इस दृष्टिसे आजका सम्पूर्ण दृश्यमान मण्डल जम्बूद्वीप मात्र ही है क्योंकि यह सभी ओरसे लवणसमुद्रमात्रसे आवृत है। इसके ऊपर सुदूर अन्तरालमें इक्षु समुद्रसे आवृत कुशद्वीप है इस द्वीप तथा सागरका मान जम्बूद्वीप और लवणार्णवसे द्विगुणित है। इसी प्रकार कुशद्वीपसे ऊपर ब्रह्मद्वीप सुगसमुद्रसे क्रौञ्चद्वीप धृतमण्डादसमुद्रसे शाल्लिलि द्वीप क्षीरसमुद्रसे शाकद्वीप दधिमण्डोदसे तथा पुष्करद्वीप शुद्ध जलक समुद्रसे घिरा है।

ये सप्तसागर सभी नद-नदियाँ जलशायों और तीर्थोंके स्वामी कह गये हैं। अतः किसी पुण्यानुष्ठानमें तथा कलाशदिके स्थापन और सर्वतोभद्र आदिके पूजनमें कल्याण मङ्गलके लिये एवं अन्तःकरण तथा समस्त मण्डलकी शुद्धिके लिये इनका ध्यान आवाहन स्थापन पूजन आदि आवश्यक अङ्ग माना जाता है। आचार्योंके पूर्णाभिषेक और राजा महाराजाओंका या युवराज आदिके महाभिषेकके अवसरपर यथाशक्ति इनके प्रत्यक्ष जलके उपयोगका भी विधान है। अशक्यतामें भावनापूर्वक गङ्गादि नदियोंके पवित्र जलमें ही इनका आवाहन-स्मरण ध्यान पूजन कर उसी जलमें प्रतिष्ठित मानकर अभिषेक आदि कार्य किये जाते हैं। प्रतिदिन सध्या तर्पण आदिमें इन सप्तसागरोंके तर्पण-पूजनका विधान

६।४४-४५)। कुछ अप्सराएँ कपिलकी भी संतान हैं (महा०, आदि० ६५।५२)।

अप्सराओंके कुछ नाम वेदोंमें भी आये हैं जैसे—मेनका सहजन्त्या प्रम्लोचन्ती अनुम्लोचन्ती, विधाची घृताची, उर्वशी, पूर्वचिन्ति आदि (शुक्ल यजुर्वेद १५।१६-१९)। ऋग्वेदमें बताया गया है कि (निमिके शापके बाद) महर्षि वसिष्ठने उर्वशीसे अपना शरीर पाया था (७।३३।११-१२)।

अप्सराओंमें रूप लावण्य सौभाग्य आदि गुण पुञ्जीभूत होकर रहते हैं, ये दिव्य भागोंस सम्पन्न रहती हैं और अपनी इच्छासे शरीर धारण कर सकती हैं (स्कन्द काशी० ९।१४)। इनका अलग ही एक लोक है जिसे अप्सरोलोक कहते हैं। यहाँ मुख्य-मुख्य ६० हजार अप्सराएँ रहती हैं (स्कन्दपुराण काशी० ९।१३)।

गन्धर्व और अप्सराओंका साहचर्य

गन्धर्व और अप्सराओंका नाम प्रायः साथ-साथ आता है। इसका एक कारण है—दाम्पत्य-सम्बन्ध। अथर्ववेदने बताया है कि कुछ अप्सराएँ गन्धर्वकी पत्नियाँ हैं—‘ताभ्यो गन्धर्वपत्नीभ्यो अप्सरोभ्यो नमः’ (अथर्व० २।२।५)। दूसरा कारण है—गीत वाद्य और नृत्यका साहचर्य। गीतका अनुसरण वाद्यको करना पड़ता है और वाद्यका अनुसरण नृत्यको। गीत और वाद्य प्रायः गन्धर्वोंके हिस्सेमें आता है और नृत्य अप्सराओंके। यद्यपि ये दोनों ही देवता तीनोंके ही पारगामी विद्वान् होते हैं। वनवासके अवसरपर जब अर्जुन इन्द्रलोक पहुँच तो इनके सम्मानमें गन्धर्वश्रेष्ठ तुम्बुके वाद्यके साथ-साथ गाथाका गान किया और अप्सराअग्नि नृत्यका प्रदर्शन किया था (महा०, वनपर्व ४३।२८-३२)।

इसी साहचर्यके कारण दोनोंकी पूजा एक साथ की जाती है। यजुर्वेदने दोनोंके लिये एक साथ ही देय वस्तुका निर्देश किया है—‘गन्धर्वाप्सरोभ्यो ब्राह्मण्यम्’ (शु० यजु ३०।२)। सर्वतोभद्रमण्डलमें वरुण और वायुके मध्य भद्रमें ‘गन्धर्वाप्सरोभ्यो नमः’ कहकर दोनोंकी साथ-साथ पूजा की जाती है। ये साथ-साथ पूजा ही ग्रहण नहीं करते अपितु साथ-साथ वरदान भी देते हैं। मद्रदेशके राजा पुरूरवा निराहार रहकर कठोर तप कर रहे थे। इस देखकर गन्धर्व एवं अप्सराएँ दानों

दयार्द्र हो गये और दोनों ही साथ ही आशीर्वाद दिया (मत्स्यपुराण अ० १२०)।

नन्दीश्वर

स्कन्दसे उत्तरके कोष्ठकमें नन्दीश्वरका आवाहन किया जाता है। नन्दीश्वर भगवान् शङ्करके गणोंमें मुख्य हैं और पुराणोंमें इनके दो रूप प्राप्त होते हैं। गणोंके रूपमें ये मनुष्यकी आकृतिमें रहते हैं, किंतु उनका मुख कुछ बदरकी आकृति लिये हुए है और ये ही भगवान् शङ्करके वाहन रूपमें जब उपस्थित होते हैं तब इनका रूप वृषभका हो जाता है ये धर्मके अवतार माने गये हैं। प्रायः शिवमन्दिरोंमें शिवलिङ्गके सामने इनकी प्रतिमा स्थापित होती है और पश्चिमामें नन्दीमल्लकर सामसूत्र (मन्दिरके पीछे लगी हुई नाली) तक ज्ञानकर विधान है। भगवान् शङ्करके अत्यन्त प्रिय होनेके कारण उनके ध्वजामें भी वृषभाकृति रहती है। इसीलिये व वृषकेतु तथा वृषभध्वज आदि नामोंसे प्रसिद्ध हैं।

शूल

शूल अथवा त्रिशूल भगवान् शङ्करका मुख्य आयुध है। इनमें नुकीले भालेकी तरह तीन छोर होते हैं। इसे धारण करनेके कारण भगवान् शङ्कर त्रिशूली तथा शूली भी कह जाते हैं। त्रिशूलका मुख्य अर्थ पिनाक है जिसके कारण भगवान् शङ्कर पिनाकी भी कहे जाते हैं। यह त्रिशूल तीनों लोक प्रकृतिके ताना गुण तथा भूत-भविष्यत् और वर्तमान तीनों कालका भी प्रतिनिधित्व करता है। त्रिशूली भगवान् शिव इसे धारणकर भक्तांक आधिभौतिक आधिदैविक तथा आध्यात्मिक—इन तीनों प्रकारके कष्टोंका विनाश करते एवं भक्तोंकी रक्षा करते हैं।

महाकाल

महाकाल भगवान् शिवके ही अन्यतम रूप है। इनका वर्ण श्याम है। ये सम्पूर्ण विश्व और तीनों लोकोंमें व्याप्त हैं। ये सभी देवताओंमें श्रेष्ठ हैं और इनकी मुख्य प्रतिमा अवन्तिकापुरी (उज्जैन) में तृतीय ज्योतिर्लिङ्गके रूपमें अवतीर्ण है जो तीनों कालमें अपने भक्तोंकी रक्षाके लिये सनद्ध रहती है। शूलके उत्तर भागक कण्ठकर्म भगवान् महाकालका पूजन किया जाता है।

दक्षादि सप्तगण

प्रजापति दक्ष सतीके पिता और भगवान् शङ्करक शत्रु

यशोदितो भास्कोऽभूत् प्रणष्टे
सोऽयम्रात्रिर्भगवानाजगाम ॥

(महाभा. आ० १२२।५१)

१ महर्षि गौतम—महर्षि गौतम उत्तराण्डक पारियात्र नामक कुलपर्वतर आश्रम बनाकर रहते हैं। इस आश्रममें इन्होंने ६० हजार वर्षातक उग्र तपस्या की थी। इससे प्रसन्न होकर धर्मगुरु इन्हें दर्शन दिया था और बताया था कि मनुष्य पवित्र रहे, सत्य भाषण कर और माताकी सेवा करता रहे (महाभा., शांति १२०।४१०)। गौतम ऋषिके पुत्रका नाम शङ्खान्क था। शङ्खान्क भी गौतम कहा जाता है (महाभा., आदि० १२९।१२)। शङ्खान्क पुत्र य कृष और पुत्री भी कृषी। इन दोनोंको भी यह यंशानुगत नाम प्राप्त था। कृषका गौतम और कृषीके लिये गौतमोक्त प्रयोग हुआ है (महा., आ० १२९।४७)।

जिस तरह राजर्षि भगीरथन उत्तर भारतमें भगीरथी गङ्गाको प्रवाहित किया है इसी तरह महर्षि गौतमन उग्र तपस्या करके दक्षिण भारतमें गौतमी गङ्गा (गाँदावरी) को प्रवाहित कर जनताका बहुत कल्याण किया है। ब्रह्मपुराणक गौतमी गङ्गा प्रकरणमें अध्याय ७०से अध्याय १७५ तक इसका वर्णन है।

२ महर्षि भरद्वाज—तैत्तिरीय ब्राह्मणमें एक कथा आता है। भरद्वाज वेदोंका पूर्ण ज्ञाता बनना चाहते थे। इसक लिये वे उग्र श्रम कर रहे थे किंतु वेदाका पार पाना कठिन हो रहा था। तब इन्होंने इन्द्रकी तपस्या कर उनसे वरदान प्राप्त किया कि सौ सौ वर्षोंके तीन जन्म उन्हें प्राप्त हों जिससे वे वेदाका पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकें।

तीन सौ वर्ष धीतनेका आय थे किंतु निरन्तर श्रम करते रहनेपर भी इन्हें पूर्णता नहीं प्राप्त हुई थी। ये उद्विग्न और निराश होकर बैठ गए थे। इसी बीचमें देवराज इन्द्र सामने प्रकट हुए। इन्द्रने व्योमचुम्बी तीन पहाड़ीका इनके सामने प्रकट किया। उनमेंसे एक मूँठ चमकदार वस्तु लेकर इन्द्रने भरद्वाजसे कहा—भरद्वाज ! तुमन तीन सौ वर्षोंमें इन तीन पहाड़ीमेंसे मूँठपर वदका ज्ञान प्राप्त किया है। अब तुम विचार करो कि इन पहाड़ीका तुम कभी पार कर सकोगे क्या ? वेद अनन्त हैं उनका अन्त पाना कैसे सम्भव हो सकता है ?

भरद्वाज ऋषि वदकी इस अनन्तताको जानकर बहुत

विस्मित हुए और प्रमत्त भी हुए (तैत्ति., ब्रा० ३।१०।९-११)। वेद ईश्वररूप हैं, जब ईश्वर अनन्त है ता वेदका अनन्त होना स्वाभाविक है। यह जानकर भरद्वाजको आनन्द भी अनन्त ही प्राप्त हुआ। भरद्वाज ऋषिने ऋग्वेदके छठे मण्डलके अनेक सूक्तोंका दर्शन किया है। अधर्ववेदमें भी अनेक मन्त्र इनसे दृष्ट हैं। ये देवगुरु बृहस्पतिक पुत्र हैं। इनका उत्पन्न होनेपर ममता और बृहस्पतिम विवाद हुआ था। बृहस्पति ममतासे कहते थे कि इस पुत्रका भरण पोषण तुम करो और ममता कहती थी नहीं इसका पालन-पोषण आप करो। इसलिये इनका नाम 'भरद्वाज पड़ा (विष्णुपु० ४।१९।१६-१७)। भरद्वाजका उचित पालन-पोषण मरुद्गणान किया था।

एक बार दुष्यन्त पुत्र भरतन मरुत्तोम नामक यज्ञ किया था। तब मरुद्गणने उन्हें पुत्र-रूपमें भरद्वाजको प्रणन किया था। इसक बाद भरद्वाज ऋषिन भरतसे यज्ञ कराया जिससे उन्हें वितथ नामका पुत्र प्राप्त हुआ (हरिवंश० १।३२।१४ १७)।

३-महर्षि विश्वामित्र—पुरूरवाक वशमें कुशाम्बु नामके एक राजा हुए। इनकी तपस्यासे प्रसन्न होकर इन्द्र इनके पुत्ररूपमें उत्पन्न हुए, जिनका नाम गांधि या कौशिक कहा जाता है। गांधिकी कन्या थी सत्यवती। सत्यवतीका विवाह महर्षि ऋचीकसे हुआ। विवाहके बाद सतानकी कामनासे ऋचीकने दो चर (यज्ञीय खीर) तैयार किये। एक चर तो अपने पुत्रके लिये और दूसरा चर राजा गांधिके लिये। सत्यवतीके चरमें तो उन्होंने ब्राह्मतेजका अभिमन्त्रण किया और सत्यवतीके मातावाले चरमें क्षात्र-तेजका आधान किया। खीर तैयार होनेपर उन्होंने सत्यवतीको अच्छी तरह समझा दिया था यह खीर तुम्हारी है और यह तुम्हारी माताकी है। इस तरह व्यवस्था कर ऋषि वन चले गये।

सत्यवतीकी माताने अपनी पुत्रीसे कहा—'बेनी ! सभी लोग अपने लिये गुणवान् पुत्र चाहते हैं। अपनी पत्नीके भाईक गुणोंपर उनकी विशेष रुचि नहीं होती। अतः तुम मेरा चर लो और अपना चर भुझ दे दो क्योंकि मेरे पुत्रको भूमण्डलका भार सँभालना होगा और ब्राह्मणपुत्रको परक्रमकी क्या आवश्यकता होगी ? माताकी ममतामें आकर सत्यवतीने

है। इन्हें देवतारूप मानकर भावनाओंके द्वारा पूजित और सतर्पित करनेका प्रयत्न किया जाता है और देवस्वरूप होनेके कारण ये उपासककी सारी कामनाएँ पूर्ण कर उसे कृतकृत्य कर देते हैं।

सर्वतोभद्रचक्रमें ब्रह्माजीके पादमूलमें गङ्गादि सप्त नदियोंके उत्तरके कोष्ठकमें इन सप्तसागरोंका आवाहन-पूजन किया जाता है।

मेरु

मेरुको सुमेरुगिरि भी कहते हैं यह सुवर्णमय सर्वोच्च पर्वतराज कहा गया है। भगवान् सूर्य इसकी प्रतिदिन परिक्रमा करते हैं और इसी पर्वतके ऊपर ब्रह्मा इन्द्र, कुम्भेर, वरुण आदिकी देवसभाएँ स्थित हैं। इस पर्वतराजके आमूलचूड़तक सभी देवताओंका निवास माना गया है। यह सर्वाधिक पवित्र और प्रातःस्मरणीय, मङ्गलमय पर्वत माना गया है। इस सुवर्णमय पर्वतसे सदा ही सूर्यके समान दिव्य प्रकाश होता रहता है और यह अत्यन्त भव्य आकर्षक आकार-प्रकारवाला है। सभी प्रकारके कल्याण-मङ्गलकी उपलब्धिके लिये देवताओंके निवासभूत इस पर्वतराजकी यज्ञादि-कर्मोंमें प्रतिष्ठा-उपासना आदि की जाती है।

इसकी उत्पत्ति ब्रह्माजीके नाभिकमलसे हुई है—'नाभिबन्धनसम्भूतो ब्रह्माणोऽव्यक्तजन्मनः ।'

(मत्स्य० ११३।१४)

इस मेरु पर्वतकी हिमालयकी पुत्री गङ्गा और पार्वतीके समान आयत्ति और नियति नामकी दो महाभाग्यशालिनी कन्याएँ थीं जिनका विवाह पर्वतराज महात्मा मेरुने विष्णु-भगवान्‌के पुत्र धाता, विधाताके साथ किया था (विष्णुपु० १।२-३)। इस पर्वतराज मेरुके सुमेरु, स्वर्णाद्रि मणिसानु, सुपुल्य, देवगिरि गांधुक् आदि अनेक नाम हैं।

अष्ट आयुधोंकी स्थापना

सर्वतोभद्रमण्डलके बाहर सत्त्व-परिधिके आठों कोणोंमें अष्टदिक्पालोंके अष्ट आयुधोंका आवाहन कर प्रतिष्ठापूर्वक पूजन किया जाता है। उत्तर, ईशान पूर्व आदि आठ दिशाओंके सोम ईशान इन्द्र आदि अधिष्ठाता देव हैं और गदा शूल वज्र आदि इनके आयुध हैं। यह निम्न चक्रसे

स्पष्ट है—

दिशा	अधिष्ठाता देवता	आयुध
१-उत्तर	सोम	गदा
२-ईशान	ईशान (शिव)	शूल
३-पूर्व	इन्द्र	वज्र
४-आग्नेय	अग्नि	शक्ति
५-दक्षिण	यम	दण्ड
६-नैऋत्य	निर्ऋति	खड्ग
७-पश्चिम	वरुण	पाश-
८-वायव्य	वायु	अङ्कुरा

ये आयुध भी स्वयं देवस्वरूप हैं और लेकोंके कल्याणके लिये विविध देवताओंके हाथोंमें आयुधके रूपमें सुशोभित होते हैं। इनकी उपासनाके मन्त्र भी अलग-अलग हैं। विष्णुके सुदर्शनचक्रपर तो कई स्वतन्त्र स्तोत्र भी हैं। पाञ्चजन्यादिक बीजमन्त्र तथा गायत्री आदि भी हैं। अग्निपुराण शार्ङ्गधर-धनुर्वेद और वैशम्पायन-नीतिप्रकाशिका आदि ग्रन्थोंमें विविध अवसरोंपर यज्ञादि-अनुष्ठानोंद्वारा कुण्ड आदिसे इनकी सहसा उत्पत्ति बतायी गयी है और इन्हें भगवान् शङ्कर आदिका ही आयुध-रूपमें अवतार बताया गया है। वहाँ उनके स्तोत्र तथा पूजा-विधान भी वर्णित हैं। इसीलिये यज्ञादि कर्मोंमें देवताओंके समूहमें इन इन्द्रादि दिग्देवताओंके वस्त्रादि आयुधोंकी पूजा आदि भी आवश्यक मानी गयी है। इनकी पूजाके वैदिक-पौराणिक तथा तान्त्रिक मन्त्र भी यथास्थान निर्दिष्ट हैं। तत्तद् आयुधोंमें तत्तद् देवताओंकी भगवता भी अनुस्यूत रहती है। इनकी उपासनासे उपासकको सर्वविध रक्षा और उसका कल्याण होता है।

सप्तर्षिगण एवं माता अरुन्धती

सर्वतोभद्रमण्डलमें सप्तमातृकाओंकी तरह सप्तर्षियोंकी भी पूजा होती है। ये सात ऋषि हैं—गौतम, भरद्वाज विश्वामित्र, कश्यप, जमदग्नि वसिष्ठ और अत्रि। इनके साथ माता अरुन्धतीका भी पूजन होता है। यहाँ इनका परिचय दिया जा रहा है—

भरद्वाज	कश्यपो	गौतमश्च
विश्वामित्रो	जमदग्निर्वसिष्ठ ।	

यद्योदितो भास्कोऽभून् प्रणष्टे

सोऽप्यत्रिभिर्गयानाजगाम

॥

(महाभा आदि १२२।५१)

१ महर्षि गौतम—महर्षि गौतम उत्तराण्डक पारियात्र नामक कुल्पर्यन्तपर आश्रम बनाकर रहते हैं। इस आश्रममें इन्होंने ६० हजार वर्षतर उग्र तपस्या की थी। इससे प्रसन्न होकर धर्मराजने इन्हें दर्शन दिया था और बताया था कि मनुष्य पवित्र रह सत्य भाषण कर और माताकी सेवा करता रहे (महाभा० आदि १२१।४-१०)। गौतम ऋषिक पुत्रका नाम शरद्धान्क था। शरद्धान्कने भी गौतम कहा जाता है (महाभा० आदि १२१।२)। शरद्धान्क पुत्र ध कृप और पुत्री धी कृषी। इन दोनोंका भी यह वंशानुगत नाम प्राप्त था। कृष्ण गौतम और कृषीके लिये गौतमीका प्रयाग हुआ है (महा० आदि १२१।४७)।

जिस तरह रजर्षि भगीरथन ठार भारतमें भागीरथी गङ्गाको प्रवाहित किया है इसी तरह महर्षि गौतमने उग्र तपस्या करके दक्षिण भारतमें गौतमी गङ्गा (गोदावरी) को प्रवाहित कर जनताका बहुत कल्याण किया है। ब्राह्मपुराणके गौतमी गङ्गा प्रकरणमें अध्याय ७०अ अध्याय १७५ तक इसका वर्णन है।

२-महर्षि भरद्वाज—तैत्तिरीय ब्राह्मणमें एक कथा आती है। भरद्वाज यन्त्रके पूर्ण ज्ञाता बनना चाहते थे। इसके लिये वे उग्र श्रम कर रहे थे, किन्तु वेदाका पार पाना कठिन हो रहा था। तब इन्होंने इन्द्रकी तपस्या कर उनसे वरदान प्राप्त किया कि सौ-सौ वर्षोंके तीन जन्म उन्हें प्राप्त हों जिससे वे वर्येण पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकें।

तीन सौ वर्ष धीतनका आये थे किन्तु निरन्तर श्रम करते रहनेपर भी इन्हें पूर्णता नहीं प्राप्त हुई थी। ये उद्विग्न और निराश होकर बैठ हुए थे। इसी वीचमें देवराज इन्द्र सामने प्रकट हुए। इन्द्रने व्यामचुम्बी तीन पहाड़ोंका इनके सामने प्रकट किया। उनमेंसे एक मूँठ चमरुदार वस्तु लेकर इन्द्रने भरद्वाजमें कहा— भरद्वाज ! तुमने तीन सौ वर्षोंमें इन तीन पहाड़ोंमेंसे मूँठपर वदका ज्ञान प्राप्त किया है। अब तुम विचार करो कि इन पहाड़ोंको तुम कभी पार कर सकोगे क्या ? वद अनन्त हैं वनकर अन्त पाना कैसे सम्भव हो सकता है ?

भरद्वाज ऋषि वदकी हम अनन्तताको जानकर बहुत

विस्मित हुए और प्रमत्त भी हुए (तत्ति० ब्रा० ३।१०।९-११)। यद ईश्वररूप है जग ईश्वर अनन्त है तो वदका अनन्त होना स्वाभाविक है। यह जानकर भरद्वाजको आनन्द भी अनन्त ही प्राप्त हुआ। भरद्वाज ऋषिने ऋग्वेदके छठे मण्डलके अनेक सूक्तका दर्शन किया है। अथर्ववेदमें भी अनेक मन्त्र इनसे दृष्ट हैं। ये देवगुरु बृहस्पतिके पुत्र हैं। इनके उत्पन्न होनेपर ममता और बृहस्पतिमें विवाद हुआ था। बृहस्पति ममतासे कहते थे कि इस पुत्रका भरण पोषण तुम करो और ममता कहती थी नहीं, इसका पालन-पोषण आप करें। इसलिये इनका नाम भरद्वाज पड़ा (विष्णुपु० ४।१९।१६-१७)। भरद्वाजका उचित पालन पोषण मरुद्गणोंने किया था।

एक बार दुष्यन्त पुत्र भरतने मरुत्तोम नामक यज्ञ किया था। तब मरुद्गणन उन्हें पुत्र-रूपमें भरद्वाजको प्रदान किया था। इसके बाद भरद्वाज ऋषिने भरतसे यज्ञ कराया जिससे उन्हें वितथ नामका पुत्र प्राप्त हुआ (हरिवंश १।३२।१४-१७)।

३-महर्षि विश्वामित्र—पुरूरवाके वंशमें कुशाम्बु नामके एक राजा हुए। इनकी तपस्यासे प्रसन्न होकर इन्द्र इनके पुत्ररूपमें उत्पन्न हुए, जिनका नाम गाधि या कौशिक कहा जाता है। गाधिकी कन्या थी सत्यवती। सत्यवतीका विवाह महर्षि ऋचीकसे हुआ। विवाहके बाद सतानकी कामनासे ऋचीकन दो चर (यज्ञोपवीत) तैयार किये। एक चर तो अपने पुत्रके लिये और दूसरा चर राजा गाधिके लिये। सत्यवतीके चरुमें तो उन्होंने ब्राह्मतेजका अभिमन्त्रण किया और सत्यवतीके मातावाले चरुमें क्षात्र तेजका आधान किया। खीर तैयार होनेपर उन्होंने सत्यवतीको अच्छी तरह समझा दिया था यह खीर तुम्हारी है और यह तुम्हारी माताकी है। इस तरह व्यवस्था कर ऋषि वन चले गये।

सत्यवतीकी माताने अपनी पुत्रीसे कहा— बेटी ! सभी लोग अपने लिये गुणवान् पुत्र चाहते हैं। अपनी पत्नीके भाईके गुणोंपर उनकी विशेष रुचि नहीं होती। अतः तुम मेरा चर ले लो और अपना चर मुझे दे दो क्योंकि मेरे पुत्रका भूमण्डलका भार सँभालना होगा और ब्राह्मणपुत्रको पराक्रमकी क्या आवश्यकता होगी ? माताकी ममतामें आकर सत्यवतीने

चरुका विनिमय कर लिया।

कुछ दिनांके बाद जब महर्षि ऋचीक वनस लौटे ता उन्होंने सत्यवतीक शरीरका अति रौद्र देखा। वे समझ गये कि सत्यवतीन क्षात्रतेजसे अभिमन्त्रित अपनी माताके चरुको खा लिया है, उन्होंने कहा—‘सत्यवती! तुमन चरु बदलकर अच्छा काम नहीं किया। तुम्हारी माताके चरुमें मैंने सम्पूर्ण ऐश्वर्य पराक्रम, वीरता आदिक आधान किया था और तुम्हारे चरुमें ब्राह्मणाचित शम-दम तितिक्षादि गुणाका आधान किया था। चरुके विनिमय करनेसे अब तुम्हारे गर्भसे क्षात्रगुणोचित भयावह अन्न-शस्त्रको धारण करनेवाला पुत्र होगा। इसक विपरीत तुम्हारी माताको शान्तिप्रिय ब्राह्मणोचित पुत्र होगा। यह सुनकर सत्यवती बहुत खिन्न हो गयी वह अपन पतिके चरणापर लाट गयी और प्रार्थना करने लगी— नाथ! आप पूर्ण समर्थ हैं अब ऐसा उपाय कीजिये कि मेरा पुत्र ऐसा न हो पौत्र भल ही हो जाय। महर्षि ऋचीकने पत्नीको बात स्वीकार कर ली। इसलिय सत्यवतीके पुत्र जमदग्नि हुए और जमदग्नि ऋषिक क्षात्रगुणाचित पुत्र परशुराम हुए। इधर सत्यवतीकी माताने विश्वामित्रका जन्म दिया (विष्णुपुराण ४।७।१-३४)।

विश्वामित्रका पहला नाम विश्वरथ था। ये तपस्याके धनी थे। इनकी तपस्या इतनी प्रखर थी कि इन्होंने इसक बलपर एक नया स्वर्गलोक रच डाला था। अन्तर्म विश्वको सदेह स्वर्ग पहुँचानेमें सफल हुए (वा० य १।६०।१५-१६)। इसी तपस्याक बलपर य ब्रह्मर्षि भी बन गये (महा० उद्योग० १०४।१७-१८)।

इन्होंने वेदके अनेक सुक्तोंका दर्शन किया है। ऋग्वेदका तृतीय मण्डल इन्हींका दृष्ट है। ऋग्वेदमें इन्होंने स्वयं अपनेको कुशिक वंशका कहा है (ऋग्वेद ३।५३।५)। विश्वामित्रके बाद इनके वंशजोंको भी विश्वामित्रगोत्राज्य कहा गया है (ऋग्वेद ३।५३।१३)।

४-महर्षि कश्यप—कश्यप ब्रह्माके पौत्र और मरीचिके पुत्र हैं। दक्षकी तेरह पुत्रियाँ इनकी पत्नियाँ हैं। इनका नाम है—अदिति, दिति, दनु, वसत्य, दनाय, सिंहिका, क्रोधा प्राधा विश्वा विनता कपिला मुनि और कद्रू (महा०, आदि० ६५।११-१२)। इन तेरह पत्नियोंस कश्यपने भिन्न भिन्न

प्रजाएँ उत्पन्न कीं। इसलिये महाभारतमें लिखा है कि कश्यपे सारी प्रजाएँ उत्पन्न हुई हैं—‘कश्यपात्तु इमा प्रजा’ (महा आदि० ६५।११)।

(१) अदितिसे देवता उत्पन्न हुए, जिनमें बारह आदित्य लोकेश्वर हुए। (२) दितिसे दैत्य उत्पन्न हुए, जिनमें हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु प्रमुख हैं। (३) दनुके चौतीस दानव पुत्र हुए, जो सर्वत्र विख्यात हैं। (४) कालक पुत्रमें कालक्य बहुत विख्यात हुए। (५) दनायके पुत्रमें वृत्रासुरका नाम बहुत प्रसिद्ध है। (६) सिंहिकाने राहु सुचन्द्र आदि १०० पुत्रोंका जन्म दिया। यही राहु सूर्यका ग्रसता है। (७) क्रोधा (क्रूर) से क्रोधवश आदि असह्य पुत्र-पौत्र हुए। (८) प्राधासे अनवद्या आदि आठ कन्याएँ, अप्सराएँ एवं दस देवगन्धर्व उत्पन्न हुए। (९) विनतासे ताक्ष्य, अरिष्टनेमि, गरुड आदि अनेक पुत्र हुए। (१०) कपिलासे अमृत ब्राह्मण, गौरी, गन्धर्व तथा अप्सरा आदि उत्पन्न हुए। (११) मुनिसे भीमसेन आदि सोलह पुत्र हुए, जो देव गन्धर्व जातिक हैं। इनमें चित्ररथको सर्वज्ञ और जितेन्द्रिय कहा गया है। (१२) कद्रूसे शेष, अनन्त वासुकि तक्षक कुलिश आदि नाग हुए (महा० आदि ६५।१२-५४)।

५-महर्षि जमदग्नि—हवि देते समय अग्निवी उद्दीप्ति-जैसी जिसमें उद्दीप्ति हो उस जमदग्नि (जमत्+अग्नि) कहते हैं—

‘जमनाद् वैष्णवस्याग्नेर्जमदग्निर्जायत।’

(वायु उत ४।१४)

महर्षि जमदग्नि नामक अनुरूप गुण भी थे। महाभारतमें लिखा है—जमदग्नि ऋषि तेज और ओज दोनोंसे सम्पन्न थे। वेदाध्ययनमें ये महर्षियोंसे आगे थे। इनकी बुद्धिमें सम्पूर्ण धनुर्वेद तथा चार प्रकारके अस्त्र स्वतः स्फुरित हो गये थे (महा वन ११५।४४-४५)।

य तपस्याके धनी थे। तपस्यासे ही इन्हें कामधेनु प्राप्त हुई थी। इन्होंने आगे चलकर क्रोधको अपने वशमें कर लिया था। एक बार इन्हें श्राद्ध करनेकी इच्छा हुई। इच्छा करता हो कामधेनु यहाँ उपस्थित हो गयी। ऋषिन दूध दुहकर दूध और पवित्र पात्रमें रख दिया। धर्मदेवताने इनकी परीक्षा लेनेके लिये

इसी अपसरको उपयुक्त समझा। ये क्रोधके रूपमें आये और दूधको दूषित कर दिया। दूधके न रहनेपर श्राद्ध हो कैसे? यह अवसर क्रोध करनेका था किन्तु जमदग्निने क्रोधको अपने पास पकड़ने नहीं दिया। इस पटनसे धर्मदेयता जमदग्निपर बहुत प्रसन्न हुए (महा० आधि० १२।४१-४४)।

वर्णमें जमदग्नि त्रिपिता नाम बहुत बार आया है। तैत्तिरीय संहितासे पता चलता है कि महर्षि जमदग्निने चतुष्टय नामक यज्ञ किया था। इसका फल यह हुआ कि इनके वंशमें एक भी व्यक्ति दक्षिण न हुआ (तैत्ति० संहि० ७।१।९)। अक्षर—ब्रह्मका प्रचार करना इनका जीवनका उद्देश्य था। वैसे य वन्दके प्रचारमें भी निरन्तर लगे रहते थे (तैत्ति आरण्यक १।९)।

इनकी पत्नीका नाम रेणुका था। इनके पाँच पुत्र थे जिनमें सत्रस छोट परशुराम थे किन्तु गुणमें सत्रस बड़े-बड़े थे।

६-महर्षि वसिष्ठ—तपस्वी बहुत हुए, किन्तु महर्षि षमिष्ठकी तरह इन्द्रियाँको वशमें करनेवाला कष्ट नहीं हुआ। स्वयंसाक्षा अर्जुनने त्रिरथमें वसिष्ठ शब्दका अर्थ पूछा था। उत्तरमें गन्धर्वने बताया था—इन्द्रियाँको वशमें करनेका कारण महर्षिक नाम वसिष्ठ पड़ा है। काम और क्रोध—य दो दोष दुर्जय हैं किन्तु षमिष्ठसे ये दोनों पराजित हो गये हैं और वे दोनों इनके चरण दबाया करते हैं—

तपसा निर्जितो शब्दद्वयेयावमौरपि ।
कामक्रोधातुर्भो यस्य घरणौ संवयाहतु ।
इन्द्रियाणां यशकरो वसिष्ठ इति चोच्यते ॥

(महा आदि १७३।५६)

इनमें तपस्याम अपार शक्ति आ गयी थी। इतनी शक्ति ता थी ही कि विश्वामित्रके द्वारा अपने सौ पुत्रोंके मारे जानपर वे सम्पूर्ण कुशिकवंशका मटियामेट कर दें। वे पुत्र-शत्रुसे बहुत सतप्त भी थे और समर्थ भी थे परंतु साधुतावश कुशिकवंशका उच्छेद नहीं किया। इसी तरह वे विश्वामित्रके अन्य अत्याचार भी सहते रहे और समर्थ होत हुए भी असमर्थकी तरह उपेक्षा करते रहे (महा० आदि० ७३। ७८)। महर्षि वसिष्ठ संयम ही नहीं मर्यादाका भी सीमातक पालन करते थे। पुत्रोंका विनाश हो जानेसे वंश क्षयका उन्हें बहुत कष्ट हुआ। उनकी धार्मिक प्रवृत्तिने

उन्हें साधनेके लिये बाध्य किया, जब वंश ही नहीं है तब इस शरीरका रखना भी व्यर्थ ही है। वे मेरुके शिखरसे नीचे कूद पड़े किन्तु उन्हें मालूम पड़ा कि रूईके ढेरपर गिरा हूँ। धधकते दायानलमें घुस गये किन्तु वह चाँदनी-जैसी शीतल बन गयी (महा० आदि० १७५।४४—४९)। सब कुछ किया, किन्तु न तो विश्वामित्रके विनाशकी बात सोची और न यही साचा कि यमराजसे अपने पुत्रोंको वापस लौटा लूँ। उनमें इतनी क्षमता थी कि वे यमराजसे अपने पुत्रोंको लौटा सकते थे, किन्तु इससे सनातन मर्यादा तो टूट ही जाती। इसी बातको महाभारतमें लिखा है कि वे अपने सम्पूर्ण पुत्रोंको यमलोकसे वापस ला सकते थे किन्तु मर्यादाका भङ्ग न हो इसलिये उन्होंने वैसा नहीं किया (महा० आदि० १७३।९)। जब इन्हें पता चला कि इनकी पुत्रवधूके गर्भमें वंशका अंकुर है तब उन्होंने अपने शरीरकी रक्षा की। अपकार करनेपर भी शान्त बने रहना अपकारीके प्रति दुर्भावना न आने देना महामानवता है। यह वसिष्ठ-जैसे मनस्वियोंमें ही मिलती है।

सरस्वती नदीके 'स्थानु तीर्थ'के पूर्व तटपर महर्षि वसिष्ठका आश्रम था और पश्चिम तटपर विश्वामित्रका। विश्वामित्र वसिष्ठका तेज देखकर जला करते थे। एक बार विश्वामित्रका मनमें आया कि यदि वसिष्ठ न रह जायें तो उनकी तपस्याका प्रतिद्वन्दी भी समाप्त हो जाय। क्यों न वसिष्ठकी हत्या कर इस समस्याका समाधान कर लिया जाय उस समय ये ब्रह्मर्षि नहीं हुए थे। एक दिन विश्वामित्रके मनमें हिंसाका यह विचार स्थित हो गया। मारे क्रोधके वे आगबबूल हो गये। उसी स्थितिमें इन्होंने सरस्वती नदीकी अधिष्ठात्री देवीका स्मरण किया जब देवीको पता चला कि विश्वामित्र क्राधित होकर मुझे स्मरण कर रहे हैं तो उनके शपसे बहुत डर गयीं। हाथ जोड़कर सेवामें पहुँचीं। विश्वामित्रने आदेश दिया—'जाओ वसिष्ठको अपनी प्रखरधारमें बहाकर मेरे पास शीघ्र लाओ। मैं उसका वध करूँगा। सुनते ही सरस्वती देवी काँप गयीं। यदि विश्वामित्रकी आज्ञाका पालन न हो तो य शप देंगे उधर मेरे अपराधपर वसिष्ठ शप दे सकते हैं दोनों ओर पतन था।

काँपती हुई सरस्वतीदेवी वसिष्ठके पास पहुँचीं और धीरे धीरे सारी घटना सुना दीं। महामानवने कहा—'देवि! तुम विश्वामित्रकी आज्ञाका पालन करो। नहीं तो वे तुम्हें शप

दे देगे, तुम अपनेको बचाओ मुझे बहा ल चलो। देवी वसिष्ठके इस दयासे दब गयीं वे सोचने लगीं वसिष्ठका हित कैसे हो, किंतु विश्वामित्रकी ओरसे महान् भय था कुछ सोचकर देवीने पूर्वतट तोड़कर वेगसे बहाना प्रारम्भ कर दिया। तटके साथ-साथ वसिष्ठजी भी बहने लगे। वसिष्ठजीने किसीका अकल्याण न सोचकर स्तवनमें मन लगाया।

देवीने वसिष्ठका विश्वामित्रके पास पहुँचाकर निवेदन किया कि मैं वसिष्ठको ल आयी हूँ, विश्वामित्र वसिष्ठकी हत्याके लिये हथियार ढूँढ़ने लगे। इधर अवसर देखकर सरस्वतीदेवी वसिष्ठका फिर पूर्वकी ओर ले गयीं। सरस्वती-देवीके इस अपराधपर विश्वामित्र बहुत रुष्ट हुए, उन्होंने सरस्वतीको शाप दिया—‘तुम्हारा जल अपवित्र रक्त बन जाय। एक वर्षके बाद ऋषियुक्त प्रयाससे सरस्वतीका जल फिर शुद्ध हुआ (महा० शत्यूज अ० ४२-४३)।

वसिष्ठ ऋषिकी पत्नीका नाम अरुन्धती है। इनके पौत्र पराशरसे इनकी वंशपरम्परा विकसित हुई। वेदान्तकी अद्वैत परम्परा भी इनसे आगे बढ़ती गयी। वसिष्ठसे शक्ति पराशर व्यास, शुक्रदेव तथा गौड़पाद एवं गोविन्दपादसे होती हुई यह परम्परा शंकराचार्यको मिली।

७-महर्षि अत्रि—ये ब्रह्माके मानस पुत्र हैं। मरीचिके बाद शक्तिशाली अत्रि ब्रह्माके मनसे उत्पन्न हुए (मत्स्य० ३।६)। अत्रि ऋषि गुणोंमें ब्रह्माके ही समान हैं (श्रीमद्भा० ९।१४।२)। महाभारतकी कथा है—‘एक बार देवताओं और असुरोंका युद्ध चला। राहुने सूर्य और चन्द्रमाको घायल कर दिया इसलिये घोर अन्धकार फैल गया। देवताअंकि लिये यह सकलकी घड़ी थी। अन्धकारमें उन्हें कुछ दीखता न था और वे मारे जा रहे थे। अन्तमें भागकर वे अत्रि ऋषिके पास पहुँचे और इनसे अपनी रक्षाकी माँग की। अत्रिने पूछा—मैं क्या उपाय करूँ कि आपकी रक्षा हो सके। देवताओंका कहा—आप सूर्य और चन्द्र बनकर प्रकाश देने लग जायें और तीक्ष्ण तजसे शत्रुओंका नाश भी कर दें। अत्रि समर्थ थे। वे सूर्य और चन्द्र बनकर प्रकाशित होने लगे और अपने तजसे राक्षसोंको भस्म भी करने लगे। देवताओंको बल मिला और वे विजयी हुए (महा० अनु० १५६।२—१२)।

महाभारतकी यह कथा ऋग्वेद (५।४०।५९) का ही उपबृहण है। वहाँ कहा गया है कि ‘हे सूर्य! जब असुर पु राहुन मायारूप तमसे तुम्हें विद्ध कर दिया था, तब सब कुछ अन्धकारमें डूब गया था। कोई यह भी नहीं देख पाता था कि वह कहाँ खड़ा है तब अत्रि ऋषिने वंदके चार मन्त्रों द्वारा उस मायारूपी अन्धकारको दूर भगा दिया था। जब इस कठिन परिस्थितिसे सूर्य देवता उबर गये तब उन्होंने अत्रिसे कहा—‘हे मुन! अब तुम ऐसा उपाय करा कि असुर मुझे फिर मायारूपी अन्धकारसे आच्छन्न न कर।’

कर्मद मन्त्रिने अपनी कन्या अनसूयासे अत्रि ऋषिक विवाह किया था (श्रीमद्भा० ३।१२।२४)। अनसूयासे महर्षि अत्रिके तीन पुत्र हुए— सोम दुर्वासा और यागी दत्तात्रेय (मत्स्यपु० २०।१२)।

८-महाशक्ति अरुन्धती—महाशक्ति अरुन्धती सौम्य स्वरूपवाली और मन्वकी वन्दनीया हैं (शिवपु० रुद्रस अ० ३)। पहले ये सन्ध्या नामकी ब्रह्माकी मानस पुत्री थीं। इन्होंने विश्वके कल्याणके लिये एक मर्यादाका हाना आवश्यक समझा। कामभावक उत्पन्न होनेकी कोई अवस्था हानी चाहिये, उत्पन्न होते ही प्राणियार्थ न जाग जाय। यह मर्यादा विश्वके लिये हितावह है इसके लिये उन्होंने भगवान् शङ्करको स्मरण कर उग्र तपस्या प्रारम्भ कर दी। भगवान् आशुतोषने प्रसन्न होकर वरदानमें कहा—अबस शैशवावस्थामें किसी प्राणीको काम विकार न होगा। यह काम भाव यौवनावस्थामें उत्पन्न होगा और कहीं कहीं कौमारवस्थाक अन्तिम भागमें। यह भी वरदान दिया कि ‘तुमसे बढ़कर कोई पतिव्रता न होगी। वरदान देनेके बाद भगवान् शङ्करने कहा—‘तुमने प्रतिज्ञा कर रखी है कि इस देहका अग्रिकी सौम्य द्रुगी इस समय मेधातिथिका ज्योतिष्णम चल रहा है अग्निदेव खूब प्रज्वलित हो रहे हैं उसमें अपने शरीरका डालकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करा। मेरी कृपासे तुम्हें कोई देख न सकगा। इसके बाद अशिकुण्डसे निकलकर तुम मेधातिथिकी पुत्री होगी।

सन्ध्याने भगवान् शङ्करके आदेशका अक्षरशः पालन किया। अग्रिकी ज्वालामें वह कान्तिमयी कन्या बन गया। पुत्रीका पाकर मेधातिथिका बहुत आनन्द हुआ। उस कन्याका नाम उन्होंने अरुन्धती रखा क्योंकि धर्मके किसी कार्यमें वह

अवरोध नहीं पैदा करती थी।

अन्त्यतो जब बड़ी हो गयीं तब त्रिदिव्यन मिलकर इनका विवाह महर्षि वसिष्ठजीसे करा दिया। मेधातिथिकी यह पुत्री समग्र पतिव्रताओंमें श्रेष्ठ है। इनसे शक्ति आदि तजस्वी सौ पुत्र हुए (निघणुपुण रुद्रमें ३-६)।

अन्त्यतो अपने पतिदेवता छोड़कर कहीं न रहीं और न कभी पतिके विरोध किया। आकाशमें मार्गपर्याम यमिष्ठक रूप इनका स्थान है। विवाहके अन्तरपर कन्याओंको इनका दर्शन कराया जाता है (ब्रह्माण्ड ३।८)।

अष्टमातृकाओंके आविर्भावकी कथा

मार्गदेवपुण (अ० ८२—८५)में एक कथा आती है। शुम्भ निशुम्भ दो असुर थे। दोनों ही अहंकारके पुतल थे। पञ्चम अर्घ्य विषयक सताना नहीं होता किन्तु इन दोनों असुरोंने अपने बलसे सम्पूर्ण विषयके प्रसन्न कर रखा था। किसीकी न जन सुरक्षित थी न माल। देवताओंके भी स्थान और यज्ञभाग दोनों छिन गये थे। उन्हें इस विपत्तिके समय आदिशक्तिका वह ध्वन याद आया जो मातान पटल इन्हें दिया था। उन्होंने कहा था कि 'जय जय असुरद्वारा बाधा आ उपस्थित होगी तब-तब मैं अवतार लेकर उसे दूर कर दिया करूँगी।

माताक इस ध्वनकी याद कर उन्हें आश्वासन प्राप्त हुआ। फिर तो सब देवता सर्वोत्पना आदिशक्तिकी शरणमें गये और फिर सामूहिक रूपसे आदिशक्तिका स्तवन करने लग। कल्याणायी पराम्या प्रकट हो गयीं। देवताओंका आश्चर्यकर विदा कर दिया और स्वयं अपने अलौकिक सौन्दर्यसे हिमालयकी शोभाको सँवारती हुई विचरण करने लगीं।

शुम्भके सेनापति थे चण्ड और मुण्ड। इन्होंने माताको देखा था। देवते ही माताके सौन्दर्यसे उनकी आँखें खुली-की खुली रह गयीं। ऐसा सौन्दर्य उन्होंने कभी नहीं देखा था। वे दौड़कर अपने स्वामी शुम्भके पास पहुँचे और कहा— 'मार्गम्! आप रत्नके प्रेमी हैं ससारभरक रत्नोंका आपने अपन पास सवय कर रखा है किन्तु ये सारे रत्न एक गरी-रत्नके आगे तुच्छ हैं। आप उसे हस्तगत कर लें। हम उसे देखकर आपके पास दौड़े हुए आये हैं। यह सुनते ही शुम्भ इस प्रयासमें लग गया। उसका अन्तिम प्रयास युद्ध-रूपमें परिणत हुआ। शुम्भने सेनापति धूम्रलोचनको साठ

हजार असुरोंके साथ भेजा। पराम्याने अपने हुंकारसे ही धूम्रलोचनका उद्धार कर दिया और माताके वाहन सिंहने क्षणभरमें सेनाका विध्वंस कर डाला। दूसरी बार बड़ी सेनाके साथ चण्ड और मुण्ड आये ये भी मारे गये। इसके बाद शुम्भने अपनी सम्पूर्ण सेनाक साथ रक्तबीजका भेजा।

एक आर तीन थे—पराम्या काली और वाहन। दूसरी आर थे असह्य असुर। तब पराम्याने अपनेको अनेक रूपमें अभिव्यक्त किया। इन्द्र, विष्णु आदि देवताओंमें जो इनके शक्त्य हैं, उनका अलग अलग प्रकट कर लिया। ब्रह्मा, शिव कर्तिक्य विष्णु तथा इन्द्रक शरीरसे पृथक् पृथक् शक्तियाँ निकलकर इन्हीं देवताओंके समान रूप धारणकर चण्डिकाके पास आयीं, जिस जिस देवताका जैसा रूप, जैसा भूषण और जैसा वाहन था उस-उस देवताक शरीरसे निकली हुई शक्ति भी उसी प्रकारका रूप भूषण तथा वाहनसे सम्पन्न होकर असुरोंसे लड़नेके लिये तैयार हो गयीं। यही मातृकाओंके आविर्भावका इतिहास है।

सर्वताभद्रमण्डलकी बाह्य तम -परिधिम पूर्वादिक्रमसे इन ऐन्द्री कौमारी आदि अष्टमातृकाओंकी पूजा की जाती है।

ऐन्द्री—इन्द्र देवताके शरीरसे निकली हुई शक्ति ऐन्द्रा कहलायीं। इनका रूप इन्द्रका भूषण इन्द्रका और वाहन भी इन्द्रका ही है। ऐन्द्री देवी हाथमें वज्र लेकर ऐरावतपर बैठकर देवशक्तियाँस घिरी हुई चण्डिकाके पास आयीं। इन्द्रकी तरह इनकी भी हजार आँखें हैं।

ध्यान—

ऐन्द्री सहस्रदृक् सौम्या हेमाभा गजसंस्थिता।

वरदा सुत्रिणी वज्र बिभ्रत्यूर्ध्वं तु दक्षिणे॥

शामे तु कमलं पात्रं ह्यप्य तदध करे॥

'सौम्य स्वभाववाली ऐन्द्री सहस्र नेत्रोंसे युक्त है। उनकी अङ्गकान्ति खर्ण-तुल्य है। वे गजगजपर संस्थित हैं। अपने दाहिने हाथोंमें वे वरदमुद्रा अक्षसूत्र और ऊपरके हाथमें वज्र तथा बायें हाथोंमें कमल पात्र और नीचेके हाथमें अमयमुद्रा धारण करती हैं।

कौमारी—कार्तिक्यकी शक्ति कौमारी कहलाती हैं। ये हाथमें शक्ति लेकर मोरके वाहनपर बैठकर चण्डिकाके पास आयीं। वस्तुतः ये कार्तिक्यके स्वरूपवाली ही हैं।

अवगण नहीं पैदा करती थी।

अन्त्यती जय बढ़ा हो गयी तब त्रिगुण मिलकर इनका विग्रह मूर्ति यसिद्धजास कर दिया। महातिथिकी यह पुत्री समग्र पतिव्रताओंमें श्रेष्ठ है। इनमें शक्ति आदि तजस्वी सौ पुत्र हुए (शिवपुराण स्कन्द-३-६)।

अस्त्राती अपने पतिदेवको छाड़कर कहीं न रहें और न कभी पतिक्रिया विरोध किया। आकाशगर्भ मन्त्रार्थार्थ यस्याहके साथ इनका स्थान है। यियाहक अवसरपर कन्याओंको इनका दर्शन कराया जाता है (शारङ्गधरः ३।८)।

अष्टमातृकाओंके आधिपत्यकी कथा

मार्कण्डेयपुराण (अ ८२—८५)में एक कथा आती है। शुम्भ निशुम्भ दो असुर थे। दाना ही अद्वयके पुतल थे। बलवर्ध अर्ध विश्वकर्मा सताना नहीं होता किन्तु इन दाना असुरोंने अपने बलसे सम्पूर्ण विश्वका व्रत कर रखा था। किसीकी न जान सुपुष्टित थी न माल। दैवताओंकी भी स्थान और यज्ञभाग दानों छिन गये थे। उन्हें इस विपत्तिके समय आदिशक्तिका यह वचन याद आया जो माताने पहल इन्हीं दिया था। उन्होंने कहा था कि 'जय-जय असुरोंद्वारा बाधा आ ठपस्थित हागी तब-तब मैं अवतार लेकर उस दूर कर दिया कहूँगी।'।

माताके इस वचनको याद कर उन्हें आश्वासन प्राप्त हुआ। फिर तो सब देवता सर्वात्मना आदिशक्तिकी शरणमें गये और फिर सामूहिक रूपसे आदिशक्तिका स्तवन करने लगे। कल्याणाय परम्या प्रकट ह। गयी। देवताओंका आश्रयकर विदा कर दिया और स्वयं अपने अलौकिक सौन्दर्यसे त्रिमालयकी शोभाको सँवारती हुई विचारण करने लगीं।

शुम्भके सेनापति थे चण्ड और मुण्ड। इन्होंने माताका देखा था। दम्पते ही माताके सौन्दर्यसे उनकी आँखें खुली की-जुली रह गयीं। ऐसा सौन्दर्य उन्होंने कभी नहीं देखा था। वे दौड़कर अपने स्वामी शुम्भके पास पहुँचे और कहा— 'स्वामिन्! आप रत्नके प्रेमी हैं, संसारभरके रत्नोंका आपने अपने पास सचय कर रखा है किन्तु य सारे रत्न एक गरी-रत्नके आगे तुच्छ हैं। आप उसे हस्तगत कर लें। हम उसे देखकर आपके पास दौड़े हुए आये हैं। यह सुनते ही शुम्भ इस प्रयासमें लग गया। उसका अन्तिम प्रयास युद्ध-रूपमें परिणत हुआ। शुम्भने सेनापति धूम्रलोचनका साठ

हजार असुरोंके साथ भेजा। परम्याने अपने हुंकारसे ही धूम्रलोचनका उद्धार कर दिया और माताके वाहन सिंहने क्षणभरमें सेनाका विध्वंस कर डाला। दूसरी बार बड़ी सेनाके साथ चण्ड और मुण्ड आये ये भी मारे गये। इसके बाद शुम्भने अपनी सम्पूर्ण सेनाके साथ रत्नबीजको भेजा।

एक ओर तीन थे—परम्या, काली और वाहन। दूसरी ओर थे असुर्य असुर। तब परम्याने अपनेको अनेक रूपमें अभिव्यक्त किया। इन्द्र, विष्णु आदि देवताओंमें जो इनके शक्त्य हैं, उनको अलग-अलग प्रकट कर लिया। ब्रह्मा शिव कर्त्तिकेय, विष्णु तथा इन्द्रके शरीरसे पृथक्-पृथक् शक्तियाँ निकलकर इन्हीं देवताओंके समान रूप धारणकर चण्डिकाके पास आयीं जिस जिस देवताका जैसा रूप जैसा भूषण और जैसा वाहन था उस-उस देवताके शरीरसे निकली हुई शक्ति भी उसी प्रकारका रूप, भूषण तथा वाहनसे सम्पन्न होकर असुरोंसे लड़नेके लिये तैयार हो गयीं। यही मातृकाओंके आधिपत्यका इतिहास है।

सर्वतोभद्रमण्डलकी बाह्य तम परिधिमें पूर्वादिक्रमसे इन ऐन्द्री कौमारी आदि अष्टमातृकाओंकी पूजा की जाती है।

ऐन्द्री—इन्द्र देवताके शरीरसे निकली हुई शक्ति ऐन्द्री कहलायी। इनका रूप इन्द्रका भूषण इन्द्रका और वाहन भी इन्द्रका ही है। ऐन्द्री देवी हाथमें वज्र लेकर ऐरावतपर बैठकर दैवशक्तियोंसे घिरी हुई चण्डिकाके पास आयीं। इन्द्रकी तरह इनकी भी हजार आँखें हैं।

ध्यान—

ऐन्द्री सहस्रदंष्ट्र सौम्या हेमाभा गजसन्धिता।
वरदा सुत्रिणी वज्रं विप्रत्पृथ्वं तु दक्षिणे॥
वामे तु कमलं पात्रं ह्यभयं तदय करे॥
'सौम्य स्वभाववाली ऐन्द्री सहस्र नेत्रोंसे युक्त है। उनकी अङ्गकान्ति स्वर्ण तुल्य है। वे गजगजपर सन्धित हैं। अपने दाहिने हाथोंमें वे वरदमुद्रा अक्षसूत्र और ऊपरके हाथमें वज्र तथा बायें हाथोंमें कमल पात्र और नीचेके हाथमें अभयमुद्रा धारण करती हैं।

कौमारी—कार्तिकेयकी शक्ति कौमारी कहलाती है। य हाथमें शक्ति लेकर मोरके वाहनपर बैठकर चण्डिकाके पास आयीं। वस्तुतः ये कार्तिकेयके स्वरूपवाली ही हैं।

ध्यान—

पडानना तु कौमारी पाटलाद्या सुशीलका ।

रविद्याहुर्मयूरस्था वरदा शक्तियारिणी ॥

पताकां बिभ्रती दण्डं पात्रं बाणं च दक्षिणे ।

वामे चापमथो घण्टा कमलं कुक्कुटं तथा ।

परशुं बिभ्रती चैव तदयस्त्वभयान्विता ॥

‘शोभन स्वभाववाली कौमारी छ मुख और बारह भुजाओंसे युक्त हैं। उनकी अङ्गकान्ति पाटल वर्णकी है। वे मयूरपर सवार होती हैं तथा अपने दायें भागके हाथोंमें वरदमुद्रा शक्ति, पताका, दण्ड, पात्र और बाण तथा बायें भागके हाथोंमें धनुष घण्टा, कमल कुक्कुट, परशु और अभयमुद्रा धारण करती हैं।’

ब्राह्मी—हसयुक्त विमानके ऊपर बैठकर हाथमें रुद्राक्षमाला तथा कमण्डलु लेकर ब्रह्माजीकी शक्ति ब्रह्माणी आयीं। इन्होंने युद्धके अवसरपर कमण्डलुका जल छिड़ककर असुरोंको हतवीर्य और हततेज कर दिया था।

ध्यान—

तत्र ब्राह्मी चतुर्वक्त्रा यड्भुजा हंससंस्थिता ।

पिङ्गाभा भूषणोपेता मृगचर्मोत्तरीयका ॥

वरं सूत्रं सुवं धत्ते दक्षबाहुत्रये क्रमात् ।

वामे तु पुस्तकं कुण्डलीं बिभ्रती चामर्यकारम् ॥

अष्टमातृकाओंमें ब्राह्मी चार मुख और छ भुजाओंसे युक्त हैं। वे हसपर सवार होती हैं। उनकी अङ्गकान्ति पीली है। वे आभूषणोंसे समुल्लसित और मृगचर्मके उत्तरीयसे विभूषित रहती हैं तथा दाहिने भागके तीनों हाथोंमें क्रमशः वरमुद्रा अक्षसूत्र और सुवा तथा बायें भागके तीनों हाथोंमें पुस्तक कुण्डली और अभयमुद्रा धारण करती हैं।’

वाराही—यश्वरहरूपधारी भगवान् विष्णुकी जो शक्ति है वह वाराहीका रूप धारण कर आयीं। वाराही देवीने मुखके प्रहारसे असुरोंका विध्वंस कर दिया और चक्रके प्रहारसे असुरोंको काट डाला और दौतकी नोकसे असुरोंकी छाती फाड़ डाली।

ध्यान—

कृष्णवर्णा तु वाराही महिषस्था महोदरी ।

वरदा दण्डिनी खड्गां बिभ्रती दक्षिणे करे ॥

खेटपात्राभयान् वामे सूकरास्या लसद्भुजा ॥

‘विशाल उदरवाली वाराही भैंसेपर सवार होती है। इनका अङ्गकान्ति काली है। इनका मुख सूकरके समान है। ये अस्त्र दाहिने हाथोंमें वरदमुद्रा, दण्ड और खड्ग धारण करती हैं तथा इनकी बायीं भुजाएँ ढाल पात्र और अभयमुद्रासे सुशोभित रहती हैं।

चामुण्डा—धूम्रलोचन उद्धारके बाद शुम्भने चण्ड और मुण्डके सेनापतित्वमें चतुर्द्विणी सेना भेजी। जाते ही इन लोगोंने देवीपर धावा बोल दिया। आदिशक्तिको इनकी उदण्डतापर क्रोध हुआ। धुकुटि चढ़ाते ही उनके ललाटे भयकर मुखवाली काली प्रकट हो गयीं। इनके हाथोंमें लपलपाता हुआ तलवार और पाश था। कालीने चण्ड मुण्डकी सम्पूर्ण सेनाको तहस-नहस कर डाला। सेनाको क्षणभरम नष्ट होते देख चण्ड असुर बहुत वेगसे काली देवीपर दूट पड़ा उधर मुण्ड असुरने भी देवीपर बाणोंकी झड़ी लग दी। हजार चक्र भी छोड़े। काली माताने इन चक्रों और बाणोंको खा डाला और चण्डासुरका मस्तक भी काट डाला। गिरते हुए चण्डको देख मुण्ड देवीपर चढ़ आया। कालीने खट्वाङ्गसे उसका भी काम तमाम कर दिया।

इसके बाद माता काली चण्ड और मुण्डके कटे सिर लेकर पराम्बाके पास पहुँचीं और अट्टहास करती हुई बोली—‘मैं चण्ड और मुण्डके सिरका यह उपहार आपको भेंट किया है। अब आप शुम्भ-निशुम्भको मारिये। चण्डिका देवीने मधुर वचनोंसे कहा—‘तुम चण्ड और मुण्डको पकड़कर मेरे पास लै आयी हो इस कारण लेकमें तुम्हारा ‘चामुण्डा’ यह नाम विख्यात होगा।

ध्यान—

चामुण्डा प्रेतगा कृष्णा विकृता चाहिभूषणा ।

त्र्यंशुली क्षीणदेहा च गर्ताक्षी कामरूपिणी ॥

दिग्बाहु क्षामकुक्षिश्च मुसलं चक्रचामरे ।

अक्रुशं बिभ्रती खड्गं दक्षिणे चाथ वामके ॥

खेट पाशं धनुर्दण्डं कुठारं चापि बिभ्रती ॥

‘विकृत आकारवाली चामुण्डाके शरीरका रंग काला है।

वे नागोंका आभूषणरूपमें धारण करती हैं। उनकी दाढ़ें विशाल हैं देह दुबली पतली है और आँखें धूसी हुई हैं। वे

सेचननुसार रूप धारण करनेवाली है। उनकी दस भुजाएँ हैं और कुक्षि क्षीण है। ये प्रतपर गयार होती हैं। ये दाहिने हाथों में मुमल चक्र, चामर अङ्गुश और गद्ग तथा बायें हाथों में डाल पाश धनुष दण्ड और कुतार धारण करती है।

वैष्णवी—यिष्णु रुद्र शरीर में निहितकर वैष्णवा शक्ति आयी। इनका रूप त्रिलोक्य यिष्णु जैसा था। चार हाथ में एकमें शङ्ख दूसरेमें चक्र तीसरेमें गदा तथा चौथेमें शङ्खधनुष है। इन्होंने गदाकी मार, शङ्खधनुषकी टकार तथा बाणधर्म असुरोंको हतप्रम कर दिया।

ध्यान—

वैष्णवी ताक्ष्यगा इयामा पद्मभुजा धनमालिनी ।

वादा गदिनी दक्षे विभ्रती च कोऽप्युजम् ।

शङ्खचक्राभयान् वामे सा धेयं विलसदमुजा ॥

'धनमाला धारण करनेवाली' एवं १३ भुजाओंसे सुशोभित वैष्णवी गरुडपर आरूढ़ होती है। उनका अङ्गकान्ति इयाम है। वे दाहिने हाथोंमें धरदमुद्रा गदा और कमल धारण करती हैं तथा उनकी बायीं भुजाएँ शङ्ख चक्र और अभयमुद्राम सुशोभित होता है।'

माहेश्वरी—शिवका शक्ति माहेश्वरी है। इनका हाथमें

—३४३३३—

लिङ्गतोभद्रमण्डलके विशिष्ट देवता

मङ्गलिक पूजा महात्म्या यज्ञ यागादि अनुष्ठानों तथा देव प्रतिष्ठा आदि शुभ कर्मों में प्रायः नवग्रह, मातृका यागिनी तथा सर्वतोभद्रमण्डल आदि चक्रों के साथ साथ लिङ्गतोभद्र मण्डल-चक्रकी रचनाकर उस मण्डलमें विभिन्न देवताओंकी प्रतिष्ठा तथा पूजा उपासना की जाती है। इससे साधक उपासक पूजकका सभी प्रकार कल्याण भङ्गल होता है। लिङ्गतोभद्र चक्र एकलिङ्ग चतुर्लिङ्ग, अष्टलिङ्ग द्वादशल्लिङ्ग आदि लिङ्ग एवं रचनाभेदमें अनेक प्रकारके वनत हैं। भद्रमार्तण्डादि ग्रन्थों में इन चक्रोंकी सरचना तथा पीठमें तत्तद् देवताओंकी स्थापनाका विधान बताया गया है। साथ ही कर्मकाण्डके ग्रन्थों में पूजनका निस्तुत वर्णन भी प्राप्त होता है। यहाँ संक्षेपमें चतुर्लिङ्गतोभद्रचक्रका सरचना एवं उसमें पूजित होनवाले विशेष देवताओंका नामोल्लेखमात्र किया जा रहा है। विशेष जानकारक लिय शास्त्रोंका अवलोकन करना चाहिये तब

त्रिशूल तथा दूसरा हाथमें धरदमुद्रा है। सिरपर चन्द्रमाकी कलासे इनकी बहुत शोभा हा रही है। बड़े बड़े सर्प कक्षण वन हुए हैं। बेलपर चढ़कर माहेश्वरी चण्डिकाके पास आयीं। इन्होंने त्रिशूलमें शत्रुओंका क्षय कर दिया।

ध्यान—

माहेश्वरी वृषारूढा पञ्चयक्त्रा त्रिलोचना ।

श्वेतवर्णा दशभुजा चन्द्रेखाविभूषिता ॥

खड्गं यत्र त्रिशूलं च परशु चामय वरम् ।

पाश घण्टा तथा नागमङ्कुरा विभ्रती करे ॥

पाँच मुख, तीन त्र और दस भुजाओंसे युक्त माहेश्वरी वृषपर आरूढ़ होती है। उनका वर्ण श्वेत है और वे चन्द्रेखासे विभूषित रहती हैं। वे अपने हाथोंमें क्रमशः एक और खड्ग, यत्र त्रिशूल परशु और अभयमुद्रा तथा दूसरी ओर पाश घण्टा नाग अङ्गुश और धरदमुद्रा धारण किये हैं।

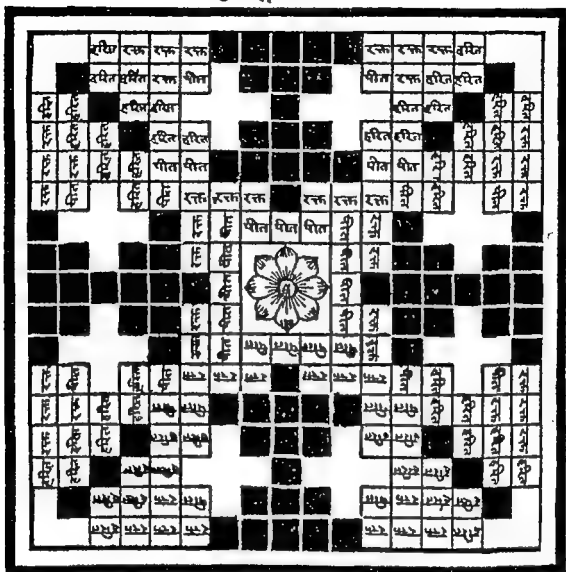
वैष्णवी—विनायक नान गणेशका है। इनकी शक्तिको वैष्णवी कहत हैं। इनका रूप विलकुल गणेशकी तरह है। मुखमें शुण्डादण्ड है तथा चार हाथोंमें अङ्गुश पाश त्रिशूल एवं धरदमुद्रा सुशोभित हैं।

विषयोंक मर्मज्ञ पण्डितोंका आश्रय ग्रहण करना चाहिये।

किसी पीठ अथवा वेदीमें पूर्व-पश्चिम तथा उत्तर-दक्षिण अठारह-अठारह रत्नाएँ खींचनेसे २८९ कोष्टात्मक चतुर्लिङ्गतोभद्रचक्र बनता है। चक्रमें अङ्कित वर्णोंके क्रमसे कोष्ठानुके तीन तीन कोष्टकर्म श्वेत तीन तीन कोष्टकयुक्त चार कृष्ण शुक्लार्धोंमें कृष्ण वल्लियोंमें नीला (मतान्तरसे हरित) आठ भद्रार्धोंमें रक्त चार महारुद्रार्ध कृष्ण आठ वापियोंमें श्वेत भद्र तथा वापियोंके मध्य आठ कोष्टकोंमें पीत चार कृष्ण शूललाआक शीर्ष भागक तीन-तीन कोष्टकोंमें पुन पीत लिङ्गके स्क्वासे सटे बीस कोष्टकोंमें रक्त पुन षोडश-कोष्टात्मक परिधिमें पीत तथा मध्यके नवकोष्टात्मक पदममें रक्तवर्णसे रंगी अक्षत अथवा तत्तद् वर्णके चूर्णादि भर देने चाहिये। सत्त्व रज तमान्मक बाह्य परिधि भी बनानी चाहिये।

यस प्रकार भद्रमण्डलकी सरचना कर उसमें तत्तद् देवताओंकी

चतुर्लिङ्गतोभद्रचक्र

स्थापना करनी चाहिये।

इस पीठमण्डलमें सर्वतोभद्रके प्राय सभी देवताओंका आवाहन कर उनका भी पूजन करनेकी परम्परा है। मण्डलके विशिष्ट देवता इस प्रकार हैं—

(१) असिताङ्ग भैरव (२) रुद्र भैरव, (३) चण्ड भैरव, (४) क्रोध भैरव (५) उष्णत भैरव (६) कपाल भैरव (७) भीषण भैरव (८) सहार भैरव (९) भय (१०) शर्व (११) पशुपति (१२) ईशान (१३) रुद्र (१४) उग्र (१५) भीम (१६) महान्, (१७) अनन्त (१८) वासुकि (१९) तक्षक (२०) कुलिश (२१) कर्कोटक (२२) शङ्खपाल (२३) कम्बल

(२४) अश्वतर, (२५) शूल, (२६) चन्द्रमौलि, (२७) चन्द्रमा (२८) वृषभध्वज (२९) त्रिलोचन (३०) शक्तिधर (३१) महेश्वर और (३२) शूलपाणि।

इन देवताओंकी स्थापना कर मण्डलकी प्राणप्रतिष्ठा करके देवताओंका नाम-मन्त्रों अथवा वैदिक पौराणिक मन्त्रोंसे गन्ध पुष्पादि उपचारोंद्वारा पूजनकर हवन आदि कर्म किये जाते हैं। मूलतः लिङ्गतोभद्रचक्रम भगवान् शिवके परिकरों परिच्छदों आयुधा आभूषणोंका ही पूजन किया जाता है। इससे भगवान् आशुतोष प्रसन्न होते हैं और साधकके अभीष्टकी सिद्धि होती है। साथ ही उनके अनुग्रहसे उपासकको शिव सायुज्य भी प्राप्त हो जाता है।

नवग्रह-मण्डलके देवताओंका परिचय

(पं श्रीलालविहारीजी मिश्र)

छान्दोग्योपनिषद्में एक आख्यान आता है। कुन्दशर्म अने गिनसे दुर्गिण पड़ गया था। यहाँ हाथीयानाका एक गौव था उसमें अपनी पत्नीके साथ उपस्ति प्रणि ररा करत व। दोनोसे प्राय भूरे रह जाना पड़ता था। एक दिन उड़द मने हुए एक महायत्नसे उपस्तिने अरसे याचना की। महायत्नके पास उस जुटे उड़दके अतिरिक्त और कुछ न था। अपदर्म समझकर उपस्तिने उसे ले लिया और ररा लिया। दूसरे दिन प्रात धन कमानेके लिये वे एक एजाके यशमें चल पड़।

यशमें श्रुतिजोका यरण हो चुका था। ये लोग स्तुति कर्य करने जा रहे थे। पद रिक्त न रहनेसे उपस्तिका यशमें प्रवेश पाना सम्भव न था और प्रवेश पाये बिना धन कैसे मिलता? अत उन्हने एक उपाय सोचा और प्रस्तातासे कहा—'जिस देवताकी तुम स्तुति करने जा रह हो, उस देवताका बिना जाने स्तुति करोगे तो तुम्हारा मिर गिर जायगा। यरा बात उद्गाता और प्रतिहर्तासे भी कही। मय श्रुतिज् हाय पर हाय रत्तकर बैठ गय। यशमें सेनाटा छा गया। एजाके प्रभावित होकर उपस्तिका यशमें शामिलित कर लिया। तदनन्तर उपस्तिन ठन्ठ उन उन देवताओंका ज्ञान कयया (छान्दोग्य उप १।१०-११)।

इस आख्यायिकसे स्पष्ट है कि जिस देवताकी पूजा की जाय उसके स्वरूपका ज्ञान आवश्यक है। इस दृष्टिसे नवग्रह और उनके मण्डलक पञ्चलोकपाल, दशदिक्पाल आदि देवताओंका यहाँ स्वरूपनिरूपण किया जा रहा है—

ग्रहोंकी पूजासे इस लोकमें भी क्रमनाओंकी प्राप्ति हो जाती है तथा बादमें स्वर्गमें प्राप्ति होती है। यदि किसीको कोई ग्रह पीड़ा पहुँचा रहा हो तो उसे चाहिये कि अन्य ग्रहोंके साथ उस ग्रहकी विशेष यत्नपूर्वक पूजा करे। इनकी अवहेलना न करे (मत्स्यपु ९३।७८—८०)। यदि किसी दुर्दृष्टवश कोई व्यक्ति क्लेशग्रस्त हो रहा हो तो ग्रहशान्ति कथ्य बनकर उसका निवारण कर देती है (मत्स्यपु ९३।८१)। चितकी उद्धिग्रता

एवं आकस्मिक विपत्तियोंमें भी ग्रह-यज्ञ आवश्यक होता है (मत्स्यपु ९३।८४)।

नवग्रह-यज्ञसे शान्ति और पुष्टि दोनोंकी प्राप्ति होती है। वृष्टिके लिये तथा लक्ष्मी और दीर्घायुकी प्राप्तिके लिये भी ग्रह यज्ञका विधान है (मत्स्यपु ९३।१-२)।

ग्रह—सूर्य चन्द्र मंगल, बुध बृहस्पति, शुक्र शनि, राहु और केतु ये नौ ग्रह हैं (मत्स्यपु ९३।१०)।

अधिदेवता^१—सूर्यके अधिदेवता शिव, चन्द्रमाके पार्वती मंगलके स्कन्द बुधके भगवान् विष्णु, बृहस्पतिके ब्रह्मा शुक्रके इन्द्र, शनैश्वरके यम राहुके काल और केतुके चित्रगुप्त माने गये हैं।

प्रत्यधिदेवता^२—उपर्युक्त क्रमसे अग्नि जल पृथ्वी विष्णु, इन्द्र, इन्द्राणी, प्रजापति सर्प और ब्रह्मा प्रत्यधिदेवता हैं। इनके अतिरिक्त विनायक, दुर्गा वायु, आकश और अधिनीकुमारका भी व्याहृतियोंके साथ ग्रह-मण्डलमें आवाहन करना चाहिये।

सूर्य देवता

सूर्य देवताका एक नाम 'सविता' भी है जिसका अर्थ है—सृष्टि करनेवाला (सविता सर्वस्य प्रसविता—निरुक्त १०।३१)। ऋग्वेदमें बताया गया है कि आदित्य-मण्डलके अन्त स्थित सूर्य देवता सबके प्रेरक अन्तर्यामी, परमात्म-स्वरूप हैं। ये ही सम्पूर्ण स्थावर और जङ्गमके कारण हैं (ऋक् १।११५।१)।

मार्कण्डेयपुराणने इस तथ्यका उपबृहण करते हुए कहा है कि सूर्य ब्रह्मस्वरूप हैं। सूर्यसे जगत् उत्पन्न होता है और उन्हींमें स्थित है। इस तरह यह जगत् सूर्य स्वरूप है। सूर्य सर्वभूतस्वरूप सर्वात्मा और सनातन परमात्मा है (मार्कं पु ९८।१२—१४)।

वेद ब्रह्मस्वरूप हैं अत सूर्य देवता भी वेदस्वरूप हैं। इसलिये इन्हें 'त्रयीतनु' कहा गया है। पुराणने इसके स्पष्टीकरणमें एक इतिहास प्रस्तुत किया है। जब ब्रह्मा

हर्म्या महाशली कपिला, प्रयाधिनी नीलाम्बरा
नाना स्था और अमृता—ये भगवान् सूर्यको चारह शक्तियाँ
(अमिनु ५१।८-९)।

आयुध—रक्त शक्ति पाश अंकुश सूर्य देवताके
घन आयुध है (श्रीतत्त्वविधि)।

सूर्यके अधिपत्यता शिष्य (ईश्वर) है और प्रत्यधिदेवता
अग्नि है। सूर्य देवताके घ्यान इस प्रकार करना चाहिये—

पद्यासन पद्यकर पद्यार्थ समस्तुति।

सप्ताक्ष सप्तरज्जु द्विपुत्र स्यात् सदा रवि ॥

(मत्स्य १४।१)

‘सूर्यदेवकी दा भुजाएँ हैं ये कमलके आसनपर
वर्णमान रहते हैं उनके दोनों हाथोंमें कमल सुगन्धित रहते
हैं। उनका वर्णन कमलके भातरी भागकी सी है और वे सात
बड़ी तथा सात रस्सियाँ जुड़े रथपर आरुढ़ रहते हैं।’

चन्द्र देवता

चन्द्रत्व महर्षि अत्रिज पुत्र हैं। चन्द्र देवताका सर्वमय
रहा गया है क्योंकि ये साला कलाआस युक्त हैं तथा
सर्वमय अन्नमय अमृतमय पुष्पस्वरूप भगवान् हैं। चन्द्र
देवता ही सभी देवता पितर, मनुष्य भूत पशु, पक्षी सरोमुप
और वृक्ष आदि प्राणियोंके प्राणका आप्यायन करते हैं
(श्रामण्ड ५।२२।१०)।

ब्रह्मान चन्द्र देवताका बीज ओषधि जल तथा
आत्मनका रक्षा बना दिया। प्रजापति दक्षन अधिनी भरणी
आदि नामवाले सत्ताईस कन्याएँ चन्द्र देवताकी स्त्रियाँ हैं। ये
सत्ताईस नमस्कृत रूपमें जानी जाती हैं (हरिवंश हरि० पर्व
२५।४—२२)। ये सभी पत्नियाँ शील और सौन्दर्यसे
सम्पन्न तथा पतिव्रत धर्मधारिणी हैं। इस तरह इन नक्षत्रोंके
साथ चन्द्र देवता परिचय करते हुए सत्र प्राणियोंके पोषणक
साथ साथ पर्व भूमिवा एव विभिन्न मासोंका विभाग किया
कते हैं (महाभा वन० १६३।३२)।

महाभारतमें लिखा है कि पूर्णिमाको चन्द्रोदयके समय
तबिके बर्तनमें मधुमिश्रित पकवानका यदि चन्द्र देवताका
अर्पित किया जाय तो इससे इनकी वृत्ति तो होती ही है साथ
ही आदित्य विधेदेव अधिनीकुमार, मरुद्गण और वायुदेव
भी प्रसन्न और तृप्त होत हैं।

वर्ण—चन्द्र देवताका वर्ण श्वेत है।

वाहन—इनका वाहन रथ है। इस रथमें तीन चक्र होते
हैं। रथमें दस घोड़े जुते रहते हैं। सब घोड़े दिव्य, अनुपम
और मनके समान वेगवान् होते हैं। इनके नेत्र और कान भी
श्वेत होत हैं। ये स्वयं शङ्खक समान उज्ज्वल हैं (मत्स्यपु०
१२६।४७—५०)।

परिवार—चन्द्र देवताकी नक्षत्र नामवाली अधिनी,
भरणी आदि सत्ताईस पत्नियाँ हैं। इनके पुत्रका नाम युध है जो
तारास उत्पन्न हुए हैं। चन्द्रमाक अधिदेवता अप् और
प्रत्यधिदेवता उषा है।

इनकी प्रतिमाका स्वरूप इस प्रकार है—

श्वेत श्वेताम्बरधर श्वेताक्ष श्वेतवाहन।

गदापाणिर्द्विहातुश्च कर्तव्यो वरद शशी ॥

(मत्स्य १४।२)

चन्द्र देवता गौरवर्ण हैं। इनका वस्त्र, अश्व और रथ तीनों
श्वेत हैं। इनका एक हाथमें गदा और दूसरे हाथमें वरदमुद्रा है।

मंगल देवता

उत्पत्ति कथा—वायुकल्पकी यात है। भगवान्
वायुहने रसातलसे पृथ्वीका उद्धार कर उसको अपनी कक्षामें
स्थापित कर दिया था। पृथ्वीदेवीकी उद्दिष्टता मिट गयी थी
और वे स्वस्थ हो गयी थीं। उनकी इच्छा भगवान्का पतिके
रूपमें पानेकी हो गयी। उस समय वायु भगवान्का तेज
करोड़ों सूर्यके सदृश असह्य था। पृथ्वीकी अधिष्ठात्री देवीकी
कामनाकी पूर्तिके लिये भगवान् वायु अपने मनोरम रूपमें
आ गये और पृथ्वीदेवीके साथ वे दिव्य वर्षातक एकान्तमें रहे।
इसके बाद पुन वायु—रूपमें आकर पृथ्वीदेवीका पूजन किया
(ब्रह्मवै० पु० २।८।२९—३३)। उस समय पृथ्वीदेवी
गर्भवती हो चुकी थीं उन्होंने मंगल नामक ग्रहका जन्म दिया
(ब्रह्मवै० पु० २।८।४३)। विभिन्न कल्पोंमें मंगल ग्रहकी
उत्पत्तिकी विभिन्न कथाएँ हैं। आजकल पूजाके प्रयोगमें इन्हें
भरद्वाज गांव कहकर सम्बोधित किया जाता है। यह कथा
गणेशपुराणमें आती है।

मंगल ग्रहके पूजनकी बड़ी महिमा है। भौमव्रतमें
ताम्रपत्रपर भौम यन्त्र लिखकर मंगलकी सुवर्णमय प्रतिमा
प्रतिष्ठित कर पूजा करनेका विधान है (भविष्यपुराण)। जिस

मंगलवारको स्वाति नक्षत्र मिले, उसमें भौमवार व्रत करनेका विधान है। मंगल देवताक नामाका पाठ करनेसे ऋणस मुक्ति मिलती है (पद्मपुराण)। अगारक-व्रतकी विधि मत्स्यपुराणक बहतरवें अध्यायमें लिखी गयी है। मंगल अशुभ ग्रह मान जात हैं। यदि ये चक्रगतिसे न चलें ता एक एक राशिको तीन-तीन पक्षमें भोगते हुए बारह राशियोंको पार करते हैं (श्रीमद्भा० ५।२२।१४)।

वर्ण—मंगल ग्रहका वर्ण लाल होता है और इनके रोम भी लाल हैं (मत्स्यपु० ९४।३)।

वाहन—मंगल देवताका रथ सुवर्ण निर्मित है। लाल रंगवाले घोड़े इम रथमें जुते रहते हैं। रथपर अग्निसे उत्पन्न ध्वज लहराता रहता है। इस रथपर बैठकर मंगल देवता कभी सीधी कभी वक्रगतिसे विचरण करते हैं (मत्स्यपु० १२७।४-५)। कहीं-कहीं इनका वाहन मेघ (भेड़ा) बताया गया है (श्रीतत्त्वनिधि)।

मंगल देवताका ध्यान इस प्रकार करना चाहिये—

रक्तमाल्याम्बरधार शक्तिशूलगदाधार ।

चतुर्भुज रक्तरामा वरद स्याद् धरासुत ॥

(मत्स्यपु० ९४।३)

भूमिपुत्र मंगल देवता चतुर्भुज हैं। इनके शरीरके रोये लाल हैं। इनके हाथोंमें क्रमस शक्ति त्रिशूल गदा और वरदमुद्रा है। उन्होंने लाल मालाएँ और लाल वस्त्र धारण कर रख हैं।

बुध देवता

बुध देवताके पिताका नाम चन्द्रमा और माताका नाम तारा है (अथर्ववेद ५।७।२)। ब्रह्मणे इनका नाम बुध इसलिये रखा कि इनका बुद्धि बहुत ही गम्भीर है (श्रीमद्भा० ९।१४।१४)। ये सभी शास्त्रिक पारङ्गत हस्ति-शास्त्रक प्रवर्तक सूर्यके समान तेजस्वी और चन्द्रमाके समान कान्तिमान् हैं (मत्स्यपु० २४।१-२)। ब्रह्मणे ब्रह्मर्षियोंके साथ बुध देवताको भूतलके उन्मथ पर अभिषिक्त किया और ग्रह भी बना दिया (मत्स्यपु० २४।१०)।

बुधका विवाह मनुष्यी इलाके साथ हुआ (महाभा० अनु० १४७।२६-२७)। इससे पुरुषवाकी उत्पत्ति हुई। इस तरह चन्द्रवशका विस्तार होता चला गया (श्रीमद्भा०

९।३४-३५)।

बुध ग्रह प्रायः मंगल ही करते हैं, किन्तु जय ये सूर्यके गतिका उल्लङ्घन करते हैं तब आँधी पानी और सूखेका भय प्राप्त होता है (श्रीमद्भा० ५।२२।१३)।

वर्ण—बुधका वर्ण कनेरके फूलकी तरह पीला है (मत्स्यपु० ९४।४)।

वाहन—बुध देवताका रथ श्वेत और प्रकाशसे दीप्त है। इसमें चायुके समान वेगवाला पीले रंगक दस घोड़े जुते रहते हैं। उनके नाम—श्वेत पिशङ्ग, सारग, नील पीत विलोहित कृष्ण हरित पुष और पृष्णि हैं (मत्स्यपु० १२७।१३)। सिंह भी इनकी सवारी है (मत्स्यपु० ९४।४)।

बुधके अधिदेवता और प्रत्यधिदेवता विष्णु हैं। इनका ध्यान इस प्रकार है—

पीतमाल्याम्बरधार कर्णिकारसमद्युति ।

खड्गचर्मगदापाणि सिंहस्थो वरदो बुध ॥

(मत्स्यपु० ९४।४)

‘बुध पीले रंगकी पुष्पमाला और वस्त्र धारण करते हैं। उनकी शरीरकान्ति कनेरके पुष्प-जैसा है। वे अपने चारों हाथोंमें क्रमस तलवार ढाल गदा और वरद मुद्रा धारण किये रहते हैं तथा सिंहपर सवार होते हैं।

बृहस्पति देवता

अङ्गिरापुत्र बृहस्पति देवताओंके गुरु हैं पुरोहित हैं (तै० स ४६।४।१०।१ महाभा आदि ७६।६)। ये अपन प्रकृत ज्ञानसे देवताओंका उनका यज्ञ भाग प्राप्त कर देते थे। असुर यज्ञमें विघ्न डालकर देवताओंका भूखा मरना चाहते थे। ऐसी परिस्थितिमें दयगुरु रक्षोभ मन्त्रोंका प्रयोग कर दैत्योंका दूर भगा देते थे। इस तरह देवताओंको यज्ञ भाग मिल जाया करता था (ऋक्० २।२३।२)।

इन्हें देवताओंके आचार्यत्व और ग्रहत्व कैसे प्राप्त हुए? इसकी कथा स्कन्दपुराणमें आयी है। बृहस्पति अपने अभ्युदयके लिये प्रभासतीर्थ जाकर घोर तप करने लग। उनकी पराभक्तिसे भगवान् शङ्कर प्रसन्न हो गये। उन्होंने वरदान दिया कि तुम देवताओंके पूज्य गुरु होग और ग्रहत्व भी प्राप्त करोगे (स्कन्दपु० ७।४७।२-४)। बृहस्पति एक-एक राशिपर एक-एक वर्ष रहते हैं। चक्रगति होनपर

इसमें अन्तर आ जाता है (श्रीमद्भा० ५।२२।१५)।

बृहस्पति स्वयं सुन्दर है और इनका आवास भी बहुत सुन्दर है (श्रृङ्ग ७।१७।७)। ये विद्यके लिय घण्णीय हैं (श्रृङ्ग ७।१८।४)। खाशित फल प्रदानकर सम्पत्ति और वृद्धि भी सम्पन्न कर देते हैं (श्रृङ्ग ७।१०।१७)। ये अश्वघण्टोंसे सम्पार्णपर चलते हैं और उनकी रक्षा भी करते हैं (श्रृङ्ग २।२३।४)। शरणागतवत्सलता इनमें कूट-कूट कर मरो हुई है।

वर्ण—बृहस्पति देवताका वर्ण पीत है (मत्स्यपु० १४।५)।

वाहन—द्वयगुरु बृहस्पतिको वाहन रथ है। यह सुभक्तर और सूर्यके समान भास्वर है (श्रृङ्ग ७।१७।६)। इनका पशु सेनारथ है। इसमें वायुके समान घगवाले पील रंगके आठ घोड़े जुते रहते हैं।

आयुध—गुरु बृहस्पतिको आयुध सुवर्णनिर्मित दण्ड है (श्रृङ्ग ७।१७।७)।

परिवार—द्वयगुरु बृहस्पतिकी एक पत्नीका नाम शुभा और दूसरीका ताप है। शुभास सात कन्याएँ उत्पन्न हुई—भानुमती, एका अर्चिष्मती, महामती, महिष्मती, सिनीवाली और हविष्मती। तापसे सात पुत्र तथा एक कन्या भी उत्पन्न हुई जिसका नाम ग्याहा है। ममतास भारद्वाज नामका एक पुत्र है। इनके एक पुत्रका नाम कच भी है। द्वयगुरु बृहस्पतिके दो भाई हैं। बड़े भाईका नाम उतथ्य और छोटे भाईका नाम सवर्त है (महाभा० आदि ६६।५)। बृहस्पतिकी एक वरन है जिसका नाम वरमा है। ये ब्रह्मवादीनी और योगपरायणा हैं। इनके पतिको नाम प्रभासवसु है।

बृहस्पतिके अधिदेवता इन्द्र और प्रत्यधिदेवता ब्रह्मा हैं। इनका प्रतिमा इस प्रकार निर्दिष्ट है—

देवदैत्यगुरु तद्गत् पीतशेती चतुर्भुजौ।

दण्डिनी वरदौ कार्यौ साक्षसूत्रकमण्डलौ॥

(मत्स्यपु १५।५)

‘देवताओं और दैत्यकी गुरु बृहस्पति और शुक्रकी प्रतिमाएँ क्रमशः पीत और श्वेत वर्णकी बनानी चाहिये। उनके चार हाथमें दण्ड, रुद्राक्षकी माला, कमण्डलु और वरद मुद्रा है अ० ११—

शुशाभित रहती है।’

आचार्य शुक्र

शुक्राचार्य दानवोंके पुरोहित हैं (तै० सं० २।५।८।५, तां० ब्रा० ७।५।२०)। ये योगके आचार्य हैं। अपने शिष्य दानवोंपर इनकी कृपा बरसती रहती है। मृतसजीवनी विद्याके बलपर ये मरे हुए दानवोंको जिला देते हैं (महाभा०, आदि० ७६।८)। असुरोंके कल्याणके लिये इन्होंने एक ऐसे कठोर व्रतका अनुष्ठान किया जिसे आजतक कोई कर नहीं सका था। इस व्रतसे इन्होंने देवाधिदेव शङ्करको प्रसन्न कर लिया। औदरदानीने वरदान दिया कि तुम देवताओंको पराजित कर दोगे और तुम्हें कोई मार नहीं सकेगा (मत्स्यपु० अ० ४७)। अन्य वरदान दंकर भगवान्ने इन्हें धनोका अध्यक्ष और प्रजापति का बना दिया।

इसी वरदानका आधारपर शुक्राचार्य इस लोक और परलोकमें जितनी सम्पत्तियाँ हैं सबके स्वामी बन गये (महाभा० आदि० ७८।३९)। सम्पत्ति ही नहीं शुक्राचार्य तो समग्र ओषधियों, मन्त्रों और रसोंके भी स्वामी हैं (मत्स्यपु ४७।६४)। इन्होंने अपनी समस्त सम्पत्तियोंको अपने शिष्य असुरोंको प्रदान कर दिया था (मत्स्यपु० ६७।६५)। दैत्यगुरु शुक्राचार्यका सामर्थ्य अद्भुत है।

ब्रह्माको प्रेरणासे शुक्राचार्य ग्रह बनकर तीनों लोकोंके प्राणका परिप्राण करने लगे। कभी वृष्टि, कभी अवृष्टि, कभी भय और कभी अभय उत्पन्न कर ये प्राणियोंके योग-क्षेमका कार्य पूरा करते हैं (महाभा० आदि० ६६।४२—४४)। ग्रहके रूपमें ये ब्रह्माकी सभा में उपस्थित होते हैं (महाभा० सभा ११।२९)। लोकोंके लिये ये अनुकूल ग्रह हैं। ये वर्षा रोक्नेवाले ग्रहोंको शान्त कर देते हैं (श्रीमद्भा० ५।२२।१२)। इनके अधिदेवता इन्द्राणी और प्रत्यधिदेवता इन्द्र हैं।

वर्ण—शुक्राचार्यका वर्ण श्वेत है (मत्स्यपु १४।५)।

वाहन—इनके वाहन रथमें अग्निके समान वर्णवाले आठ घोड़े जुते रहते हैं। रथपर ध्वजाएँ फहरती रहती हैं (मत्स्यपु० १२७।७)।

आयुध—दण्ड इनका आयुध है (मत्स्यपु० १४।५)।

परिवार—शुक्राचार्यकी दो पत्नियाँ हैं। एकका नाम

मंगलवारको स्वाति नक्षत्र मिले, उसमें भीमवार-व्रत करनेका विधान है। मंगल देवताका नामाका पाठ करनेसे ऋणसे मुक्ति मिलती है (पद्मपुराण)। अगारक-व्रतकी विधि मत्स्यपुराणके बहत्तरवें अध्यायमें लिखी गयी है। मंगल अशुभ ग्रह मान जात हैं। यदि ये चक्रगतिसे न चलें तो एक-एक राशिको तीन-तीन पक्षमें भोगते हुए बारह राशियोंको पार करते हैं (श्रीमद्भा० ५।२२।१४)।

वर्ण—मंगल ग्रहका वर्ण लाल होता है और इनके रोम भी लाल हैं (मत्स्यपु० ९४।३)।

वाहन—मंगल देवताका रथ सुवर्ण निर्मित है। लाल रगवाले घोड़े इस रथमें जुते रहते हैं। रथपर अग्निसे उत्पन्न ध्वज लहराता रहता है। इस रथपर बैठकर मंगल देवता कभी सीधी, कभी चक्रगतिसे विचरण करते हैं (मत्स्यपु० १२७।४-५)। कहीं-कहीं इनका वाहन मेघ (भेड़ा) यताया गया है (श्रीतत्त्वनिधि)।

मंगल देवताका ध्यान इस प्रकार करना चाहिये—

रक्तमाल्याम्बरधार शक्तिशूलगदाधार ।

चतुर्भुज रक्तरोमा धरद स्याद् धरासुत ॥

(मत्स्यपु ९४।३)

भूमिपुत्र मंगल देवता चतुर्भुज हैं। इनका शरीरके रंग लाल है। इनके हाथोंमें क्रमसे शक्ति त्रिशूल गदा और वरदमुद्रा हैं। उन्होंने लाल मालाएँ और लाल वस्त्र धारण कर रखे हैं।

बुध देवता

बुध देवताका पिताका नाम चन्द्रमा और माताका नाम तारा है (अथर्ववेद ५।७।२)। ब्रह्माने इनका नाम बुध इसलिये रखा कि इनकी बुद्धि बहुत ही गम्भीर है (श्रीमद्भा० ९।१४।१४)। ये सभी शास्त्रोंके पारङ्गत, हस्ति-शास्त्रके प्रवर्तक सूर्यके समान तेजस्वी और चन्द्रमाके समान कान्तिमान् हैं (मत्स्यपु २४।१-२)। ब्रह्माने ब्रह्मर्षियुक्ति साथ बुध देवताको भूतलके राज्यपर अभिषिक्त किया और ग्रह भी बना दिया (मत्स्यपु २४।१०)।

बुधका विवाह मनुपुत्री इत्युक्त साथ हुआ (महाभा अनु० १४७।२६-२७)। इससे पुम्बरवाकी उत्पत्ति हुई। इस तरह चन्द्रवशका विस्तार होता गया (श्रीमद्भा०

९।३४-३५)।

बुध ग्रह प्रायः मंगल ही चरते हैं किन्तु जब ये सूर्यकी गतिका उल्टा-ढुन करते हैं, तब आँधी-पानी और सूखेका भय प्राप्त होता है (श्रीमद्भा० ५।२२।१३)।

वर्ण—बुधका वर्ण कनेरके फूलकी तरह पीला है (मत्स्यपु० ९४।४)।

वाहन—बुध देवताका रथ श्वेत और प्रकाशसे दीप्त है इसमें वायुके समान वेगवाला पीले रंगके दस घोड़े जुते रहते हैं। उनके नाम—श्वेत पिशङ्ग, सारंग नील पीत, विलसिह, कृष्ण हरित पुष और पृष्णि हैं (मत्स्यपु० १२७।१३)। सिंह भी इनकी सवारी है (मत्स्यपु० ९४।४)।

बुधके अधिदेवता और प्रत्यधिदेवता विष्णु हैं। इनका ध्यान इस प्रकार है—

पीतमाल्याम्बरधार कर्णिकारसमद्युति ।

खड्गचर्मगदापाणि सिंहस्थो वरदो बुध ॥

(मत्स्यपु ९४।४)

‘बुध पीले रंगकी पुष्पमाला और वस्त्र धारण करते हैं उनकी शरीरकान्ति कनेरके पुष्प-जैसी है। वे अपने चरने हाथोंमें क्रमशः तलवार, ढाल गदा और वरद मुद्रा धारण किये रहते हैं तथा सिंहपर सवार होते हैं।

बृहस्पति देवता

अङ्गिरसपुत्र बृहस्पति देवताओंका गुरु हैं पुराणित हैं (तै० सं० ४६।४।१०।१ महाभा, आदि० ७६।६)। ये अपन प्रकृष्ट ज्ञानसे देवताओंका उनका यज्ञ भाग प्राप्त कर देते थे। अमर यज्ञमें विघ्न डालकर देवताओंका भूखों मारना चाहते थे। एसी परिस्थितिमें देवगुरु रक्षाघ्न मन्त्रोंका प्रयोग कर दैत्योंको दूर भगा देते थे। इस तरह देवताओंको यज्ञ भाग मिल जाया करता था (ऋक्० २।२३।२)।

इन्हें देवताओंका आचार्यत्व और ग्रहत्व कैसे प्राप्त हुए? इसकी कथा स्कन्दपुराणमें आयी है। बृहस्पति अपने अभ्युदयक लिये प्रभासतीर्थ जाकर घोर तप करने लगे। इनकी परमभक्तिसे भगवान् शङ्कर प्रसन्न हो गये। उन्होंने वरदान दिया कि तुम देवताओंके पूज्य गुरु होगे और ग्रहत्व भी प्राप्त करोगे (स्कन्दपु० ७।४७।२-४)। बृहस्पति एक-एक राशिपर एक एक वर्ष रहते हैं। चक्रगति होनेपर

नवग्रह-मण्डल

पूर्व ३५ इन्द्र

४३ ब्रह्मा

१३ विष्णु

४ बुध
हरित
२२ विष्णु | २४ इन्द्राणी

६ शुक्र
१५ इन्द्र
श्वेत | ११ उमा

२ चन्द्र
२० मी
श्वेत |
| १४ ब्रह्मा

५ बुधस्पाति
पीत
२३ इन्द्र
३० वायु | १९ अग्नि

१ सूर्य
१० ईश्वर
रक्त | २१ पृथ्वी

३ मङ्गल
रक्त
१२ स्कन्द |
| २७ ब्रह्मा

१ केतु
कृष्ण
१८ चित्रगुप्त | १६ यम

२५ प्रजापति
कृष्ण | २६ सर्प

८ रुद्र
कृष्ण
१७ काल |

पश्चिम ३९ वरुण

४४ अनन्त

‘गो’ है जो पितरोंकी कन्या है दूसरी पत्नीका नाम जयन्ती है, जो देवराज इन्द्रकी पुत्री है। गोमे इनके चार पुत्र हुए—स्वष्टा वरुणी शङ्ख और अमर्क। जयन्तीसे देवयानीका जन्म हुआ।

शनि देवता

शनि भगवान् सूर्यके पुत्र है। छाया (सवर्णी) इनकी माता हैं (श्रीमद्भा ६।४०।४१)। ये क्रूर ग्रह माने जाते हैं। इनकी दृष्टिर्म जो क्रूरता है, वह इनकी पत्नीके शापक कारण है। यह कथा ब्रह्मवैवर्तपुराणमें इस प्रकार आयी है—

वचनसे ही शनि देवता भगवान् कृष्णक अनुरागमें निमग्न रहते थे। वयस्क होनेपर इनके पिताने चित्ररथकी कन्यासे इनका विवाह कर दिया। पत्नी सती-साध्वी और

तेजस्विनी थी। एक रात ऋतु खानकर पुत्र प्राप्तिमें अभिलाषासे वह पतिके पास पहुँची। पति ध्यानमें बैठे थे। बाह्य ज्ञान न था। पत्नी प्रतीक्षा कर थक गयी। ऋतुका निष्फल हो चुका था। इस उपद्रवासे क्रुद्ध होकर सतीने शाप दे दिया कि जिसे तुम देख लोगे वह नष्ट हो जायगा। ध्यान टूटनेपर शनि देवताने पत्नीको मनाया। पत्नीको स्वयं पछात्ताप हो रहा था, किंतु शापके प्रतीकारकी शक्ति उसमें न थी। तबसे शनि देवता सिर नीचा करके रहन लगे क्योंकि वे किसीका अहित नहीं चाहते थे। उनकी दृष्टि पड़ते कोई भी नष्ट हो सकता था।

शनि ग्रह यदि कहीं रोहिणी शकट भेदन कर दे तो

[illegible]

(1870-1871)

[illegible]

॥ श्री गणेशाय नमः ॥

[illegible]

उत्तरादिदिशि हस्तेषु युज्यन्ते निरुद्धाः ॥

{ 2000 }

[illegible]

सत्य देवता (भौमके अधिपति)

[illegible][illegible]

१११ (मल्ल पत्र २२६) ।

एवमत्र इन्द्रेण पुमराय दयताभी सनापति पत्न्या
अभिज्ञा गता। अभिज्ञाक आसरेण भगवान् शङ्करम्
सह सन पार्श्वे पश्यति। भगवान् शङ्करेण पुनरे विभक्तमिति
हता निर्दिष्टं मोक्षे स्थितं मया तथा अभिज्ञातान युक्त
विज्ञा अभिज्ञा शत्रु प्रज्ञा गता। मुमाराय शरीरे जन्मजात
सह सन पत्न्या स ज युक्त मया प्रज्ञा गता था। शक्ति,
शक्ति सत् तत्र सत् उद्वेगं प्रज्ञाशक्ति अस्मात्
पुनश्च विज्ञा। और भगवते तथा विज्ञा रक्षा आदि गुण
सन्मया जन्म मया स उत्पन्न एव य (महा) यन्त्र
२२१ (२५-७)।

अभिषेक पश्चात् देखा दहन दयमाना (पक्षीद्वयी) का तिलक सज्जमाना साथ कर दिया। छठे दिन त्रिवेणी पूजा। अग्रे दूध पक्षी पक्षी महान्तिथि मानी जाती है (गणन गन २२९।५२)। अगले गल्लवर कुमार वर्माकिन्नेन छह ही दिन तानी लाइदेश जीत लिया। तात्पर्यमुक्तर यह गल्लन मिला या कि मात दिनेन निम्नो अतिरिक्त ठम फोंडे और नने मार गल्लन (पञ्चु, युष्टि ४४।६७)। गल्लन शिवन ही उत्तर उदात्त किया।

रागने छ श्रृंगि परिवाराय न्य धारणकर इहे पाया
 छ श्रृंगि इन् 'वण्णापुर कहते है (महा० यन० २२५) ।
 इन् छ श्रृंगि परिवाराय गुतिरा नक्षत्र बनापर अभिजित्
 नक्षत्र गगनपर इनन स्थापित किया। इसलिय इन्हें
 श्रृंगि कहते है (महा० यन० २२१) । स्कन्दपुराणे छहों
 महाअंश प्रसंगतारु लिये छ मुरा बना लिये थे अत ये
 चमरा भी कहलते ह (महा० यन० २२५।१८) ।

इनसे सम्बन्ध इस प्रकार निर्दिष्ट किया गया है—

कुमार पणमुख कार्य शिक्षणविवरण ।

रत्नाम्बरधरा देवी मयूरधरयाहन ॥

यस्मिन् तदा घण्टा तस्य दक्षिणहस्तयो ।

पताका यैजयन्ती स्याच्छक्ति कार्या च वामयो ॥

(श्रीतत्त्वनिधि)

कुमार कार्तिकेयकी प्रतिमा छ मुगवाली सिर मोर-
पंरयुक्त हल्ल घस्सस सुशोभित तथा मयूर वाहनपर आरूढ
बनानी चाहिये । उनके दाहिने हाथोमे मुर्गा तथा घण्टा और बायें

हिरण्यकशिपुकी पुत्री थी। माताके नामसे राहुको सैहिकेय कहा जाता है। राहुके सौ और भाई थे इनमें सबसे बड़ा राहु ही था। अवस्थार्थ ही नहीं बलमें भी राहु सबसे बड़ा-चढ़ा था। आगे चलकर यह ग्रह बन गया (श्रीमद्भा० ६।६।३७)।

समुद्र-मन्थनसे जब अमृतोपलब्धिके बाद राहु छलपूर्वक अमृत-पानके लिये देवताओंकी पंक्तिमें जा बैठा और चन्द्रमा-सूर्यने भगवान् विष्णुको उसके कपटभावका रहस्य बतला दिया तब भगवान्ने चक्रसे राहुका सिर धड़से अलग कर दिया, किंतु अमृत पीनेसे वह अमर हो गया था (श्रीमद्भा० ८।९।२४—२७)। इसीसे उसका ब्रह्माने ग्रह बना दिया—'अजो ग्रहमचीकृष्यत्' (श्रीमद्भा० ८।९।२६)।

राहु ग्रह मण्डलाकार होता है (महा० भीष्म० १२।४०)। ग्रहोंके साथ राहु भी ब्रह्माकी सभामें बैठता है (महा०, सभा १२।२९)। पृथ्वीकी अपनी छाया मण्डलाकार होती है। राहु यहीं भ्रमण करता है (मत्स्यपु० २८।६१)। राहु ग्रह छायाका अधिष्ठाता देवता है। ऋग्वेदमें बताया गया है कि असूर्या (सिंहिका)का पुत्र राहु जब सूर्य और चन्द्रको तमसे आच्छन्न कर लेता है, तब इतना अंधेरा छा जाता है कि लोग अपने स्थानको ही नहीं पहचान पाते (ऋक् ५।४०।५)। ग्रह बननेके बाद भी राहु वैर-भावसे पूर्णिमाको चन्द्रमापर और अमावास्याको सूर्यपर आक्रमण करता है। इसे ग्रहण या राहूपराण कहते हैं। उपराणके समय अव्रतत्व (अपवित्रता) आ जाता है जिसका प्रतीकार स्नानादिसे किया जाता है (ऋक् ५।४०।६—९)।

घर्ण—राहु ग्रहका वर्ण नीलमेघके समान है और इसके

सिंहासनका रंग भी नीला है।

वाहन—राहुका रथ अन्धकाररूप है। इसे कब आदिसे सजाये हुए वायुके समान वेगवाले काले आठ घेड़ खींचते हैं (मत्स्यपु० १२७)।

राहुका ध्यान इस प्रकार करना चाहिये—

करालवदन खड्गचर्मशुली वरप्रद ।
नीलसिंहासनस्थश्च राहुर्न प्रशस्तते ॥

(मत्स्यपु० ११।७)

'राहुका मुख भयकर है। उनके हाथोंमें तलवार, डाल त्रिशूल और वरमुद्रा शोभा पाती है तथा वे नीलरंगके सिंहासनपर आसीन होते हैं। ध्यान (प्रतिमा) में ऐसे ही राहु प्रशस्त माने गये हैं।'

केतु

चक्रसे कटनेपर सिर राहु कहलाया और घड़ कतु। केतु राहुका ही कन्ध्व है। केतु बहुतसे हैं (मत्स्यपु० ९४।८)। इनमें धूमकेतु प्रधान है (वायु० १५३।१०)।

घर्ण—केतुका वर्ण धूम आयुध गदा तथा बाण गीघ है।

केतुके ध्यानका स्वरूप निम्नलिखित है—

धूम्रा द्विबाहव सर्वे गद्दिनो विकृतानना ।
गुग्मासनगता नित्यं केतवः सूर्यरप्रदा ॥

(मत्स्यपु० ९४।८)

'सभी केतु दियाहु हैं। उनके शरीर आदि धूमवर्णक हैं। उनके मुख विकृत हैं। वे दोनों हाथोंमें गदा एवं वरमुद्रा धारण किये हैं और नित्य गोघपर समासीन हैं।

नवग्रहोंके अधिदेवता (अधिरक्षक देवता)

ईश्वर (सूर्यके अधिदेवता)

सूर्यके अधिदेवता ईश्वर हैं। भगवान् शिवका ही एक नाम ईश्वर है। इनका घर्णन पञ्चदेवके शिव प्रकरणमें देखना चाहिये।

उमा (सोमके अधिदेवता)

उमा परशक्ति एवं परब्रह्मा है। परब्रह्म रुचिके भेदसे कभी शक्तिके रूपमें उपासित होता है और कभी शक्तिमानके रूपमें। शक्ति और शक्तिमानमें कोई पारमार्थिक भेद नहीं होता। जल और तरङ्गकी तरह दोनोंमें आरोपित भेद होता है।

परशक्तिने स्वयं कहा है—'जिज्ञासुआ। मै तुम्हें ब्रह्मतत्त्व उपदेश देती हूँ' और वह ब्रह्मतत्त्व मै ही हूँ? (ऋक् १०।१२५।४ और सायणभाष्य)। इसी तथ्यको पुण्यने दुहराया है—

एय सर्वगता शक्ति सा ब्रह्मेति विविच्यते।

(देवीमा ११।४।४९)

माता उमा सत्, चित् और आनन्दरूप है (बह्वृष उप) आनन्द रसरूप होता है—विदेकरसरूपिणी (ललितोपाख्यान) और आनन्दका उत्कलन प्रेममें होता है।

हाथमें वैजयन्ती पताका एवं शक्ति प्रदर्शित करनी चाहिये।'

विष्णु देवता (बुधके अधिदेवता)

प्रत्येक ब्रह्माण्डके सचालक तीन देवता होते हैं उनमें एक विष्णु है। परब्रह्म परमात्मा त्रिदेवके रूपमें अवतीर्ण होते हैं।

एतरेय ब्राह्मणने सब देवताओंमें विष्णुका श्रेष्ठ माना है (ऐत० ब्रा० १।१)। इसी बातको दुहरते हुए महाभारतमें कहा है—'वासुदेव महान् हैं और सब देवताओंके देवता हैं इनसे बढकर और कोई नहीं है (भीष्मपर्व ६७।२)। विष्णु भगवान् सर्वभूतमय हैं और यही सबके आत्मा हैं। सृष्टिके आरम्भमें इन्होंने ही वायु तेज जल आदि तत्त्वोंकी सृष्टि की। इन्होंने मनस सरस्वतीदेवी और वेदोंकी रचना की है। सृष्टिके प्रारम्भमें इन्होंने समस्त लोकों, ऋषियों और देवताओंका उत्पन्न किया (महा०, भीष्म० ६७।३—७)।

इन्हीं विष्णुभगवान्की नाभिसे कमलरूप ब्रह्माण्ड उत्पन्न हुआ उससे ब्रह्मा और ब्रह्मास सारी प्रजाएँ उत्पन्न हुई (महा भीष्म० ६७।१९)। भगवान् विष्णुका विशेष विवरण पञ्चदेवके श्रीविष्णु-प्रकरणमें देखना चाहिये।

ब्रह्मा (बृहस्पतिके अधिदेवता)

भगवान् विष्णुके नाभिकमलस ब्रह्माजीका प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्माने रुद्र, मनु, दक्ष, मरीचि आदिको प्रकट किया। मरीचिस कश्यप हुए और कश्यपसे इन्द्रादि देवताओंकी उत्पत्ति हुई (महा० आदि० १।३२-३३)। इसलिये ब्रह्मा सबके पितामह माने गये हैं। ब्रह्माने मौलिक सृष्टिकी कामना की इसलिये इन्हें 'क' कहा गया है (ऋक्० १०।१२१ और सायणभाष्य ऐत० ब्रा० ३।२१)। ब्रह्माजीका विशेष वर्णन इसी अङ्कके त्रिदेव-प्रकरणमें देखना चाहिये।

देवराज इन्द्र (शक्रके अधिदेवता)

देवराज इन्द्रकी शक्तिकी कोई इयता नहीं है। जब राहुके उपग्रहसे सूर्य प्रकाशहीन हो जाते हैं, तब देवराज इन्द्र इस असुखी पराजित कर सूर्यको प्रकाशयुक्त कर देते हैं (ऋक्० ८।३।६)। सूर्यके न रहनेपर ये सूर्य बनकर तपते हैं और चन्द्रमाके न रहनेपर स्वयं चन्द्रमा बनकर जगत्की आप्यायित करत हैं। इसी प्रकार आवश्यकता पड़नेपर पृथ्वी, जल, अग्नि,

वायु बनकर विश्वकी स्थिति बनाये रखते हैं (महा०, वन० २२९।८—११)। संतुष्ट हो जानेपर इन्द्र समस्त प्राणियोंके बल तेज सत्ता और सुख प्रदान करत तथा उपामर्शके सभी कामनाओंकी पूर्ति करते हैं। य दुरचारियोंका दण्ड दो और सदाचारियोंकी रक्षा करते हैं।

महर्षि कश्यपकी पत्नी अदितिसे इनका जन्म हुआ था (महा० आदि० ६५।११—१६)। इन्द्रतीर्थमें इन्होंने सौ यज्ञ किये थे इसलिये इनका नाम शतक्रतु हुआ (महा०, शल्य० ४९।२—४)। ये भू, भुव तथा स्व — इन तीन लोकोंके अधिपति हैं, इनकी पत्नीका नाम शची है। इनके पुत्रका नाम जयन्त तथा पुत्रीका नाम जयन्ती है।

ब्रह्माण्डमें चार दिव्य सभाएँ विख्यात हैं। उनमें ब्रह्माकी सभाके बाद इन्द्रकी सभा ही अच्छी मानी जाती है। इसमें बुढ़ापा शोक थकान आतङ्क और भयका प्रवेश नहीं होता। यह सब प्रकारकी शोभाओंसे सम्पन्न है। यहाँ प्रवेश पण्ड बहुत पुण्यसे सम्भव है। राजाओंमें हरिश्चन्द्र—जैसे कुछ तप-युग ही यहाँ प्रवेश पाते हैं (महा० सभा० ७—११)।

इनका ध्यान इस प्रकार करना चाहिये—

श्वेतहस्तिसमारूढं वज्राङ्कुशलसत्करम्।
सहस्रनेत्रं पीताभमिन्द्र हृदि विभावये॥

(श्रीतन्त्रार्थ)

'इन्द्र देवता श्वेतवर्णके ऐरावत हाथीपर आसीन हैं उनके हाथमें वज्र और अङ्कुश विराजमान हैं। इनके सहस्र नेत्र हैं और वर्ण स्वर्णकी भांति पीत है, ऐसे देवराज इन्द्रका मैं चिन्तन करता हूँ।

यम देवता (शनिके अधिदेवता)

यम देवता भगवान् विवस्वान् (सूर्य) के पुत्र हैं (ऋक्० १०।१४।१)। पिताके नामपर इनके लिये बार-बार वैवस्वत शब्दका प्रयोग हुआ है। इनकी माताका नाम संशा है।

यम देवता हमारे शुभ और अशुभ कर्मोंको जानते हैं। ये परिपूर्ण ज्ञानी हैं। इनमें कोई त्रुटि नहीं आ पाती (ऋक्० १०।१४।२)। इनके लोकर्म निरन्तर अनन्तर जगमगाती रहती है। यह लोक स्वयं अनन्तर है और इसमें कोई मरता नहीं (ऋक्० ९।११।७)।

यमकी बहन यमी ही यमुना है (हरिवंश० १।९।४)।

यमी और तपती दोनों बहनें आज भी जनताका कल्याण कर रही हैं, यमी उत्तर भारतको और तपती दक्षिण भारतको तृप्त कर रही हैं (भविष्यपुराण)।

इनका स्वरूप इस प्रकार है—

रक्तद्रुक् पाशहस्तश्च यमो महिषबाहन ।

काल करालवदन नीलाङ्गश्चातिभीषण ॥

‘यम देवताकी आँखें लाल हैं। इनके हाथमें पाश रहता है। शरीरका वर्ण नीला है और देखनेमें बड़ा उग्र है। भैंसा इनकी सवारी है। ये साक्षात् काल है, अतः बहुत भयानक दीखते हैं।’

काल (राहुके अधिदेवता)

हिरण्यगर्भकी उत्पत्तिके अवसरपर भगवान्ने अपने अशरूप कालको भी प्रकट किया था। इसलिये काल देवता भगवान्के पुत्र कहे जाते हैं (वा० रा० उ० १०४।२)। इनका काम समयपर सबका सहार करना है। अतः भगवान् अपने इन्हें ‘सर्वसहार’ कहकर सम्बोधित किया (वा० रा० उ० १०४।१९)।

कुछ लोग कालको पचीसवाँ तत्व मानते थे। इसपर श्रीमद्भागवतने निर्णय दिया है कि काल कोई पृथक् तत्व न होकर भगवान्की ही शक्ति है (३।२६।१५-१६)। शक्ति और शक्त्याश्रयम भेद न होनेके कारण भगवान् ही काल कहे जाते हैं। भगवान् श्रीकृष्ण कालरूपसे अवतीर्ण हुए (श्रीमद्भा० १।१३।४८)।

जिस प्रकार नदियोंकी धारा-परम्परा अबाधित गतिसे आगे बढ़ती रहती है, उसी प्रकार भगवान् कालरूपसे कालकी धारकी प्रवाहित करते रहते हैं (श्रीमद्भा० ८।१७।२८)। ब्रह्मरूप होनेसे कालका ब्रह्मा आदि देवताओंपर शासन चलता है (श्रीमद्भा० ३।२९।४)। काल स्वयं अविनाशी है किन्तु दूसरोंका नाश करता है स्वयं अनन्त है, किन्तु दूसरोंका अन्त करता है। मृत्यु कालकी संहारशक्ति है।

विषममें जितने छोटे बड़े पदार्थ हैं सब कालके अधीन हैं। जितने भाव और अभाव पदार्थ हैं सब कालके द्वारा सृष्ट होत हैं और कालके द्वारा ही विनष्ट होते हैं (महा० अनु०

१।५१—५६)। स्वरूपभूत होनेके कारण जैसे वेद भगवद्रूप हैं, वैसे कालको भी वेदरूप कहा गया है (श्रीमद्भा० ५।२२।२)।

इनका स्वरूप इस प्रकार है—

काल करालवदो नीलाङ्गश्चातिभीषण ।

पाशदण्डधर कार्य सर्पवृश्चिकरोमवान् ॥

(श्रीतत्त्वनिधि)

‘काल देवताका शरीर अति भयानक तथा नील है। सौंप और बिच्छू इनके रोये हैं। ये पाश और दण्डको धारण करते हैं।’

चित्रगुप्त (केतुके अधिदेवता)

सृष्टिकी प्रारम्भ-वेलामें पितामह ब्रह्मा ध्यान-मग्न थे। कुछ दिनोंके बाद उनके सम्पूर्ण शरीरसे एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनके एक हाथमें दावात और दूसरे हाथमें लेखनी थी। ये ही दिव्य पुरुष चित्रगुप्त कहलाये।

पितामह ब्रह्माने चित्रगुप्त देवताकी प्राणियोंमें सत्कर्म और असत्कर्मके लेखा जोखा लिखनेका कार्य सौंपा। ये यमराज देवताके पास ही स्थित रहते हैं। यमराज मृत व्यक्तिके पाप-पुण्यका लेखा जोखा इनसे पूछकर उस व्यक्तिके फलभोगका निर्णय करते हैं। वाहीक नामक एक दुर्बुध्द ब्राह्मण जब यमदूतोंके द्वारा यमराजके पास लाया गया तब यमराजक पूछनेपर चित्रगुप्तने उस मृत व्यक्तिके गर्भाधानसे लेकर मृत्युतकका लेखा-जोखा सुनाया (स्कन्द० कशी० २८।५०—५९)।

चित्रगुप्त देवताका ध्यान इस प्रकार करना चाहिये—

अपीव्यवेधं स्वाकारं द्विभुजं सौम्यदर्शनम् ।

दक्षिणे लेखनीं चैव दण्डं धाम च पत्रकम् ॥

विंगलश्मश्रुकेराक्षं चित्रगुप्तं विष्णवायेत ॥

(श्रीमद्भक्तिसिद्धि)

चित्रगुप्त देवताका चेप बहुत ही सुन्दर है स्वरूप भी सुन्दर है। अतः देखनेमें ये बहुत प्रिय लगता है। इनका दाहिने हाथमें लेखनी और बायें हाथमें दण्ड-जाराका वरगज है। उनके श्मश्रु, कर्ण और नख पातला हैं।

ग्रहोके प्रत्यधिदेवता (प्रत्यधिरक्षक देवता)

नवग्रहोके अग्नि अब्देवी, पृथ्वी, विष्णु, शक्र इन्द्राणी प्रजापति सूर्य तथा ब्रह्मा क्रमशः ये नौ प्रत्यधिदेवता है। इनमें बुध ग्रहस्पति शुक्र तथा कर्तुक अधिदेवता—विष्णु, शक्र इन्द्राणा तथा ब्रह्माका वर्णन क्रमशः पञ्चदश ग्रहोके अधिदेवता षोडशमातृका तथा त्रिदेव-प्रकरणमें हुआ है। शपका यहाँ परिचय दिया जा रहा है—

अग्नि देवता (सूर्यके प्रत्यधिदेवता)

भगवान्के मुखसे अग्नि देवताकी उत्पत्ति हुई है (यजुः ३१।१२)। अग्नि देवता ब्रह्माण्डमें व्याप्त है (कठो २।२।९)। वे मित्र-मित्र स्थलमें मित्र-मित्र रूपसे स्थित रहते हैं। पार्थिव अग्निके रूपमें य काष्ठके ईंधनसे मध्यम अग्निके रूपमें जलके ईंधनसे और उत्तम अग्निके रूपमें जलाघात रूप (गैस) स उत्पन्न होते हैं। पार्थिव अग्निका जो ईंधन काष्ठ है, इससे विद्युत् अग्निका उपशम होता है और विद्युदग्निका ईंधन जो जल है उससे पार्थिव अग्नि बुझती है (निरुक्त)। यह भेद होनेपर सब अग्नियाँ एक ही हैं। अग्निकी इस व्यापकता और जीवनके लिये अयाधित आवश्यकताका ध्यानमें रखकर अग्नि सर्वो देवता' (ऐत० ब्रा० २।३) इस श्रुतिका उद्धरण देकर बताया गया है कि अग्नि ही सब देवता है। अग्नि देवता प्रत्येकके जीवनमें अनुस्यूत है। इनके बिना किसीका जीवन ही सम्भव नहीं।

अग्नि देवतासे ऋग्वेदका आविर्भाव हुआ है (मनुस्मृति १।३)। अग्निपुराण भी इनकी ही देन है। अग्नि देवता अपने उपासकोंपर बहुत ध्यान दते हैं। जो इन्हें हव्य या भोज्य पदार्थ प्रदान करता है उसपर इनकी अपार कृपादृष्टि रहती है (ऋक् १०।७९।५)।

अग्नि देवताकी पत्नीका नाम स्वाहा है। स्वाहासे इनके तीन पुत्र हुए—पावक पवमान और शुचि। मत्स्यपुराणक ५१वें अध्यायमें इनकी पूरी वंशावली दी गयी है। इनका ध्यान स्वरूप इस प्रकार है—

पिङ्गभूरमश्रुकेशश्च पिङ्गाक्षस्त्रितयोऽरुणः ।

छागस्थ साक्षसुत्रश्च चरद शक्तिधारकः ॥

(श्रीमत्त्रिभिः)

'अग्नि देवताका वर्ण लाल है, इनके भौं श्मश्रुकेश तथा नत्र रक्त पीत मिश्रित वर्णके हैं। छाग इनका वाहन है। ये यशोपवात और रजस धारण किये हुए हैं। इनक एक हाथमें

शक्ति और दूसर हाथमें वरद मुद्रा है।'

अब्देवी (अप) (सोमके प्रत्यधिदेवता)

अपने भक्तोंको आनन्द प्रदान करनेक लिय अब्देवी अननक पावन रूप बना लेती हैं। एक रूपसे ये इन्द्र आदि देवताओंके स्थानमें पहुँच जाती हैं और उनका प्रिय कार्य सम्पन्न कर देती हैं (ऋक् ७।४७।३)। अब्देवी ही वर्षाका मूल साधन हैं। इसी जलको सूर्य देवता अपनी उश्मियोंमें आकृष्ट कर अन्तरिक्षमें पहुँचाते हैं और इन्द्र देवता यन्त्रसे विदोर्ण कर इस बरसा देते हैं। इस तथ्यसे प्रभावित होकर उपासक अब्देवीसे प्रार्थना करते हैं कि 'हे देवि। आप हमें इसी तरह सदा कल्याण प्रदान करती रहें—

'यूय पात स्वस्तिभि सदा न

(ऋक् ७।४३।५)

वरुण, सोम आदि देवता जलके रहनेपर ही अत्ये आनन्दित हो पाते हैं। लौकिक माता जैसे अपने शिशुओंकी सफाई कर उस स्वच्छ बना देती है वैसे ही ये भी मनुष्योंक पापको दूर भगा देती हैं। अत उपासक प्रार्थना करते हैं— हे मात ! आप हमें इतना पवित्र बना दें कि स्वर्ग आदि लोक सुलभ हो जायें (ऋक् १०।१७।१०)। आप अनृतसे, अभिश्रापोंसे और अभिद्रोहोंसे भी मनुष्योंको मुक्त कर देती हैं (ऋक् ६।५०।७)। आप समस्त अग जगकी जन्मदात्री हैं।

कारणरूपसे ता ये हिरण्यगर्भसे भी पहले विद्यमान रहती हैं। इन्हेंपर यह ब्रह्माण्ड तैरता रहता है जिसमें देवता आदि सम्पूर्ण जीवोंकी समष्टि—हिरण्यगर्भ विद्यमान रहत है (ऋक् १०।१२१।७)। जय हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुए तब उन्होंने जनपित्री शक्तिसे सम्पन्न इस अब्देवीको देता था (ऋक् १०।१२१।८)। इनका इस प्रकारसे ध्यान करना चाहिये—

आप स्त्रीरूपधारिण्य श्वेता मकरवाहना ।

दयाना पाशकलशौ मुक्ताभरणभूषिता ॥

(श्रीतत्त्वनिधि)

अब्देवी स्त्रीके रूपमें विराजमान रहती हैं, इनका वर्ण श्वेत है, मकर इनका वाहन है, इनके एक हाथमें पाश तथा दूसरे हाथमें कलश है। मोतीसे बने हुए अलङ्कारोंसे ये अलङ्कृत रहती हैं।

पृथ्वीदेवी (भौमके प्रत्यधिदेवता)

पृथ्वीपर सब कुछ उत्पन्न होता है और पृथ्वी ही लीन हो जाता है। स्थावर और जङ्गम सबकी स्थितिकारण पृथ्वी है। अतः पृथ्वी सबका परम आधार है (महा भीष्म ४।२०)। पृथ्वीमाता पर्वतोंको सँभालती ओषधियोंको उगाती और धरतीको उर्वर बनाती है (ऋक् ५।८४।१)।

पृथ्वीकी अधिष्ठात्री परम सुन्दरी देवी हैं (ब्रह्मवै ५।८४।३)। यह गौरवर्णी (अर्जुनी) हैं (ऋक् ५।८४।३)। वाराहकल्पमें पृथ्वीदेवा मूर्तिमान् रूपमें प्रकट हुई थीं। भगवान् वाराहसे उनका विवाह हुआ था। भगवान् मोक्षरूप धारणकर पृथ्वीदेवीके साथ एक दिव्य वर्षातक एकान्तमें रहे। इसके बाद भगवान्ने फिर वाराहरूप धारणकर पृथ्वीदेवीकी षोडशोपचार पूजा की और कहा कि मनु, देवता सिद्ध, मानव—ये सब तुम्हारी पूजा करेंगे (ब्रह्मवै ५।८४।३)। पृथ्वीदेवीने समयपर एक दिव्य पुत्रको जन्म दिया जो आग चलकर मगल-ग्रहके नाममें विख्यात हुआ।

पृथ्वीदेवी परमात्मासे अभिन्न हैं अतः ये माता पिता भाई-बन्धु, मित्र सब कुछ हैं। यदि इनके यथार्थ स्वरूपका ज्ञान हो जाय तो स्वर्ग और ब्रह्मलोक सब हस्तगत हो जाय (महा, भीष्म ९।७६)। भगवान् श्रीकृष्णने पृथ्वीदेवीसे पूछा था कि गृहस्थ किस कर्मके अनुष्ठानसे अपने पापोंको धो सकता है। भगवती पृथ्वीने बताया था कि ब्राह्मणाकी सेवा सबसे उत्तम कर्म है। इससे ऐश्वर्य कीर्ति अभ्युदयकी प्राप्ति रहती है तथा पाप तापका नाश हो जाता है (महा अनु ३४।२१—२५)। इनकी प्रतिमाका स्वरूप इस प्रकार है—

शुद्धवर्णा मही कार्या दिव्याभरणभूषिता ।

चतुर्भुजा सौम्यपुष्पाङ्गीशुसदृशाभ्यरा ॥

रत्नपात्र सस्यपात्र पात्रमोषधिसंयुतम् ।

पथ करे च कर्तव्य भुवो यादवचन्दन ॥

दिग्गजानां चतुर्णां सा कार्या पृष्ठगता तथा ॥

(श्रीतत्त्वनिधि)

माता पृथ्वीका वर्ण शुद्ध-गौर है। ये दिव्य अलङ्कारोंसे अलङ्कृत हैं। इनका शरीर लावण्यसे मण्डित है। इनके वस्त्रोंमें सूर्यकी-सी चमक रहती है इनकी चार भुजाएँ हैं चारों भुजाओंमें—एकमें रत्न दूसरमें सस्य, तीसरमें ओषधियोंका पात्र और चौथेमें कमल है।

प्रजापति (शनिके प्रत्यधिदेवता)

प्रजापति शब्दका अर्थ होता है प्रजाओंका पति। इस शब्दका प्रथम प्रयोग ब्रह्माजीके लिये हुआ है—

विरिञ्चिर्विभ्रं भगवास्तत्र दधी सरस्वती ।

भारती यत्र यत्रैव तत्र तत्र प्रजापति ॥

प्राणियोंमें सर्वप्रथम ब्रह्माजी ही उत्पन्न हुए हैं और इन्हींसे सब प्रजाओंकी उत्पत्ति हुई है। सात ऋषियाँ और चौदह मनुआको मिलाकर इक्ष्वाकु प्रजापति कहा गया है—

ततः प्रजानां पतयः प्राभवन्नेकविंशति ।

(महा, अग्नि १।३३)

शान्तिपर्वमें इकास प्रजापतियोग नाम इस प्रकार निर्दिष्ट है—ब्रह्मा रुद्र, मनु, दक्ष भृगु, धर्म तप यम मरुचि अगिष्ठा अत्रि पुलस्त्य पुलह क्रतु वसिष्ठ परमहृषी विवस्वान्, सोम कर्दम क्रोध और विक्रीत (महा शान्ति ३३४।३५-३६)।

मूलतः परमात्माकी ही प्रजापति कहा गया है। यजुर्वेदका सम्पूर्ण प्रजापति सूक्त (३२वाँ अध्याय) परमात्मपरव है। वर्ण बताया गया है कि जैसे कटक कुण्डल मुकुटमें स्पर्श आतप्राप्त रहता है वैसे इन्द्र, वायु, आदित्य आदि देवोंमें परमात्मा ओतप्राप्त है अतः परमात्मा ही अग्नि आदित्य वायु, चन्द्रमा शुक्र बृहस्पति और प्रजापति है (यजु ३२।१)। इनके अधिकारी यही प्रजापति हैं इन्हें छद्मरूप में हवि मत्स्य और किम्वद्वे दिया जय अर्थात् प्रजापति देवोंका हा दिया जाय (यजु ३२।१५)। ये ही सभी पतियोंके पति और प्रजापतियोंके प्रजापति हैं। इनका जन्मनाम भी विनया पिता

अर्थात् परमात्मा हो जाता है (यजु ३२।९)।

इनका स्वरूप इस प्रकार है—

हंसयानेन कर्तव्यो न च कार्यश्चतुर्भुजः ।

सावित्री तस्य कर्तव्या यामोत्सङ्गता शुभा ॥

ग्रहोक्तं परमं कार्यं रूपं सर्वं प्रजापते ।

यज्ञोपवीती हंसस्य एकयन्त्रश्चतुर्भुजः ॥

अक्षस्त्रजं चतुर्बिभ्रत्कुण्डिकापुस्तकं तथा ॥

(श्रौतलनिधि)

प्रजापति एक मुखवाले हैं हंसपर आसीन हैं इन्होंने यज्ञोपवीत धारण कर रखा है इनका चार भुजाएँ हैं एक हाथमें रुद्राक्ष माला, दूसरेमें खुवा, तीसरेमें कुण्डिका और चौथेमें पुस्तक है। इनकी बायीं गोदमें सावित्रीदेवी विराजमान हैं।

सर्प (नाग) देवता (राहुके प्रत्यधिदेवता)

कुछ सर्प पृथ्वीपर कुछ अन्तरिक्षमें तथा कुछ छुलोकमें रहते हैं (यजु १३।६)। छुलोकक दीप्त स्थलोंमें रहनेवाले ये सर्प दिव्य होते हैं उन्हें हम नहीं देख सकते। व इतने दिव्य होते हैं कि सूर्यकी किरणोंमें भी रह लेते हैं (यजु १३।८)। कुछ तो अपनी दिव्यतासे बाणका रूप भी धारण कर लते हैं (यजु १३।७)। इन सर्पोंकी पूजा की जाती है इन्हें मधु हवि प्रदान किया जाता है (तैत्ति ३।१।१।६)। नाग शब्द सर्पका पर्यायवाची है। इस नामसे भी इनकी पूजा की जाती है (शाखा ४।९।३)। इन सर्पोंमें कुछका आकार कर्माके ऊपर मनुष्यका नीचका सर्पकी तरह रहता है (मत्स्यपु ६४।४८-४९)।

पञ्च लोकपाल

नवग्रह-मण्डलमें नवग्रहों उनका अधिपत्यताओं तथा प्रत्यधिदेवताओंके साथ गणेश दुर्गा तथा वायु आदि पञ्च लोकपालोंका भी आवाहन प्रतिष्ठापूर्वक पूजन किया जाता है। यहाँ उनका संक्षिप्त निर्देश किया जा रहा है। विशेष विवरण इसी अङ्कके तत्तत् स्थलमें द्रष्टव्य है।

गणेश

गणेश देवता परब्रह्मरूप हैं। किसी भी पूजाके पूर्व गणेशकी पूजा अवश्य करनी चाहिये। इससे पूजाके निर्विघ्नता पूर्वक पूजाका फल प्राप्त कर लता है तथा इनके पूजनसे सम्पूर्ण विश्वका विघ्न नष्ट हो जाता है। य भगवान् सदाशिव

भौतिक सृष्टिकी आरम्भवेला थी। पितामह ब्रह्मा सृष्टि वृद्धिके लिये सतत सचेष्ट थे किन्तु आशाके अनुरूप मफल नहीं मिल रही थी। इससे वे चिन्तित होकर हाथ पर फैलकर लट गये। अन्तर्म उस भोगमय शरीरका उन्होंने परिष्करण कर दिया। उस शरीरसे जो बाल झड़कर गिरे वे 'अहि' हो गये। हाथ पैर सिकोड़कर सरकने लगे इसलिये सर्प और नाग कहलाये (श्रीमद्भा ३।२०।४७-४८)। इस तरह सर्पोंकी प्रथम सृष्टि पितामह ब्रह्माके शरीरसे हुई। आगे चलकर कद्रु सर्पकी जननी बनीं। इनके पतिदेव प्रजापति कश्यप थे। आरम्भमें कद्रुने एक सहस्र अण्डोंको जन्म दिया उन्हें अण्डोंको फोड़कर एक सहस्र नागपुत्र उत्पन्न हुए (महा आदि १६।८ १५)। अनन्त, वासुकि तक्षक कर्कटक, शङ्ख कुलिश पद्म महापद्म—य प्रधान नाग माने गये हैं।

देवताओंमें जो अणिमादि सिद्धियाँ रहती हैं वे सर्पोंमें भी रहती हैं। सर्पोंकी अनेक घटनाएँ इस दिव्यताकी यतावत हैं। एक बार उत्तङ्क जब राजा कौत्सकी पत्नीके कुण्डल लेकर चले तो तक्षक नाग इन्हें ले लेनेके लिये पीछा करने लगे। तक्षक अपना वेप नम्र क्षपणकका बना लिया। अपनी दिव्य शक्तिसे वे कभी दिखलायी पड़ते, कभी अन्तर्हित हो जाते। सायकूल करनेके लिये उत्तङ्कने जब कुण्डलोंको एक स्थानपर रखा तो तक्षक उन्हें उठाकर भाग खड़े हुए। उत्तङ्कने पीछा कर पकड़ लिया। पकड़ते ही तक्षक क्षपणकका रूप त्यागकर अपने रूपमें आ गये और अपने त्रिलम्ब घुसकर तुरंत नागलोकमें पहुँच गये।

तथा माता पार्वतीके पुत्र है।

प्रत्येक कल्पमें परब्रह्म गणेश बनकर पार्वतीकी गर्भमें आ जाते हैं (ब्रह्मवै २।८)। इनके नमस्कार करनेका मन्त्र इस प्रकार है—

एकदन्त गजमुखं शुण्डाल मोदकप्रियम् ।
शूर्पकर्णं नमस्यामि शिरसाखुरस्थितम् ॥

(श्रीतत्त्वनिधि)

'गणेशजीका मुख हाथीका है एक ही दाँत है लम्बी सूँड़ है कान सूपकी तरह हैं इन्हें लड्डू बहुत पसंद है इनका कहान भूषक है। मैं इन्हें प्रणाम करता हूँ।

दुर्गादिवी

परम्बा विश्वके कल्याणके लिये कभी गौरी-रूपमें आती है कभी दुर्गा-रूपमें। ब्रह्माकी प्रार्थनापर मधु-कैटभके उद्धारके लिये फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशीको महाकाली रूपमें वे अवतीर्ण हुई (शिवपुं उमासं अं ४३) तथा रम्भापुत्र महिषासुरके उद्धारके लिये महालक्ष्मी-रूपमें अवतीर्ण हुई (शिवपुं उमां अं ४६) और शुभ-निशुम्भके उद्धारके लिये महासरस्वती-रूपसे अवतीर्ण हुई (शिवपुं उमां अं ४७)।

आदिशक्तिको दुर्गा इसलिये कहा गया है कि य अपने भक्तोंकी दुर्गतिको नष्ट कर देती हैं।

दुर्गामासुरके मारनेके बाद आदिशक्तिका दुर्गा नाम विख्यात हो गया। पाँचों पाण्डव भी दुर्गातिमें पड़ गये थे। भाववती दुर्गाने इनका अज्ञातवास सफल बनाया और विजय दिलायी (महा विराट ६ भीष्म २३)।

वायु देवता

वायु देवताकी उत्पत्ति विराट्पुरुषके प्राणसे हुई है (ऋक् १०।१०।१३)। प्राणियोंमें जो प्राण है उसके अधिष्ठातृ-देवता वायु ही हैं। एक बार असुरोंसे स्पर्धा होनेपर देवताओंने विचार किया कि हम उद्गीषके द्वारा असुरोंका अतिक्रमण करें। सबसे पहले वाक्ने उद्गान किया। वाग्देवताको चाहिये था कि वे अपना व्यक्तित्व स्वार्थ छोड़कर समाजके कल्याणके लिये उद्गान करें, क्योंकि समाजके लक्षान्वित होनेपर व्यक्तिका लक्षान्वित होना सुनिश्चित ही है किन्तु वाक्ने ऐसा न किया। जा वाणीका भोग है उसे तो वाक्ने देवताओंके लिये गाया और अपने लिये जो शुभ है उसे गाया। इसी स्वार्थपरताके फलमें असुरोंने वाग्देवताको विद्वद कर लिया। वाग्देवता असफल हो गये। इसी स्वार्थपरतासे अन्य इन्द्रिया भी विद्वद होती चली गयीं। अन्तमें मुखमें

रहनेवाले प्राणने उद्गान किया। इनका अपना कोई स्वार्थ न था कवल समाजके कल्याणके लिये प्राणदेवताने उद्गान किया। असुरोंने प्राणको भी विद्वद करना चारा किन्तु उनका प्रयास विफल हुआ और वे पराभूत हो गये। प्राणके नि स्वार्थ कर्मसे दूसरे इन्द्रियाधिष्ठातृ-देवता भी देव-भावको प्राप्त हो गये क्योंकि प्राण देवतान उनके पापरूप मृत्युको दूर भगा दिया था (बृहदारण्यकोपनि १।३।१—१९)।

शरीरके पाँचा प्राणोंमें देवभाव वायु देवतासे ही प्राप्त होता है। वेदने बताया है कि वायु देवतामें अमरताकी विधि स्थापित है (ऋक् १।१९७।३)। आधिभौतिक दृष्टिसे विचार किया जाय तो प्रतीत होता है कि साँसद्वारा वायुको ग्रहण न किया जाय तो मृत्यु निश्चित है। इस तरह हम प्रत्येक क्षण वायुके द्वारा अमरताको प्राप्त करते हैं। वायु देवताने हमें सम्पूर्ण यजुर्वेद और वायुपुराण प्रदान कर आध्यात्मिक लाभ पहुँचाया है।

वायु देवता प्रतिक्षण हमें मृत्युसे तो बचात ही हैं हमें सत्यधर भी चलते रहते हैं। इनकी दयाका पार नहीं है। एक बार जन्म विश्वविजेता कार्तवीर्यार्जुन ध्वसके पथपर चल पड़े थे उन्हें अपने बलका गर्व हो गया था तब वायु देवताने लम्बा उपदेश देकर उन्हें सँभाला (महा अनु १५२।५४)। इसी तरह विधवाश्री ऋषियोंने इन्द्रनि गूढ़ शाश्वतधर्मकी शिक्षा दी थी (महा शान्ति ३४८।२२)।

वायु देवता बलके अंशी हैं। ससारमें जितने बल हैं सबका केन्द्र य ही है। इसलिये महाभारतमें कहा गया है कि वायुके समान किसीका बल नहीं है। इन्द्र, अग्नि यम सुव्यर तथा वरुण आदि देवता बलमें वायुकी समता नहीं कर सकत। चेष्टाकी शक्ति और जीवन देनेवाले वायु देवता ही हैं (महा शान्ति १५६।९—११)। इनमें पुन हनुमान् और भीम हैं। इनके ध्यानका मन्त्र इस प्रकार है—

वायव्यारिणामारुखं द्विभुज ध्वजधारिणम् ।

वरदानकरं धूम्रवर्णं वायुमहं भजे ॥

(भंगान्ति)

'धूम्रवर्णवाल समस्त पृथ्वीपर निरन्तर गमन-ल द्विभुजाधारी वायुदेवकी हम उपसना करत हैं जो अपने एक हाथमें ध्वज तथा दूसरे हाथमें वरदमुग धरन किन्तु हुर है

आकाश देवता

आकाशमें न गन्ध है न रस है, न रूप है और न स्पर्श है अतः यह निराकार, निर्विकार ब्रह्मका प्रतिरूप है। वेदने 'खं ब्रह्म' कहकर आकाशकी यह प्रतिरूपता व्यक्त की है। सूर्य आदि ग्रह-नक्षत्र इसीमें दीप्त होते हैं। अतः आकाशका नाम अन्वर्थक है। आकाश देवता पञ्चलोकपालोंमें आते हैं। यहाँ इनकी पूजा होती है।

श्रुतिने बतलाया है कि आकाशकी उत्पत्ति विराट्पुरुषकी नाभिसे हुई है (यजु० ३१।१३)। भगवान्ने आकाशको शब्द तन्मात्रसे उत्पन्न किया था अतः इसमें केवल एक गुण शब्द है (मत्स्य० ३।२३)। यह शब्द भी वह स्थूल शब्द नहीं है, जिसे हम कानोंसे सुनते हैं। इस शब्दका वाहक तो वायु है। कदम्ब-मुकुल-न्याय तथा वीचित्ररङ्गन्यायसे वायुकी तरङ्गोंसे आते हुए वैकरी शब्दोंको हम सुन पाते हैं इससे सूक्ष्म शब्दोंको हमारे कान नहीं सुन सकते। विद्युत्-तरंगोंपर जो शब्द चलता है, उससे भी सूक्ष्म शब्द आकाशका होता है। इस दृष्टिसे आकाशको निराकार और निर्विकारकी तरह निर्गुण भी कह सकते हैं।

इनका ध्यान-स्वरूप इस प्रकार है—

ध्यायामि गगनं नीलं नीलाम्बरधरं विभुम्।

चन्द्रार्कहस्तं द्विभुजं सर्वाभरणभूषितम् ॥

'आकाश देवताका वर्ण नील है और इनके वस्त्र भी नीले हैं। चाँद और सूर्य इनके दो हाथ हैं। सभी अलंकारोंसे अलङ्कृत आकाश देवताका मैं ध्यान करता हूँ।

अश्विनीकुमार

भगवान् सूर्यके द्वारा अश्वके रूपमें छिपी हुई सज्ञामें जुड़वाँ संताने हुई। इनमें एकका नाम दस दूसरेका नाम नासत्य है। माताके नामपर इनका मयुक्त नाम अश्विनीकुमार है (महा० अनु० १५०।१७-१८)।

इनका सौन्दर्य बहुत आकर्षक है (ऋक् ६।६२।५)। इनके देहसे मुनहरी ज्योति छिटकती रहती है (ऋक् ८।८।२)। ये दोनों देवता जितन सुन्दर हैं उतने ही सुन्दर उनके पालन-कर्म हैं। स्मरण करत ही ये उपासकोंके पाम पहुँच जाते हैं और उनके सकलको शोध दूर कर देते हैं (ऋक्

१।११२।३)। 'शंयु' नामके एक ऋषि ये इनका घर वन्द्या थी, ऋषिका स्मरण करनेपर गायके धनोसे दूधकी घा बहन लगी (ऋ० १।११२।३)। दुर्दान्त असुरोंने भैंस नामक ऋषियोंके हाथ-पैर बाँधकर जलमें डुबा दिया था। अश्विनीकुमारोंने इन्हें बाल-बाल बचा दिया। असुरोंने यहाँ दुर्गति वन्दन ऋषिकी भी की थी। इन्होंने इन्हें भी शोध हो बचा लिया (ऋक्० १।११२।५)। राजर्षि अन्तकको भी बाँधकर असुरोंने अथाह जलमें फेंक दिया था। यही अत्याचार राजर्षि भृशुकके साथ भी किये जानपर अश्विनीकुमारोंने इन्हें बचा लिया (तैत्ति० ब्रा० ३।१)।

ये देवताओंके वैद्य हैं। चिकित्सा प्राणियोंपर अनुकम्प करनके लिये ही बनायी गयी है—'अथ भूतदयो प्रति' (चरक)। अश्विनीकुमारोंने चिकित्साक द्वारा बहुत लोगोंक कल्याण किया। परवृज नामक ऋषि लँगड़े हो गये थे अश्विनीकुमारोंने उनको भला-बेगा बना दिया। ऋषि अन्ध हो गये थे इन्होंने उन्हें आँखें द दीं (ऋ १।११२।८)। खल नामक एक राजा थ सभ्रामें उनकी पत्नी विश्वलाके पैरको शत्रुओंने काट डाला था। खल तथा पुरोहित अगस्त्यजीने अश्विनीकुमारोंकी स्तुति कर दोनों दयालु देवता वहाँ आ गये और उन्होंने तत्काल लोहेकी दाँग लगाकर विश्वलाको चलनलायक बना दिया। घ्यवनऋषि जर्जर वृद्ध हो चुके थे। अश्विनीकुमारोंने उन्हें युवा अवस्था दी और अपने समान सुन्दर बना दिया (ऋ० १।११६।२५)। ऋषेदादि शास्त्रोंमें इनके उपकारोंकी लम्बी सूची प्रस्तुत की गयी है।

इनका रथ स्वर्णिम है (ऋ० ४।४४।५)। इस रथमें तीन चक्के हैं और सारथिके बैठनका स्थान भी तीन खण्डोंवाला है। मनुष्यका मन जैसे एक क्षणमें विध्वंस चकर लगा लेता है वैसे ही इनका रथ भी थोड़ी ही देरमें सम्पूर्ण विध्वंस चकर लगा लेता है (ऋक्० १।११८।१)।

इनका स्वरूप इस प्रकार है—

उभौ च सोपयीतौ घृहामुकुटधारीणौ।
पुस्तलरतोत्पलाक्षौ च पीतश्वश्ववर्णकौ ॥
नासत्यदश्रनामानावाश्विनी मिषजौ सुनौ।

नासत्य और दस नामवाले दोनों अधिनीकुमार यज्ञोपवीत तथा सिरपर चूड़ा और मुकुट धारण करनेवाले हैं। उनकी आँखें वास्तोष्पति एव क्षेत्रपाल—

वास्तोष्पति तथा वास्तुचक्र एव क्षेत्रपाल देवता और क्षेत्रपाल-चक्रका विस्तृत विवेचन मण्डलस्थ देवता-प्रकरणमें किया गया है, अतः वहीं देखना चाहिये।

दश दिक्पाल देवता

नवग्रह-मण्डलमें दश दिक्पालोंका भी पूजन किया जाता है। पूर्व आग्नेय, दक्षिण नैऋत्य पश्चिम, वायव्य, उत्तर, ईशान, ऊर्ध्व तथा अधः—क्रमशः ये दस दिशाएँ हैं। प्रत्येक दिशाके अधिपतिके रूपमें एक-एक देवता इस प्रकार दसों दिशाओंके दस अधिष्ठाता देवता ही दश दिक्पाल देवता कहे जाते हैं। जैसे पूर्व दिशाके दिक्पाल देवता इन्द्र हैं। इसी प्रकार अन्य भी हैं। इनमेंसे इन्द्र, अग्नि, यम, वायु, ईशान एव ब्रह्माका वर्णन अन्यत्र हुआ है। शेषका यहाँ संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है—

निर्ऋति

निर्ऋति देवता नैऋत्यकोणके स्वामी हैं। ये महान् पुरुष सभी राक्षसोंके अधिपति और परम पराक्रमी हैं (मत्स्यपु० २६६।२२-२३)। इनका शरीर गाढ़े काजलकी भाँति काला तथा बहुत विशाल है। ये पीले आभूषणोंसे भूषित और हाथमें सङ्ग लिये हैं। राक्षसोंका समूह इन्हें चारों ओरसे घेरे रहता है। ये पालकीपर चलते हैं (मत्स्यपु० १६१।१५-१६)। इनका तेज बहुत ही प्रखर है (शुक्लयजु० १२।६३)।

दिक्पाल निर्ऋतिके लोकमें जो राक्षस रहते हैं वे जातिमात्रके राक्षस हैं, आचरणमें वे पूर्णरूपसे पुण्यात्मा हैं, वे किसीसे द्रोह नहीं करते। श्रुति और स्मृतिके मार्गपर चलते हैं। वे ऐसा खान-पान नहीं करते जिनका शास्त्रोंमें विधान नहीं है। वे पुण्यकर्म ही अनुष्ठान करते हैं। जब वे ब्राह्मण आदि पुरुषोंसे बात करते हैं तब उनके अङ्गोंमें विशेष नम्रता आ जाती है। प्रतिदिन वे तीर्थयात्रा करते हैं और नित्य ही देवताकी पूजा करते हैं। इन्हें सभी प्रकारके भोग सुलभ हैं (स्कन्द० काशी १२।१—११)। निर्ऋति देवता भगवदीय जनोके हितके लिये पृथ्वापर आ जाते हैं। ये अर्जुनके जन्म-महोत्सवमें पधारोप (महा० आदि० १२२।६८)। मृत बालककी खोज करते

विकसित रक्तकमलके समान हैं। वे पीले वस्त्र पीली मालाओं तथा पीतवर्ण युक्त हैं। वे दोनों वैद्य कहे जाते हैं।

समय अर्जुन निर्ऋतिदेवके लोकमें भी गये थे (श्रीमद्भा० १०।८९।४४)।

वरुण देवता

वरुण देवताकी द्वादश आदित्योंमें भी गणना होती है (महा० आ० ६५।१५)। वेदने इन्हें प्रकृतिके नियमाका व्यवस्थापक माना है। ऐसा वर्णन आता है कि वरुण देवताके विधानके कारण ही ध्रुव लोक और पृथ्वीलोक पृथक्-पृथक् हैं (ऋक्० ८।४२।१)। वे आदित्यरूपसे दिनमें तो प्रकाश देते ही हैं रातमें भी चाँद और तारोंको प्रकाशित कर प्रकाश देते हैं और इस प्रकार जगत्के प्राणीको अन्धकारसे बचाते हैं (ऋक्० १।२४।१०)। पृथ्वीपर और अन्तरिक्षमें जितन भी जलरूप हैं सबके स्वामी वरुण देवता हैं। देवताओंन इन्हें जलेष्वरके पदपर अधिषिक्त किया था (महा० शाल्य० ४७।९-१० ऋक्० ७।६५।४)। यही बात अथर्ववैदमें वरुण देवताके लिये 'अपामधिपति' शब्दका प्रयोग कर स्पष्ट की गयी है (५।२४।४)।

वर्ण—वरुण देवताका वर्ण स्वर्णिमः (श्रीतत्त्वविधि)।

वाहन—वरुण देवताका वाहन मकर है (अग्निपु० ५६।२३-२४)। रथ भी इनका वाहन है। यह रथ सूर्यकी भाँति चमकता रहता है (ऋक्० १।१२२।५)। इस रथको घोड़े खींचते हैं (ऋक्० ५।६३।१)। मत्स्यपुराणमें वर्णन प्राप्त होता है कि सूर्य देवताका रथ वरुण देवताके रथक लक्षणोंसे मिलता-जुलता है (मत्स्यपु० १२५।४१)।

आयुध—वरुण देवताका प्रधान आयुध 'पाश' है जिसे 'नागपाश' और 'विशजित्' भी पात है (अग्निपु० ५६।२३)। वरुण देवता अर्धनि (यम) का भी प्रयोग करता है (महा० सभा २२६।३३)। प्रसिद्ध गाण्डाव धनुष और अश्वय तूणीर भी इनके आयुध हैं। इन दोनों अनुष्मन्त्रों से कुछ दिनोंके लिये अग्नि देवता का वहनम् इत्यन् अर्जुन —

तथा स्वर्गगिहणके पूर्व अर्जुनने इस गाण्डीव धनुष और अक्षय तूणीरको वरुण देवताको पुन वापस कर दिया था (महा विराट् ४३।६)।

परिवार—वरुण देवताके पिता कश्यप और माता अदिति है। इनकी ज्येष्ठ पत्नीका नाम 'देवी' है। देवीस बल नामका एक पुत्र हुआ और सुरा नामकी कन्या उत्पन्न हुई (महाभा० आदि० ६६।५२)। जनक राजाके शास्त्रार्थी पण्डित 'वन्दी' वरुण देवताके ही पुत्र हैं। इस बातको वन्दीने स्वयं स्वीकार किया है (महाभा० वन० १३४।३१)। इनकी दूसरी पत्नीका नाम पर्णाशा है जो शीततोषा महानदी पर्णाशाकी अधिष्ठात्री देवी हैं। इनसे उत्पन्न पुत्रका नाम शतायुध था (महाभा० द्रोण० ९२।४४)। वरुण देवताकी एक अन्य पत्नीका नाम 'चर्यपी' है, इनसे भृगुजीने जन्म ग्रहण किया (श्रीमद्भा० ६।४)। वाल्मिकनसे ही भृगु आत्मज्ञानस दीप्त हुए। वरुण देवताने इन्हें आत्मज्ञानका उपदेश दिया था (तत्ति० उप० वल्ली ३)।

कुबेर

कुबेर देवताके पिता विश्रवा एव माता इडविडा है। इनकी सौतेली माताका नाम केरिनी (कैकसी) है इससे रावण कुम्भकर्ण और विभीषण हुए (श्रीमद्भा ४।१।३७)। इस तरह रावण, कुम्भकर्ण और भूतनाज विभीषण इनके सौतेले भाई थे। ये भगवान् शङ्करके सखा हैं (श्रीमद्भा० ४।११।३३)। इनकी पत्नीका नाम भद्रा है (महा० आदि० १९८।६)। पुत्रका नाम नलकूबर और मणिप्रीव है। कैलासपर स्थित अलकापुरी इनकी राजधानी है (मत्स्यपु० १२१।३)।

ये नौ निधियों (पद्म महापद्म शङ्ख मकर, कच्छप, मुकुन्द कुन्द नील और खर्वके स्वामी हैं। य खड्ग, त्रिशूल और गदा धारण करते हैं (मत्स्यपु ६७।१५)। इनके पास यक्षों, राक्षसों और गुह्यकाकी सेना रहती है। इनका वाहन नर है (मत्स्यपु० १७४।१६-१७)। यक्षोंका अधीश्वर बननेके लिये कुबेरने नर्मदा और कावेरीके तटपर सौ दिव्य यज्ञोत्तक घोर तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर महादेवने इन्हें यक्षोंका अधीश्वर होनेका वरदान दिया था (मत्स्यपु १८९।६—१०)। राजराज कुम्भरन जहाँ तपस्या की थी उस स्थानका नाम कुबेरतीर्थ पड़ गया। वहाँ उनका अनेक वर मिले थे जैसे—

रुद्रके साथ मित्रता धनका स्वामित्व, लोकपालकत्व और नलकूबर नामका पुत्र। वर पाते ही वहींपर इनके पास पद और निधियों पहुँच गयीं। वहाँ आकर महद्गणोंन कुम्भका आर्पणके किया पुष्पक विमान दिया और यक्षोंका रक्षा भी बना दिया (महाभा० शल्य ४७।२६—३१)।

अनन्त देवता

भगवान्की एक मूर्ति गुणातीत है, जिसे वासुदेव कहा जाता है तथा दूसरी तामसी है जिसे अनन्त या शेष कहते हैं। भागवतमें कहा गया है कि भगवान्की तामसी नित्यव्यक्त अनन्त नामसे विख्यात है (श्रीमद्भा० ५।२५।१)। ये अनादि और अद्वय तत्त्व हैं (श्रीमद्भा० ५।२५।८)। ये आदिदेव हैं। इनके वीक्षणमात्रसे प्रकृतिमें गति आ जाती है और सत्त्व, रज तथा तम—ये तीनों गुण अपन-अपने कार्य करने लग जाते हैं। इस तरह जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और लयका क्रम चल पड़ता है (श्रीमद्भा० ५।२५।९)। इनके पराक्रम, प्रभाव और गुण अनन्त हैं। ये रसातलके मूलमें रहते हैं वस्तुतः ये अपनी ही महिमामें स्थित हैं। सम्पूर्ण लोकोन्मेष स्थितिके लिये ये ब्रह्माण्डको अपने मस्तकपर धारण करते हैं (श्रीमद्भा० ५।२५।१३)। देवता, असुर, नाग, मिथ, गन्धर्व विद्याधर मुनिगण अनन्त भगवान्का ध्यान करते छोटे हैं। इनकी आँखें प्रेमके मदसे आनन्दित और विह्वल बन रहती हैं। इनके उपदेशाश्रितका पानकर इनके पार्षद और देवताओंका स्वरूप आनन्दस सत्पन्न रहता है। ये शतरूप पीताम्बर, कानमें कुण्डल और गर्भमें वैजयन्ती माला धारण किये रहते हैं। इनका एक हाथ हलकी मूठपर पड़ा रहता है (श्रीमद्भा ५।२५।७)।

द्रष्टा दृश्य और दर्शन यह त्रिपुटी ही संसार है। भगवान् अनन्त द्रष्टा और दृश्यको आकृष्ट कर एक बना देते हैं और इस प्रकार इस त्रिपुटीका मिश्र देते हैं। अत इन्हें सकर्षण कहा जाता है। इस तरह अमर्षका शक्त्यन्त सम्पूर्ण लोकोंका कल्याण किया करते हैं (श्रीमद्भा ५।२५।६)।

कोई पीड़ित या पतित व्यक्ति इनका नामका अनायास ही उच्चारण कर रूँता है तो इतना पुण्यात्मा बन जाता है कि वह दूसर पुण्योंका पाप तापको भी नष्ट कर देता है (श्रीमद्भा ५।२५।११)।

कृषि एवं क्षेत्रके अधिष्ठाता भगवान् क्षेत्रपाल

क्षेत्रपाल ४९ देवताओंका एक गण-विशेष है। यज्ञ-पागादि कर्मा प्रतिष्ठा कर्मा शान्ति-पौष्टिक अनुष्ठानों तथा कृषि एवं क्षेत्रकी रक्षा तथा उसके सवर्धनके लिये इनकी विशेषरूपसे आराधना-उपासना की जाती है। भगवान् क्षेत्रपाल क्षेत्रके पति या पालक हैं। य निवास-स्थान तथा कृषि एवं प्रयाग काशी प्रजापति आदि क्षेत्र देश और राष्ट्रके अधिष्ठाता देव हैं। इनकी उपासनासे क्षेत्र आदिकी रक्षा होती है, धरती सस्य सम्यक् होती है तथा आराधकका ऐश्वर्यकी प्राप्ति होती है।

आचार्य यास्कन निरुक्तमें भगवान् क्षेत्रपालको अन्तरिक्ष स्थानाय देवताओंमें परिगणित करते हुए उन्हें क्षेत्रका पति निवाम स्थान (भूमि अथवा घर) का अधिष्ठाता तथा पालक देवता बतलाया है^१। ऋग्वेदमें एक प्रसिद्ध सूक्त (मन्त्रोंका समूह) है जो क्षेत्रपाल-सूक्त कहलाता है। इस सूक्तके दवता क्षेत्रपाल हैं। इस सूक्तके अनुसार भगवान् क्षेत्रपालकी कृपासे ही हमलोगोंको विजय गौ अश्व तुष्टि तथा पुष्टि प्राप्त होता है^२। क्षेत्रपाल देवता दूध देनेवाली गौकी भाँति दुग्ध दधि घृत मधु, योग-क्षेम तथा सम्मान प्राप्त करनेवाले हैं^३। सूक्तमें आगे क्षेत्रपाल दवताके अङ्ग-उपाङ्गाका वर्णन करते हुए कृषि कर्ममें सहायक धा (कुत्ते) तथा हल फाल आदिकी भा वन्दना की गयी है साथ ही वायु और आदित्यके द्वारा कृषि एवं पशुओंकी समृद्धिके लिये बादलोंद्वारा वृष्टिकी भा कामना की गयी है।

वेदके साथ ही पुराणा आगम ग्रन्थों और कर्मकाण्ड साहित्यामें क्षेत्रपाल देवताके स्वरूप एवं उपासना विधिकी वर्णन प्राप्त होता है। प्रयागसार, प्रयाग पारिजात शारदातिलक तथा उसकी व्याख्याओंमें भी यह विषय विस्तारसे विवेचित है। महर्षि पराशरके 'कृषिपरशर' नामक ग्रन्थमें इनकी विशेष महत्ता प्रतिपादित की गयी है। परिचयात्मक होनेसे शारदातिलकके कुछ अंशका भाग यहाँ प्रकट किया जा रहा है तदनुसार इनका वर्ण नीचे

पर्वतके समान तथा आँखें कुछ बड़ी हैं। य हाथमें गदा-कपाल धारण किये सर्प लपेटे हुए अद्भुत विग्रहवाले हैं—

नीलाञ्जनान्निभमूर्ध्वपिशङ्गकेश

धृतोऽग्रलोचनमुपातगदाकपालम् ।

आशास्वर

भुजगभृषणभुप्रदंष्ट्र

क्षेत्रेशमद्भुततनु

प्रणामामि

देवम् ॥

(शारदातिलक २०।१५)

क्षेत्रोंमें आर्यावर्त कुरु नैमिषारण्य गया प्रभास तथा पुष्कर आदि ती प्रसिद्ध हैं। प्राय इन सभी क्षेत्रोंमें क्षेत्रपाल देवताओंका मन्दिर और मूर्तियाँ स्थापित हैं। उनके पूजनसे वर्षके निवासी तथा आगन्तुक तीर्थयात्री भी निर्विघ्न एवं सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। पुराणोंमें प्रत्येक क्षेत्रक माहात्म्यमें उस क्षेत्रक अधिष्ठाता क्षेत्रपाल देवताओंका माहात्म्य भी निर्दिष्ट है।

उदाहरणके लिये गरुडपुराणोक्त गया-माहात्म्यमें—

'पञ्चक्रोश गयाक्षेत्र क्रोशमेक गयाशिर ।'

(ग पु १।८३।३)

—इस प्रकार कहकर जहाँ गया-क्षेत्रका विस्तार पाँच कास बताया गया है वहाँ उसी क्षेत्रके अन्तर्गत वहतिके अधिष्ठाता क्षेत्रपाल देवताकी पूजासे सारे ग्रह दोष और अनिष्टकारी दार्यास मुक्तिकी यात यतायी गयी है— क्षेत्रपाले समभ्यर्च्य ग्रहवृन्द प्रभुच्यवे । (ग पु १।८६।२५)।

इसी प्रकार अविमुक्त वाराणसी क्षेत्रक क्षेत्रपाल कालभास्व कह गये हैं जिनकी आराधनासे वहतिके निवासी तथा अन्ध्यागत निर्विघ्न रहते हैं।

क्षेत्रपाल मन्त्र—क्षेत्रपालक कई मन्त्र बतलाये गये हैं उनमेंसे मुख्य मन्त्र इस प्रकार है— ॐ क्षेत्रपालाय नमः ।' यह अष्टाक्षर मन्त्र है। इस मन्त्रसे क्षां घोज गायत्री छन्द तथा दवता क्षेत्रपाल हैं। मन्त्रसे एक स्तम्भ जल तप्त-मंदा घृतमिश्रित चरुसे त्वन तत्पश्चात् क्षेत्रपाल-स्वतः पूजन करनेका विधान है।—क्रमः

^१ क्षेत्रपाल पति । क्षेत्रे क्षियते निवासकर्मण । तस्य पाता या पातयिष्य या । तस्य पत्न्यं पति । (निरुक्त २०।१५)

^२ यस्मिन् पतिना यद्ये हितेनेव जयामसि । गामधे पययित्वा स ना मुखापेद ॥ (ऋग्वेद ४।५३।१)

^३ भगवन् पत मधुमत्तमूर्ति धनुरिव पयः अस्मत्सु धुक्ष । मधुमुने यतमिव मुपगमन्त स पात पश्यतु । (ऋग्वेद ४।५३।२)

देव-दर्शनी

[अपने शास्त्रोंमें परमात्मप्रभुके विभिन्न स्वरूपोंका वर्णन प्राप्त होता है। संसारके जीव विभिन्न स्वभाव रूचि और प्रवृत्तिके होते हैं। अतः दृष्टिके प्राणियोंपर अनुग्रहकर उनकी सुविधाके लिये भगवान् भी विभिन्न स्वरूपोंमें प्रादुर्भूत होते हैं। यह भारतीय संस्कृतिकी ही विशेषता है कि परम ईश्वरका स्वरूप निर्गुण निराकार और सगुण-साकार दोनों रूपोंमें है। वास्तवमें तो तात्त्विक रूपसे परमात्मप्रभुका स्वरूप सत् विद् आनन्दम् है पर उपासनाकी दृष्टिसे विभिन्न रूचि स्वभाव एवं प्रवृत्तिके अनुसार हमारे देव हमें अनेक रूपोंमें उपलब्ध होते हैं। यही कारण है कि हमारे विभिन्न भागोंमें एक परमेश्वरकी अनेक नाम रूपों जैसे—विष्णु शिव दुर्गा गणेश सूर्य और राम-कृष्ण आदिसे अर्चना पूजा होती है। यह भगवान्के प्रमुख अवतारों एवं प्रमुख देवताओंके उपलब्ध विभिन्न स्वरूपों तथा विग्रहोंके दिग्दर्शन करानेका प्रयत्न किया जा रहा है।—सम्पादक]

भगवान् श्रीविष्णुके विविध रूपोंका दर्शन

सर्वव्यापक परमात्मा भगवान् श्रीविष्णु व्यापक होनेपर भी एक दशम अवतरित होते हैं। उनका अनन्त रूप तथा अनन्त अर्चा विग्रह हैं। वे अपने भक्त एवं साधकका भावनाक अनुसार वसा हो रूप धारणकर उस दर्शन दत्त हैं। सभी विग्रहोंमें उन परमात्मप्रभुका हा दर्शन होता है। भक्त साधक उपासक अपना अपनी भावना एवं प्रवृत्तिविषयसे उनका भिन्न भिन्न विग्रहोंमें अर्चना वन्दन करते आये हैं। वे ही राम कृष्ण आदि रूपमें भी अवतरित हुए हैं।

दशक विभिन्न भागोंमें भगवान् विष्णुकी अर्चा पूजा विभिन्न नामों एवं अनेक रूपोंमें होती आया है। जैसे कहीं चतुर्भुज श्रीविष्णुरूपमें कहीं दशमी-नारायणरूपमें सत्यनारायणरूपमें नर-नारायणरूपमें वेदनारायणरूपमें शङ्खायाम्बन, चक्रेश्वररूपमें बालरजोरूपमें त्रिविक्रमरूपमें दशमा नृसिंहरूपमें तथा कहीं गालप्रभ आदि आदि रूपमें। हमें उन अनेकों विग्रहोंके अनेक मन्दिर हैं। यहाँ भगवान् विष्णुका कुछ प्रमुख विग्रहों तथा उनके मन्त्रोंका संक्षिप्त परिचयक साथ दान किया जा रहा है—

भगवान् श्रीविष्णुके दर्शन

१ जोशीमठस ३ मील दूरीपर विष्णुगङ्गा और अलक-
नन्दाका पावन सगम है, जो विष्णुप्रयाग कहलाता है। यहाँ
भगवान् विष्णुका सुन्दर मन्दिर है। देवर्षि नारदन यहाँ
भगवान्की आराधना की थी।

२ हरिद्वारमें श्रवणनाथजीके मन्दिरमें दक्षिण विष्णुघाट
है। यहाँपर विष्णुभगवान्ने तप किया था। साथ ही हरिद्वारमें
हरिकी पैड़ीमें भगवान् विष्णुका साक्षात् निवास है। एक

कुब्जमें भगवान्का चरण-पादुकाएँ भी हैं। कुम्भके अवसरपर
यहाँ विशाल मेला लगता है।

३ गोरखपुरका विष्णु-मन्दिर विख्यात है। विष्णु
मन्दिरके पीछे एक पाटल है। पोखरेके दक्षिण तटपर खादते
समय अज्ञानक यह भव्य मूर्ति प्राप्त हुई थी। काले कसौटीके
पथरसे निर्मित यह मूर्ति कलाकी दृष्टिस अपूर्व है। इस
मन्दिरकी यह एक अपूर्व विशेषता है कि इसका चार्ग कानापर
भारतक चार प्रधान तीर्थके चार आराध्य—बदराविशाल
जगन्नाथ रामेश्वर तथा द्वारकाधीशजी स्थित हैं।

४ उत्तरप्रदेशमें मुरदाबाद जिलेके अनर्गत सम्बल
क्षेत्रमें एक अतिविशाल और प्राचीन मन्दिर है जो हरिमन्दिर
कहलाता है। यहाँ भगवान् हरि (विष्णु) का दर्शन करनेक
लिय दूर दूरसे दर्शनार्थी आते हैं।

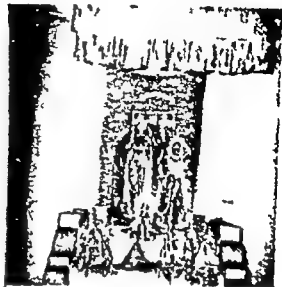
लक्ष्मी-नारायणके रूपमें दर्शन

१-अमृतसरमें भगवान् लक्ष्मी नारायणका एक प्रसिद्ध
मुन्दिर मन्दिर है।

२ चंबानगरमें जो रावी नदीक तटपर बसा है वहाँ
लक्ष्मी नारायण एक प्राचीन मन्दिर है। मन्दिरमें भगवान्

नारायणकी श्वेत सगमरमरका प्रतिमा है।

३ वस्सर (सिद्धाश्रम) में जो लक्ष्मी-नारायणका मन्दिर

है वह अत्यन्त प्राचीन है यह विग्रह गङ्गाजीमें प्राप्त हुआ था
जिसे मन्दिरमें प्रतिष्ठित किया गया।

४ दिल्लीमें पिडला प्रभुआद्वारा निर्मित लक्ष्मी नारायण
मन्दिर यद्यपि अर्वाचीन है किन्तु वह मान्य एवं कलात्मक
दृष्टिस अत्यन्त भव्य आकर्षक एवं मनोहर है। भगवान्का

अर्ध विग्रह अत्यन्त मनोहर है। मन्दिरमें भगवान्
नारायणकी प्रतिमा है।

भगवान् सत्यनारायणके दर्शन

१-दक्षिणम् बगलौरमे भगवान् नारायणकी जो मूर्ति प्रतिष्ठित है वह सत्यनारायणके नामसे प्रसिद्ध है। यह चतुर्भुज-मूर्ति खड़ी है तथा हाथोंमें शङ्ख चक्र गदा तथा पद्म सुशोभित है।

२-दक्षिण रेलवकी वाल्टेयर-मद्रास लाइनपर अनावारम् स्टेशन है। यहाँ एक पहाड़ापर श्रीसत्यनारायण भगवान्का मन्दिर है। भगवान्का विग्रह अत्यन्त मनोहर है।

३-काशीमें श्रीसत्यनारायण भगवान्का कई मन्दिर है। दुर्गाकुण्डके निकट श्रीसत्यनारायण तुलसी भानस-मन्दिर नामसे एक भव्य मन्दिर है जिसमें सम्पूर्ण रामचरितमानस मन्दिरकी दीवालेंपर उत्कीर्ण हैं। यह मन्दिर अर्वाचान होते हुए भी काशीका दर्शनीय स्थल है।

वदरीनाथके रूपमें भगवान् विष्णुके दर्शन

हिमालयकी गान्देमें उत्तरखण्डमें अवस्थित श्रीवदरीनाथ धाममें साक्षात् सनातनदेव परमात्मा नारायण विराजमान हैं। भगवान् वदरीनाथजीका मन्दिर पुण्यतोया अलकनन्दाजीके तटपर है। भगवान् विष्णुके अवतार श्रीनर नारायणन यहीं तपस्या की थी। मन्दिरके पूर्व और पश्चिमका ओर स्थित पर्वत शिखरोंका नर-नारायण कहा जाता है। यहाँ भगवान् नारायण सदैव निवास करते हैं।

श्रीवदरीनाथजीकी मूर्ति शालग्राम-शिलामें बनी ध्यानमग्न चतुर्भुज-मूर्ति है। कहा जाता है कि पहली बार यह मूर्ति देवताओं अलकनन्दाक नारदकुण्डमेंसे निकालकर स्थापित की। देवर्षि नारद उसके प्रधान अर्चक हुए। तत्पश्चात् जब बौद्धोंका प्रारब्ध हुआ तब इस मन्दिरपर उनका अधिकार हो गया। पुन शंकराचार्यजान मूर्तिकी प्रतिष्ठा की।

श्रीवदरीनाथजीके दाहिने कुचेरकी (पीतलकी) मूर्ति है उनका सामने उद्वजनी है तथा वदरीनाथजीकी उत्सवमूर्ति है। उद्वजनीके पास ही चरणपादुकाएँ हैं। बायीं ओर नर नारायणकी मूर्ति है। इनके समीप ही श्रीदेवी और भूदेवी हैं। पश्चिमामें श्रीलक्ष्मीजीका मन्दिर है। मुख्य मन्दिरमें सामने ही गरुडजी हैं। भगवान् चन्द्रीविशालजीका यन्तुलसीकी माला चन्की कछी डाल गरी गाला, मिश्री आदिका प्रसाद चढ़ाया जाता है।

त्रियुगीनारायणके दर्शन

कन्दारनाथ एवं बदरीनाथके पर्वतीय मार्गमें पर्वतशिखरपर त्रियुगीनारायण भगवान्का मन्दिर है। भगवान् श्रीत्रियुग-नारायण भूदेवी तथा लक्ष्मीदेवीके साथ विराजमान हैं।

आदिनारायणरूपमें दर्शन

कच्छ-प्रदेशमें एक प्राचीन तीर्थ समुद्रतटपर अवस्थित है। यहाँ भगवान् आदिनारायणका दर्शनीय मन्दिर है जिसमें भगवान्का दिव्य विग्रह प्रतिष्ठित है।

भगवान्के दर्शन नर-नारायणरूपमें

वम्बईमें भगवान्का नर-नारायणरूपमें बहुत सुन्दर अर्चा-विग्रह है। यहाँ प्राय दर्शनार्थियोंकी भाड़, लगी रहती है।

वेदनारायणरूपमें दर्शन

१-कुम्भकोणम् तीर्थमें भगवान् वेदनारायणका एक प्रसिद्ध मन्दिर है। कहा जाता है कि सृष्टिके प्रारम्भमें यहीं ब्रह्माजीने भगवान् नारायणका यजन किया था। उस यज्ञमें वेदनारायण प्रकट हुए थे। भगवान् वहाँ अवभृथ स्नानक लिय कावेरी नदीका युल लिया था जो अब भी वहा हरिहर नदीके रूपमें स्थित है।

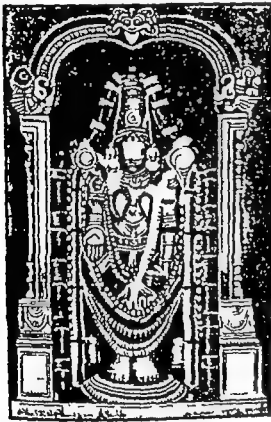
२-गुजरातके प्रसिद्ध नगर अहमदाबादमें भी भगवान् वेदनारायणका एक मन्दिर है जिसमें भगवान् विष्णु

वेदनारायण-नाममें प्रतिष्ठित है। यह मूर्ति अन्यत्र सुन्दर है।

तिरुपतिबालाजीके दर्शन

आन्ध्रप्रदेशस्थ श्रीवेङ्कटाचल पर्वत स्वयं भगवत्स्वरूप माना जाता है। यहाँ जिस पर्वतश्रेणीपर श्रीबालाजीका स्थान है वह तिरुमल कहलाता है। श्रीवेङ्कटेश्वर अथवा वेङ्कट भगवान् ही बालाजी कहलाते हैं। भगवान्के मुख्य दर्शन तीन बार होते हैं। पहला दर्शन विश्वरूप-दर्शन कहलाता है जो प्रभात-कालमें होता है। दूसरा दर्शन मध्याह्नमें तथा तीसरा रात्रिमें होता है।

श्रीबालाजीका मन्दिर तीन परकोटोंसे घिरा है। इन परकोटोंमें गोपुर धन हैं जिनपर कलश स्थापित है। भगवान्के मन्दिरके सामने स्वर्णमण्डित स्तम्भ है। उसके आगे निर्मलामण्डपम् नामक सभामण्डप है। द्वारपर जय विजयकी मूर्तियाँ हैं।

जगमोहनसे मन्दिरके भीतर चार द्वार पार करनेपर पाँचवेंक भारत श्रीबालाजी (श्रीवेङ्कटेश्वर स्वामी) की पूर्वाभिमुख मूर्ति है। भगवान्की श्रीमूर्ति इयामवर्ण है। वे शङ्ख चक्र गदा पद्म लिये शूद्र हैं। यह मूर्ति लगभग सात फुट ऊँची है। भगवान्के दर्शन आर श्रीदेवी तथा भूदेवीकी मूर्तियाँ हैं। भगवान्के भजनमें कपूरका तिलक लगाता है। भगवान्के तिलकमें उतार

यह चन्दन यहाँ प्रसादरूपमें त्रिकता है।

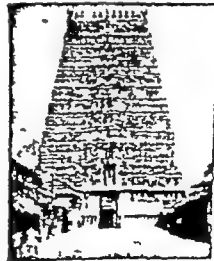
श्रीबालाजीकी मूर्तिमें एक स्थानपर चोटका चिह्न है। उस स्थानपर ओषधि लगायी जाती है। कहते हैं एक भक्त प्रतिदिन नीचम भगवान्के लिये दूध ल आता था। वृद्ध होनेपर जब उसे आनेमें कष्ट हान लगा तब भगवान् स्वयं जाकर चुपचाप उसकी गायका दूध पा आते थे। गायको दूध न देते दख उस भक्तने एक दिन छिपकर दखनेका निश्चय किया और जब सामान्य मानववेशमें भगवान् आकर दूध पीने लगे तब उन्हें चोर समझकर भक्तने डडा मारा। उसी समय भगवान्ने प्रकट होकर उसे दर्शन दिया और आश्वासन दिया। वही डडा लगनका चिह्न मूर्तिमें है।

वेंकटरमणरूपमें दर्शन

गाकर्ण ग्रामके मध्य श्रीवेंकटरमण नामक भगवान् विष्णुका मन्दिर है। ये भगवान् चक्रपाणि शंकर इस पुराके भक्तोंके रक्षार्थ स्थित हैं ऐसी स्थानीय मान्यता है।

शार्ङ्गधररूपमें दर्शन

१-दक्षिणमें कुम्भकाणमम् भगवान् शार्ङ्गपाणिशर विशाल मन्दिर है। मन्दिरके भीतर स्वर्णमण्डित गरुडस्तम्भ है।

शिवशायी भगवान् नारायणका चतुर्भुज मूर्ति है। श्रद्धा और भुक्त भगवान् नारायणका चरणसंघार रत्न हैं। पञ्चमय लक्ष्मीजाका मन्त्र है। मन्दिर गथाङ्कन है जिसमें शायी शूद्र जुड़े हैं। दूर-दूर श्रद्धालु भक्त यहाँ दर्शनमें आते हैं।

कथा—महर्षि भगुन जब भगवान्के वरदान प्रार किया और उनके लिये भगवान्के स्तुति करने लगे त

दिया नहीं उलट उनसे क्षमा माँगी तब लक्ष्मीजी भगवान् नारायणसे रुठ गयीं। व रुठकर यहाँ आयीं। यहाँ हम नामक ऋषिके यहाँ कन्यारूपमें अवतीर्ण हुई। भगवान् नारायण भी अपनी नित्यप्रिया लक्ष्मीका वियाग नहीं सह सक। व भी यहाँ पधारे और ऋषिकन्यासे उन्होंने विवाह कर लिया। तभीसे शार्ङ्गपाणि और लक्ष्मीजी यहाँ श्राविग्रहरूपमें स्थित हैं।

१-खामगाँव म्देशनसे महकर (मधकर) स्थान पचास मील दूर है। यहाँ नदाक तटपर कुछ ऊँचाईपर भगवान् शार्ङ्गधरका अत्यन्त भव्य प्राचीन मन्दिर है। इसमें जो भगवान्की मूर्ति है वह एक भवनकी नींव खोदते समय काष्ठकी पट्टीमें पूजा सामग्रीसहित पायी गयी थी। भगवान्की यह मूर्ति ग्यारह फुट ऊँची है। भगवान्क समीप श्रीदेवी-भूदेवी तथा जय विजयकी छोटी छोटी मूर्तियाँ भी हैं। मार्गशीर्ष शुक्ल पञ्चमीसे पूर्णिमातक यहाँ विशेष पूजा महोत्सव होता है।

श्रीवैकुण्ठनाथरूपमें दर्शन

कलकत्तेमें बड़ा बाजारस्थित श्रीवैकुण्ठनाथभगवान्का मन्दिर बड़ा भव्य है। श्रीदेवी और भूदेवीसहित चतुर्भुज

श्रीभगवान् वैकुण्ठनाथजीके दर्शन बड़ा चित्तकर्षक है। भगवान्का विप्रद आमनपर बैठे हुआ है। ऊपर शेषका छत्र है। यह मन्दिर अथाशीन होत हुए भी अपना त्रिगुण महत्त्व ररता है। यहाँ अर्चा पूजा प्राचीन परम्पराक अनुसार पूर्ण विधि विधानसे होता है।

श्रीधरणीधररूपमें दर्शन

गुजरातमें भीमगाँवमें भगवान् धरणीधरका एक मन्दिर है जिसमें चतुर्भुज श्रीनारायणकी मूर्ति है।

भगवान् गदाधरजीके दर्शन

सरस्वती नदीके तटपर बसा हुआ सिद्धपुर मानगुल क्षेत्रक नामसे प्रसिद्ध है। इसका प्राचीन नाम शोस्थल है। महर्षि कर्दमका आश्रम यहीं था और भगवान् कपिलका यहीं अवतार हुआ था। यहाँ दक्षिण किनारे भगवान् गणधरका मन्दिर विराजमान है, जिसमें भगवान्की गदाधर नामसे एक प्रसिद्ध मूर्ति प्रतिष्ठित है।

सिद्धेश्वररूपमें दर्शन

मध्यप्रदेश स्थित शिवपुरी नगरके पूर्वमें सिद्धेश्वर प्राचीन मन्दिरकी नारायण प्रतिमा सिद्धेश्वर नामसे प्रसिद्ध है। शयशय्यापर भगवान् विष्णु विराजमान हैं समीप ही भगवती लक्ष्मी हैं। भगवान्के चार भुजाओंमें चार आयुध हैं। भगवान्क चारों ओर दशवतारकी मूर्तियाँ भी उसी पत्थरपर उत्कीर्ण हैं। श्रीचरणके पास कमल-पुष्प हैं तथा पास ही जय विजय वन्दना कर रहे हैं। मूर्तिकलाकी दृष्टिसे यह प्रतिमा अत्यन्त भव्य है।

हरिहररूपमें दर्शन

१ राजस्थानमें हालवाड़से कुछ दूर बदरना गाँव है। यहाँ दो नदियोंके सगमपर श्रीहरिहरेश्वरजीका एक प्रसिद्ध प्राचीन मन्दिर है। इस मन्दिरकी श्रीमूर्तिका आधा भाग शिवस्वरूप तथा आधा भाग विष्णुस्वरूप है। दाहिना ओर दो भुजाएँ हैं जिनमेंसे ऊपरक हाथमें भाँगका गाला और नीचेक हाथमें त्रिशूल है। इस भागमें कटिमें एक सर्प लिपटा है। मस्तकपर जटायु गङ्गाज है ललाटेमें चन्द्रमा है। यामभागमें ऊपरके हाथमें चक्र तथा नीचेके हाथमें शङ्ख है। मन्दिरमें नन्दीधर तथा गम्झकी भी मूर्तियाँ हैं।

२-बिहारमें छपरासे २९ मील दूर मोनपुर क्षेत्रमें भगवान् हरिहरका मन्दिर है। प्रत्येक कार्तिकी पूर्णिमाके यहाँ मन्त्र लगता है। महर्षि त्रिधात्रिजगन्नाथ साथ जनकपुर जाते हुए श्रीगुरु लम्भण यहाँ पधारे थे। कुछ लोगोंका मन है कि

गज ग्राहका युद्ध यहीं हुआ था और यहीं भगवान्ने ग्राहमे गजन्द्रका छुड़ाया था।

भगवान् चेत्रकेशवरूपमें विष्णुके दर्शन

मैसूर राज्यमें बेलूर नामक स्थानमें चेत्रकेशवका प्रसिद्ध मन्दिर है। यह मन्दिर नक्षत्रकी आकृतिका है। इसका प्रवेशद्वार पूर्वाभिमुख है। मुख्य द्वारस प्रवेश करनेपर एक चतुष्पाण मण्डप आता है। यह मण्डप खुला है। यहाँ प्रतिष्ठित भगवान्की मूर्ति लगभग सात फुट ऊँची चतुर्भुजी है। उनके साथ उनके दाहिने भूदेवी और बायें लक्ष्मीदेवी-श्रीदेवी हैं। भगवान्के हाथोंमें शङ्ख, चक्र, गदा तथा पद्म विद्यमान हैं। यह मूर्ति अत्यन्त सुन्दर एवं मोहक है।

श्रीसम्पत्कुमारस्वामीके दर्शन

दक्षिणक प्रधान चार वैष्णवक्षेत्रों—श्रीरङ्गम्, तिरुपति कञ्चीपुरम् तथा मेल्लूकोटेमेंसे सम्पत्कुमारस्वामी (श्रीविष्णु)

का विशाल मन्दिर मेल्लूकोट (यादवाद्रि) में अवस्थित है। वस्तुतः सम्पत्कुमार यहाँकी उत्सवमूर्तिका नाम है। मुख्य मूर्ति भगवान् नारायणकी है। सम्पत्कुमारस्वामीका मन्दिर दक्षिणके मन्दिरोंकी परम्पराके अनुसार ही सुविस्तृत एवं विशाल है।

वीराघवके रूपमें दर्शन

मन्नासमें तिरुवल्लूरमें भगवान् वीराघवका एक विशाल मन्दिर है जो श्रीवत्सराज मन्दिरके नामसे विख्यात है।

मन्दिर तीन परकोटोंके भीतर है। भीतरी परकोटेके मन्दिरमें भगवान् वीराघव प्रभुकी शपशायी श्रीमूर्ति है। भगवान्का मुख पूर्वकी ओर मन्तक दक्षिण तथा चरण उत्तरकी ओर है। भगवान्का दाहिना हाथ मर्हिर्ण शालिहात्रके मन्तकरूप है। मन्दिरमें ही श्रीलक्ष्मीजीका मन्दिर है जिन्हें कनकवल्ली या वसुमती कहते हैं।

कथा—सृष्टिके प्रारम्भमें मधु-कटभ नामके दैत्य यहाँके वीक्षारण्यमें छिपे थे। यहाँ भगवान् नारायणने उनका अपन चक्रम् सहार किया। सत्ययुगमें शालिहात्र नामक ब्राह्मणने एक वर्ष उपवास करके तपस्या का। पारणक दिन वे कुछ शालि-कणोंको चुनकर नैवेद्य बनाकर भगवान्का भोग लगाकर जब प्रसाद ग्रहण करनेको उद्यत हुए, तब स्वयं श्रीहरि ब्राह्मणवेपमें उनके यहाँ अतिथि होकर पधारे। शालिहोत्रने पूरा अन्न अतिथिको अर्पित कर दिया। भोजनस तृप्त होकर अतिथिन विश्रामक लिये पूजा— किं गृहम्, शालिहात्रन अपनी कुटियाको आर सकन कर दिया। अतिथि कुटियामें चले गये परन्तु जब शालिहोत्र कुटियामें गये तब उन्हें साक्षात् शपशायी श्रीहरिके दर्शन हुए। वरदान माँगकर कहनेपर शालिहात्रन प्रभुसे वहीं उसी रूपमें नित्य स्थित रहनका वरदान माँगा। तदनुसार उसी रूपमें श्रीविष्णुरूपमें प्रभु अत्र भी स्थित हैं।

वीक्षारण्यनरेश धर्मसनक यहाँ साक्षात् लम्भाजाने उनकी कन्याके रूपमें अवतार धारण किया। महाराजन पुत्रीका नाम वसुमती रखा था। वसुमतीका विवाहयोग्य होनपर भगवान् वीराघव राजकुमारक वेशर्ण राजा धर्मसनक यहाँ पधारे। राजकुमारके प्रस्ताव करनेपर नरान उनसे अपनी कन्याका विवाह कर दिया। विवाहके पश्चात् जब घर-यात्रा भगवान् वीराघवके मन्दिरमें दर्शनार्थ स्त्रय गये तब दाता अपन श्रीविष्णुहोमें लीन हो गये। पौषमासक भाद्रपद नाममें तिरुवल्ल्याणोल्लव इस विवाहक मद्रत्न स्मरणमें हो जाता है। भगवान् इस समय मक्षिकखन पधारे हैं जहाँ गंगाव्रत धर्ममन्त्रकी राजधानी धर्मसनपुर नगर था।

सत्ययुगमें प्रणुप्त नामक उन्नत संन्यस प्रदिन त्रिय इस क्षेत्रमें दीर्घकालतक तपस्या करे। उन्हें भगवान् दर्शन हुए। नोमन भगवान्में यातन भोग कि 'या पुत्राय नमः'।

समय यहाँ हस्तापनाशन-तीर्थ व्यक्त हुआ। उमरम पौषकी अमावास्याका स्नान महामहिमाशाली है।

दक्ष-यज्ञ विध्वंस करके दक्षका वीरभद्रद्वारा मरया देनेस शंकरजीको ब्रह्महत्या लगी। उस ब्रह्महत्याके छुटकारके लिय शंकरजीने हस्तापनाशन तीर्थमें स्नान किया तभीसे इस तीर्थके वायव्यकाणमें तीर्थेश्वररूपसे शिवजी स्थित हैं।

वरदराजके रूपमें भगवान् विष्णुके दर्शन

शिवकाञ्चास लगभग द्वा मील दूरपर विष्णुकाञ्ची है। यहाँका विशाल प्रमुख मन्दिर वरदराजस्वामीका है। भगवान् नारायण ही यहाँ वरदराज नामसे सम्बोधित होते हैं। श्रीरामानुजाचार्यके आठ प्रधान पाठ यहाँ विष्णुकाञ्चीमें हैं। भगवान्का मन्दिर तीन घरके भीतर है। यहाँ भगवान्की श्यामवर्ण चतुर्भुज मूर्ति है। भगवान्के गलेमें शालग्रामोंकी एक माला है। यहाँ भगवान्की मनोहर उत्सवमूर्तियाँ भी हैं।

भगवान् सुन्दरराजके दर्शन

दक्षिण भारतमें मदुरैसे कुछ दूर वृषभाद्रिपर एक पुगल किलमें श्रीसुन्दरराजका विशाल मन्दिर है। इस मन्दिरका बहुत विस्तार है। अनेक परिक्रमा मार्गमें अनेक देवमूर्तियाँ हैं। मुख्य मन्दिरमें भगवान् सुन्दरराज (श्रीनारायण) श्रीदेवी तथा भूदेवीके साथ विराजमान हैं। यहाँ यम-धर्मराजने नृपरूप धारण करके महाविष्णुकी आराधना की थी यहाँ उन्हें भगवद्दर्शन हुआ। इसीसे इस पर्वतको वृषभाद्रि कहते हैं। जब भगवान् विष्णु प्रकट हुए, तब उनके नूपुरोंसे एक जलसीत प्रकट हुआ उस नूपुर-गङ्गा कहते हैं। गङ्गाका ममान ही नूपुर गङ्गाका जल पापनाशक माना जाता है। नूपुर गङ्गामें स्नान करके यहाँ भगवान् सुन्दरराजका दर्शन-अर्चन किया जाता है। धर्मराजने ही भगवान् श्रीसुन्दरराजकी प्रतिष्ठा का थी। चैत्र तथा आषाढ़में यहाँ महामहोत्सव मनाये जाते हैं।

श्रीआदिकेशवके दर्शन

त्रिवेन्द्रमसे १२ मील पूर्व ताम्रपर्णी नदीके किनारे भगवान् आदिकेशवका मन्दिर है। मन्दिरमें नारायणकी शेषशाय्यापर लट्ठी भव्य मूर्ति है। यह मूर्ति १६ फुट लम्बी है। एक द्वारमें भगवान्के श्रीमुख दूसरेमें ब्रह्मस्थ तथा त्रिमूर्तसे

चरणोंके दर्शन होते हैं। शेषशाय्याके नीचे एक राक्षस दया है।

कहत है एक बार जब ब्रह्माजी तपस्या कर रहे थे, हुए एक राक्षसने आकर उनसे भोजन माँगा। ब्रह्माजीने राक्षस कदलान्नमं जानका आदेश दिया। राक्षस कदलान्नमं अन्न ऋषियोंको कष्ट देने लगा। ऋषियोंको प्रार्थनापर विष्णु राक्षसको मार। मरते समय राक्षसने वरदान माँगा कि 'आमरे शरीरपर स्थित हों। भगवान्ने उस वरदान द दिया। इसीसे राक्षसके शरीरपर शेषजीको स्थित करके भगवान् नारायण स्वयं शेषशाय्यापर शयन कर रहे हैं।

भगवान् श्रीपद्मनाभ

त्रिवेन्द्रममें एक किलेके भीतर पद्मनाभ भगवान्का मन्दिर है इन्हें अनन्तशयन भी कहते हैं। भगवान् पद्मनाभ

शेषशाय्यापर शयन किये हुए विशाल मूर्ति है। इतनी बड़ी शेषशायी मूर्ति और कहीं नहीं है। भगवान्की नाभिस निकले कमलपर ब्रह्माजी विराजमान हैं। भगवान्का दाहिना हाथ शिखरिङ्गक ऊपर स्थित है। यहाँ उत्सव विग्रहके साथ श्रीदेवी भूदेवी और नीलदेवी भगवान्की इन तीन शक्तियोंकी मूर्तियाँ रहती हैं।

कथा—प्राचीन कालमें दियाकर नामक एक विष्णुपूजक भगवान्का दर्शनाथ तपस्या कर रहे थे। भगवान् विष्णु उनके यहाँ एक मनोहर बालकके रूपमें पधार और पुत्र जिन उनका यहाँ रहे। एक दिन अचानक भगवान् यह कहकर अन्तर्धान हो गये कि 'मुझ देखना हो तो अनन्तवनम् आइये।

आदियाकरजीका अर्थ पता लगा कि बालकरूपमें उनका यहाँ साक्षात् भगवान् रहते थे। अर्थ दियाकरजी 'अनन्तवनम्' का राजम चर। एक घन घनम् उन्हें 'आज्ञा-मन्दिर' और विष्णुआयनपडि (श्रवण-मन्दिर) मिले। य दोनों मन्दिर

पद्मनाभ मन्दिरकी परिक्रमामें हैं। वहाँ एक 'कनकवृक्ष' के कोटमें प्रवेश करते हुए एक बालकको दिवाकरमुनिने देखा। दौड़कर वे उस वृक्षके पास पहुँचे, किंतु उसी समय वह वृक्ष गिर पड़ा। वह गिरा हुआ वृक्ष विशाल अनन्तशायी नारायणके विपद्रूपमें मुनिको दीखा। वर्तमान पद्मनाभ-मन्दिर उस श्रीविग्रहके नाभिस्थानपर है। पीछे दिवाकरमुनिने एक मन्दिर बनवाया और उसमें उसी गिरे हुए वृक्षकी लकड़ीसे एक वैसी ही अनन्तशायी मूर्ति (जैसी मूर्तिके उन्हें वृक्षमें दर्शन हुए थे) बनवाकर स्थापित की। कालान्तरमें वह मन्दिर तथा काष्ठमूर्ति भी जीर्ण हो गयी। सन् १०४९ ई० में वर्तमान विशाल मन्दिर तथा भगवान्का श्रीविग्रह प्रतिष्ठित हुआ। इस स्थानकी अत्यन्त महत्ता है।

श्रीराजगोपालस्वामी—(वासुदेवके) दर्शन

दक्षिणमें तजौर तिरुवारूर मार्गपर नीलमङ्गलम् एक प्रसिद्ध स्थान है। कुछ दूर मत्तारगुडिमें श्रीराजगोपाल-स्वामीका एक प्रसिद्ध मन्दिर है। यह क्षेत्र चम्पकारण्य तथा दक्षिणद्वारका कहा जाता है। राजगोपाल-मन्दिरमें सात प्रकार हैं जिनमें १६ गोपुर हैं। मन्दिरमें भगवान् वासुदेवकी राहू, चक्र गदा, पद्मधारिणी चतुर्भुज-मूर्ति है। भगवान्के अगल-वगल श्रीदेवी तथा भूदेवी हैं। कहा जाता है कि यह विग्रह श्रीब्रह्माजीद्वारा प्रतिष्ठित है। मन्दिरमें रुक्मिणी-सत्यभामासहित राजगोपालस्वामीकी उत्सवमूर्ति है।

श्रीरङ्गनाथजीके दर्शन

त्रिचिनापल्लीके पास कावेरी नदीके समीप श्रीरङ्ग तीर्थ है। यहाँ भगवान् श्रीरङ्ग या रङ्गनाथजीका अत्यन्त महत्वपूर्ण मन्दिर है जो सात प्राकारोंके भीतर है इन प्राकारोंमें छाटे-बड़े १८ गोपुर हैं। इस मन्दिरका शिखर स्वर्णमण्डित है। श्रीरङ्गजीके निजमन्दिरमें शेषशायीपर शयन किये इयामवर्ण श्रीरङ्गनाथजीके विशाल चतुर्भुज मूर्ति दक्षिणाभिमुख स्थित है। भगवान्के मस्तकपर शेषजीके पाँच फणार्का छत्र है। यन्मुख वस्त्राभूषणसे मण्डित यह मूर्ति परम भव्य है। भगवान्के समीप श्रीलक्ष्मीजी तथा विभीषण बैठे हैं। श्रीदेवी दुर्गा आदिकी उत्सव मूर्तियाँ भी यहाँ हैं। पौषश्राव प्रतिपदमें परमश्रीतक श्रीरङ्गमें बहुत बड़ा पूजन महात्सव होता है।

वैकुण्ठ-एकदशको भगवान् श्रीरङ्गजीका वैकुण्ठद्वार खुलता है। उस द्वारसे भगवान्की उत्सवमूर्ति बाहर निकलती है। पीछे यात्री निकलते हैं। वैकुण्ठद्वारसे निकलना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ दूर-दूरसे दर्शनार्थी भगवान्के दर्शन करनेके लिये आते हैं।

कथा—भगवान् नारायणने अपना साक्षात् श्रीविग्रह ब्रह्माजीका प्रदान किया था। वैवस्वत मनुके पुत्र इक्ष्वाकुन कठोर तपस्या करके ब्रह्माजीको प्रसन्न किया और उनसे विमानके साथ श्रीरङ्गजीकी मूर्ति प्राप्त की। तभीसे श्रीरङ्गजी अयोध्यामें विराजमान हुए और इक्ष्वाकुवंशीय नरेशोंके कुलराध्य हुए।

व्रतायुगमें चोलराज धर्मवर्मा अयोध्यानरेश महाराज दशरथके अश्वमेध यज्ञमें आमन्त्रित होकर अयोध्या गये। वहाँ उन्होंने श्रीरङ्गजीका दर्शन किया। उनका चित्त इस प्रकार श्रीरङ्गजीमें लग गया कि वे अपने यहाँ लौटकर श्रीरङ्गजीका प्राप्त करनेके लिये कठोर तप करने लगे किंतु उन्हें सर्वज्ञ ऋषि मुनियों यह कहकर तपस्यासे निवृत्त किया कि श्रीरङ्गजी स्वयं यहाँ पधारनवाले हैं।

लङ्का विजयक पश्चात् मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजीका अयोध्यामें राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेकके उपलक्ष्यमें प्रभु सत्रको मुँहमाँगी वस्तुएँ प्रदान कर रहे थे। जय सुग्रीवादिका उपहार देकर प्रभु विदा करने लगे तब विभीषणन जिज्ञासु हात समय रघुनाथजीसे इक्ष्वाकुवंशके आराध्य श्रीरङ्ग विग्रहका याचना की। उदार चक्र-चूड़ामणि श्रीरघुनाथजीन विभीषणन श्रीरङ्ग-मूर्ति विमान (निजमन्दिर) के साथ दे ली।

विभीषण उस दिव्य विग्रहका स्पर्श कर चल ता दयताओंका ऐसा लगा कि यह दिव्य मूर्ति लङ्का नहीं जानी जानिये। लङ्का उनके मार्गमें यहाँ कावेरीके द्वीपमें विभीषणन विमानका चक्रपुष्करिणीके तटपर रथा और स्वयं नित्यकर्ममें लग गये। नित्यकर्मसे निवृत्त होकर विभागजन विमान उद्यानपर धट्टा प्रयाग किया किन्तु ये सफल नहीं हो सके। उस समय श्रीरङ्गजीन विभीषणसे कहा—'विभीषण! तुम निवृत्त मत होओ। यह वनराज्य मध्यद्वीप परम दीर्घ है। राजा धर्मव्रतमें मुझे पनेत्र नित्य कठोर तपस्या करे और श्रीरङ्गन उस आश्रमन द गुप्ते है। इसलिये भरी इच्छा करे।

हानकी है। तुम यहाँ आकर मग दर्शन कर जाया करा। मैं लङ्काको आर मुग करक दक्षिणमुख होकर यहाँ स्थित रहूँगा।

विभीषण लाट गय। ये प्रतिदिन श्रीरङ्गधाम दर्शन करने आने लग। एक दिन व श्रीरङ्गजीका दर्शन करने उनायलीम वगपूर्वक रथसे आ रहे थे घोरेम उनक रथस एक ब्राह्मण कुचल गया और मर गया। इसपर यहाँके ब्राह्मणने विभीषणको पकड़ लिया और मार डालनेका प्रयत्न किया, किंतु विभीषणको ता भगवान् श्रीराम कल्याणतकके लिये अमर रहनेका वरदान दे चुक थे विभीषण जब मर नहीं तब ब्राह्मणोंने उन्हें एक भूगर्भ स्थित स्थानमें बंद कर दिया।

देवर्षि नारदसे भगवान् श्रीरामको अयाध्याम पर समाचार मिला। भक्तवत्सल भगवान् राम पुष्पक विमान यहाँ पधारे। ब्राह्मणोंने उनका स्वागत किया और विभीषण अपराध बताकर दण्ड देनेक लिये उन्हें प्रभुक सम्मुख उपस्थित किया। श्रीरामने कहा—‘संवत्सरा अपराध ता स्वामीक ह अपराध माना जाता है। ये मर सकत हैं। इन्हें आपलोग छुड़ द और मुझे दण्ड द। ब्राह्मण द्रवित हो गये प्रभु भक्तवात्सल्यस। विभीषणका छुटकारा हो गया। तनसे विभीषणजी प्रतिदिन श्रीरङ्गजीका दर्शन करने आलक्षितरूपमें आने लग।

श्रीकूर्मभगवान्के दर्शन

भगवान् विष्णुका एक अवतारविशेष श्रीकूर्मवतार है। एक समयकी बात है जब महर्षि दुर्यसाक शापस समस्त देवताक एक्ष्य एन श्रीस होन हा गया और माघ ही दग्गण दत्तास पगभूत हो गय तब व सभी ब्रह्माजाक साथ श्वर भगवान् नारायणक पास गय और स्तुति-प्रार्थनास उन्हें प्रसन्नकर अपना कष्ट उनस निवदित किये। इसपर उन्होंने दत्तास सहायगतै समुद्र-मन्थनकर अमृत प्राप्त करनेका कहा। प्रसन्न होकर देवता तथा दैत्य अमृतका आशवास समुद्र मन्थन करने लग। मन्दराचलका मथानी बनाया गया। वह अथाह मागरम इजता हुआ पाताल चला गया। यह देखकर अचिन्त्यशक्तिसम्पन्न लोटाविहारी श्रीगिरि कूर्मरूप धारणकर उस मन्दरागिरिक आधार बन गय और स्वयं भी त्वताआके साथ समुद्र मन्थन करने लग। भगवान्का कूर्मरूप देखकर देवगणोंने अनेक प्रकारस स्तुति का।

समुद्र-मन्थनक परिणामस्वरूप कूर्मरूपी श्रीनारायणके अनुग्रहस पारिजात हविचयन मन्दार आदि बल्यवृक्ष कौस्तुभमणि धन्वन्तरि वद्यक माघ अमृतपूर्ण कलश चन्द्रमा कामधनु इन्द्रका वाहन पणवत हाथी उद्यौ श्रवा नामक अश्व शार्ङ्गधनुष रक्ष्मा रम्मादि अप्सराएँ, शङ्ख, यारणी तथा कालकूट विष—य सभी निराल थे।

कूर्मभगवान्की जीर्वापर अपार अनुग्रहा है व साधका तथा भक्ताक परमापाध है। यद्यपि उनक अचा विमल तथा मणि कम दिखलाया दत्त है तथापि विष्णुरूपमें उनका पूजा उपासना प्रधानरूपमें जाती है। आज भी दयमन्दिरकी प्रतिष्ठा सरावर प्रतिष्ठा, भूमि पूजन तथा प्रासाद निर्माण गद्य प्रतिष्ठा आदिमें मुख्य द्वारकी दहला आदि स्थानोंमें कूर्ममूर्तिकी स्थापना पूजा की जाती है। पाराहर्मिकता (अ-६४) में कहा गया है कि त्रिमयक स्पष्टिक तथा ‘गौदीय समान शुद्ध’ हो नीलमकी नीलिमायुक्त रंगाओम चित्रित आकर वत्सरा समान हो तथा वंश (पीठकी लट्ठी) गुन्दर आर लाल रंगक हो र सरसाक समान पीठ विन्दुआम चित्रित हो। इस कूर्मरूप भगवान् यदि घरमें स्थित हो ता राजमदूरा सम्मान प्राप्त होता है।

यहाँ भगवान् कूर्मक कुछ मन्त्रिया तथा प्रतिमाओंका संश्लिप्त निदर्शन कराया जाता है—

१-आद्यप्रदशम श्राकूर्मेश्वर है। यहाँ गालामारूपमें श्रीकूर्मगणक अवतार हुआ था।

यान् श्रीकूर्मगणक अचन उपासना होता है। इस प्रकार कूर्मगण भी बना जाता है। श्रीरामाचार्य रामानुजाचार्य एवं श्रीमन्नारायण यहाँ पधार थे। इस क्षेत्रक से और अठ तीर्थ हैं। तमर तीर्थ श्रीरामतीर्थ

२ पूर्वी गल्यकी राजा गाल्यक राजनर नगदाम कुछ दूर श्रीकूर्म क्षेत्र है। इस स्थानका कूर्मचार भी बनता है किंतु यहाँ कोई पर्यट नहीं है। यहाँका मन्दिर बहुत प्राचन है। यहाँ श्रीकूर्मभगवान्की मूर्ति है। यह मूर्ति कूर्मभगवान्की मूर्ति है।

जिसमें आकृति अस्पष्ट है। पासमें श्रीगोविन्दराज (भगवान् दानां आर विराजमान हैं।

विष्णु) का श्रीविग्रह है। भगवान्क समीप श्रीदेवी और भूदेवी किया गया है।

श्रीवराह भगवान्के दर्शन

भगवान् वराह विष्णुक चौबीस अवतारोंमें एक हैं। आपके अवतारका मुख्य प्रयोजन है समुद्रमें लीन पृथ्वाका उद्धार करना तथा सम्पूर्ण सृष्टिका विस्तार करना। दैत्यमाता दितिका पुत्र हिरण्याक्ष सर्वत्र आसुरी साम्राज्यकी स्थापनाक लिये कृतमकल्प हो चुका था। उसने त्रिलोकीमें हाहाकार मचा दिया था और अन्तर्ग इस पृथ्वीका ही ल जाकर पातालमें छिपा दिया था। पृथ्वीके उद्धार तथा दैत्य हिरण्याक्षक वधके लिये दैवगणों तथा ऋषि महर्षिजान भगवान्का चिन्तन किया। उनकी स्मृति होत ही ब्रह्माजीकी नासिकासे अँगूठेके बराबर एक श्वेतवराह शिशु प्रकट हुआ और फिर उसका आकार विद्वान् हा गया। सभी देवगण उनकी वन्दना करने लगे। तदनन्तर वे ही यज्ञवराह भगवान् समुद्रमें बूद पड़े और रसातल जा पहुँच तथा वहाँ दैत्य हिरण्याक्षद्वारा छिपायी गयी पृथ्वीदेवीका अपने दाढ़ीपर रखकर बड़ जोरकी ध्वनि करने लग। हिरण्याक्ष ध्वनि सुनकर चक उठा और क्रुद्ध होकर युद्धके लिये दौड़ पड़ा किन्तु प्रभुने उसका उद्धार करके पृथादवास ऊपर लाकर यथास्थान स्थापित कर दिया। उस समय पृथ्वाको अपने दाढ़ीपर धारण किया भगवान् वराहदवका स्वरूप अतीव भव्य एवं भनाग्म था। सभी प्रणी भगवान् वराहक अत्यन्त ऋणी हैं उनका सबपर बहुत कपा है। उन्हींकी कृपासे हम यह धरणादयी प्राप्त हुए हैं। भगवान् श्रीवराहकी पूजा उपासना प्रायः चतुर्भुज श्रीविष्णुरूपमें हाता है साथ ही वराहरूपमें था उनकी आराधना की जाती है। यहाँ भगवान् वराहक कतिपय स्थलों तथा उनके मन्दिरों गव प्रतिमाओंक परिचयक साथ उनका दर्शन कराया जा रहा है—

१ उत्तरप्रदेशक पट्टा जिलेका सोरो क्षेत्र वराह क्षेत्र कहलाता है। यहाँ भगवान् वराहका एक अत्यन्त प्राचीन मन्दिर है, जिसमें श्वेतवराहकी चतुर्भुज-मूर्ति है। भगवान्क बायभागमें श्रीलक्ष्मीजी विराजमान हैं।

२-नेपालराज्यमें कासी-नदीक किनारे धवलगिरि शिखरपर वराह क्षेत्र है जिसे 'कोकामुख भी कहत हैं। यहाँ एक मन्दिरमें वराहभगवान्की चतुर्भुज मूर्ति है। मन्दिरके पास कायरा (कोक) नदी है जिसका जल वराह-प्रतिमापर बहाया जाता है। कार्तिकी पूर्णिमाके यहाँ विशाल मेला लगता है। भगवान् विष्णुने इस तीर्थमें वराहरूप त्यागकर अपना चतुर्भुज

रूप धारण किया था।

३ पानीपतमें थाड़ी दूर वागह तीर्थ है जहाँ भगवान् विष्णुने वराहरूपमें अवतरित होकर पृथ्वीका उद्धार किया था। यात्री यहाँ स्नान करके भगवान् वराहका पूजन करते हैं।

४-अयोध्यामें २४ माल पश्चिम मरुप अर्ध पश्चिम नरियात्रा संगम क्षेत्र पवित्र वराह क्षेत्र कहलाता है। यहाँ भगवान् वराहका एक प्रसिद्ध मन्दिर है।

५-तिरुपति राज्यके मन्दिरक समीप है मन्मथ पुराणीक नामक एक शिखर मन्दिर है। प्रायः सभी देशों

इसमें स्नान करनके अनन्तर ही भगवान्का दर्शन करते हैं। स्थानका नाम यागपुर या याजपुर पड़ा। चैतरणी नदी पार कर इमकी कथा इस प्रकार है—

‘वाराह-अवतारके समय भगवान् वराहक आदर्शस गण्ड इस पुष्करिणीको वैकुण्ठस ध्वजचलपर भगवान्के स्नानार्थ ले आय। यह वैकुण्ठकी ब्रह्मापुष्करिणी है। इसमें भगवान् नारायण श्रादेवी तथा भूदेवीक साथ स्नान करत हैं। इसके पश्चिमभागमें वराहभगवान्का मन्दिर है जिसमें वराह-भगवान्की भव्य मूर्ति है।

६ हाथडा घाटपर लाइनपर कटकसे कुछ पूर्व याजपुर एक स्थान है। याजपुर नाभिमया क्षेत्र माना जाता है। यहाँ श्राद्ध तर्पण आदिका विशेष महत्त्व है। यहाँ चैतरणी नदी है। कहते हैं, पहले यहाँ ब्रह्माजीने यज्ञ किया था। इसलिये इस

वाराह मन्दिर मिलता है। मन्दिरमें यज्ञवाराहकी सुन्दर मूर्ति है।

वामन-(त्रिविक्रम)- भगवान्के दर्शन

भगवान् विष्णुके चौथीस अवतारोंमें ‘वामन’ एक अवतार त्रिशय है। यद्यपि प्रभु प्रत्येक अवतरण कर्ममें प्रमुखरूपमें जीवीका कल्याण करते हैं तथापि इस वामनावतारमें मुख्यरूपसे भगवान् वामनन विराचन-पुत्र दत्ताराज महादानी बलिक उद्धार किया था। बलि परमभागवत ब्रह्मादजीके पौत्र हैं। यह आर्यान् अति प्रसिद्ध है।

यद्यपि भगवान्की वामनरूपमें अर्चा पूजा कम ही प्रचलित है इसीमें उनके अर्चा विग्रह तथा मन्दिर भी कम ही दिखाने देते हैं तथापि भक्तोंकी उनपर अपार श्रद्धा है।

पश्चिम भारतमें उनका एक प्रसिद्ध मन्दिर उपलब्ध है जो दिवाव्ययमें सम्मानी-मन्त्रिस यात्री ही दूरपर अवस्थित है। इसमें भगवान् वामनकी विशाल त्रिविक्रममूर्ति है। यह मूर्ति लगभग दस हाथ ऊँची है। इसमें भगवान्का एक चरण उन्नत स्थानों पर नपनेके लिये उठा हुआ है तथा एक चरणक नाथ राज बलिक मान्य है। यह विग्रह अत्यन्त आश्चर्यजनक मनोरम है। अन्य दर्शनार्थ दूर-दूरसे आकर यहाँ भगवान् वामनके दर्शन करत हैं।

भगवान् लक्ष्मी-नृसिंहके विविध रूपोंमें दर्शन

बालक प्रह्लाद भगवान्के अनन्य भक्त थे। दर्वर्षि नारदजीको कृपासे माता कयाधृक गर्भमें ही उन्हें भगवद्भक्तिका उपदेश प्राप्त हो गया था। 'सर्वशक्तिमान् भगवान् सर्वत्र व्याप्त हैं वे अपने भक्तों आराधकोंके कल्याणके लिये चाह जहाँ प्रकट होकर उन्हें दर्शन देते हैं। सर्वाश्रय भक्तवत्सल कल्याणमूर्ति भगवान् श्रीहरिके नामोंका सर्वदा हा गुण-गान करना चाहिये। प्रह्लादकी इस अनन्य भगवद्विद्वत्का देखकर पिता हिरण्यकशिपु अत्यन्त क्रुद्ध हो गया। वह 'भगवान् कहनवाला तथा भगवान्क नामोंका उच्चारण करनेवालाको अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता था। इसीलिये पुत्र प्रह्लाद भा हिरण्यकशिपुका काँटा बन गया। उसने उसे मारनेके लिये भीषण से भीषण यातनाएँ दीं किन्तु भगवद्भक्तकी रक्षा करनेवाले जब स्वयं श्रीभगवान् हैं तो उसे फिर मारनेमें कौन समर्थ हो सकता है ?

खभेमें बैठे हुए होनेपर भी प्रह्लाद आनन्दित होकर प्रभु-नामका जप कर रहे हैं। हिरण्यकशिपु तीक्ष्ण खड्ग लेकर उन्हें मारनेको उद्यत है। प्रभुकी लोल धन्य है। तत्काल खभ फाड़कर भगवान्ने नृसिंहरूपमें प्रकट होकर भक्त प्रह्लादको दिव्य दर्शन दिया और हिरण्यकशिपुका सहार किया।

तभीसे भगवान् नृसिंहका यही दिव्यरूप उपासकों-आराधकों भक्तोंका सर्वस्व बन गया। भगवान् नृसिंह (श्रीविष्णु) तथा उनकी अनन्य शक्तिरूपा माता लक्ष्मीकी युगल भव्य प्रतिमाके दर्शनसे उपासकका जीवन सार्थक हो जाता है। जैसा सांता-यम राधे-श्याम शिव पार्वतीकी युगलमूर्तिकी उपासना होती है वैसे हा लक्ष्मी नृसिंहरूपका भी उपासना होती है। इनकी पूजा उपासना सम्पूर्ण देशमें विशेषकर दक्षिण भारतमें अधिक प्रचलित है। मन्दिरोंमें स्वतन्त्ररूपसे कहीं नृसिंहभगवान्क तथा कहीं लक्ष्मी-नृसिंहके विग्रह दिखलाये देते हैं। यहाँ भगवान्के कुछ पावन तथा कल्याणकारी स्थल एवं अर्चा विग्रहोंका संक्षिप्त परिचयके साथ दर्शन कराया जा रहा है—

लक्ष्मी-नृसिंहस्वामीके रूपमें भगवान् विष्णुके दर्शन

१ सिंहाचलम् (हावडा-वाल्डर लाइन) में श्रीवाराह-लक्ष्मी-नृसिंहस्वामीका एक प्रसिद्ध मन्दिर है। कहते हैं प्राचीन कलम् हिरण्यकशिपुने अपने पुत्र प्रह्लादको समुद्रमें गिराकर उसके ऊपर इस सिंहाचलम् नामक पर्वतका आरोपित कर

दिया था किन्तु भगवान् विष्णुने स्वयं प्रकट होकर इस पर्वतका ध्वज स्थापित किया और प्रह्लादकी रक्षा की। प्रह्लादने स्वयं इस

मूर्तिकी उपासना की थी। यह मूर्ति वाराहमूर्ति-जैसी दीगमती है किन्तु उसे नृसिंहमूर्ति कहा जाता है। यह मूर्ति वाराह महीने चन्दनसे ढकी रहती है। वैशाख मासमें अक्षय तृतीयाके दिन इस मूर्तिको चन्दन हटाया जाता है तब भगवान्क अनुपम विग्रहके दर्शन होते हैं।

२ मध्य रेलवेमें इटासीमें ३० मील दूर सोहागपुर स्टेशन है। इसके पास ही 'मोणितपुर' है। यहाँपर भगवान् नृसिंहका प्राचीन मन्दिर है। 'मोणितपुर'को बंगाली 'मोणित' कहा जाता है। श्रीकृष्णक पौर अग्निस्तम्भ विग्रह 'मोणितपुर'की पुत्री उग्राम हुआ था। इस विवाहमें पूव क्षत्रियचन्दने उग्राम युद्ध हुआ था जिसमें भगवान् नृसिंह बंगालीके पक्षमें युद्ध किया था।

३ बंगलौर मैसूर लाइनपर मदुरै नामक स्थानमें यानामिहस एक बहुत ही प्राचीन मन्दिर है। मन्दिर भव्य और ऊँचा अवस्थित है। इस स्थान (मदुरै) का प्रधान नाम यदवगिरि का सद्वर्णन है। यह दक्षिण भारत

क्षेत्रांमे एक है। यहाँ पर्वतपर योगनृसिंह-मन्दिरमें भगवान्

नृसिंहका द्विपुत्री तथा पद्मासनमें बैठी एक मूर्ति है।

४ मद्रास रायचूर लाइनपर आरकानमस् ११० मीलपर कडपा स्टेशन है। वहाँसे कुछ दूर अहोविल है। अहोविल श्रीरामानुज सम्प्रदायक आचार्य पाठांमसे एक मुख्य पीठ है। यह क्षेत्र स्वयं व्यक्त क्षेत्रोंमें माना जाता है। यहाँ शृङ्गवेल नामक एक कुण्ड है। कुण्डक पास ही भगवान् नृसिंहका मन्दिर है। कहा जाता है कि यहाँ हिरण्यकशिपुजी यज्ञधानी थी और वहाँ भगवान् नृसिंह प्रकट होकर भक्त ब्रह्मादकी रक्षा की थी। भगवान् श्रीरामन वनवास-कालमें पधारकर नृसिंह भगवान्का मद्रलक्ष्मसन (स्तवन) किया था। अर्जुनन भा

यहाँ नृसिंहभगवान्की आराधना की है। आल्व्यर सत् रूप आचार्यगण भी यहाँ पधारें हैं। यह क्षेत्र नवनर्मिह क्षेत्र कह जाता है। यहाँ भगवान्की नौ विग्रह हैं— १ ज्वालानृसिंह २-अहोविलनृसिंह ३ मालोलनृसिंह (लक्ष्मी-नृसिंह) ४ क्रांटाकरनृसिंह ५ कारजनृसिंह, ६ भार्गवनृसिंह ७-योगानन्दनृसिंह ८ छत्रवटनृसिंह तथा ९ पावननृसिंह।

५-वदरीनाथ मार्गमें अवस्थित जोशीमठमें नृसिंह भगवान्का एक मन्दिर है। यहाँ शालग्राम शिलामें भगवान् नृसिंहकी अद्भुत मूर्ति है। भगवान् नृसिंहकी एक भुजा बहुत पतली है।

६-मसुलीपटम्-यजवाड़ा हुयली लाइनमें बजवाड़ा पास मद्रलक्ष्मिरामें भगवान् लक्ष्मी नृसिंहका मन्दिर है। इस भोगनृसिंह तथा पनानृसिंह-मन्दिर भी कहते हैं। मन्दिर विशाल है। पना (पानक) का अर्थ है शयन। पनानृसिंहका अर्थ है शयन पीनेवाले नृसिंहभगवान्। मन्दिरमें एक भित्तिमें भगवान् नृसिंहका एक धातुमुख बना है। कहते हैं मुरक भीतर शालग्राम शिला है। पुजारी शङ्खसे नृसिंहभगवान्का शयन पिलाता है। आधा शयन पिला देता है और आधा प्रसादरूपमें छाड़ देता है। पूर मन्दिरमें चारों ओर भूमिमें शयनकर अश फैला रहता है किन्तु वहाँ मक्खी या चींटी नहीं लायायी नहीं देती यह चमत्कार है। कहा जाता है कि भगवान् विष्णु हिरण्यकशिपु दैत्यका मारकर यहाँ स्थित हुए थे। माघमें कृष्णपक्षकी एकादशीसे पूर्णिमातक यहाँ विष्णु समारोह होता है।

भगवान् परशुरामके कुछ अर्चा-विग्रहोंके दर्शन

भगवान् परशुराम श्रीविष्णुक अवैद्यावतार हैं। ये शचीरुक् पौत्र और जमदग्नि के पुत्र हैं। इनकी माताका नाम रज्जुका था। हविष्यक प्रभावसे मायाय पुत्र होते हुए भी ये शास्त्रकर्मी हो गये थे। ये भगवान् शम्भरके परमभक्त हैं उन्होंने परशुरामजीके एक अमोघ अस्त्र—परशु प्रदान किया। इनका वास्तविक नाम राम था किन्तु हाथमें परशु धारण करनेसे ये परशुराम नामसे विख्यात हुए। ये अपने पिताके अन्य भक्त थे विनाकी आगासे इन्होंने अपनी माताका मिर करट डाला था पुत्र निकल आनेकी संस माताकी स्थिति बर्धनस्त हो गयी।

इन्के पिता श्रीजमदग्निजीके आश्रममें एक समयभुग गा था जिसके अन्तर्गत पृथ्वी शक्तिज दत्तकन कर्णद्वारा पुत्र उत्पन्न करनेके विषय दुष्टग्रह करने लगा था। अन्तमें तमन गा गानमें बलका प्रयोग किया और उस मांश्रिता से अस्त्र निकल जय परशुरामका यह बात स्थित हुई तो उन्होंने कर्णद्वारा पुत्र तथा उत्तरी सारी सनाका विनाश कर दिया। किन्तु पृथ्वी

जमदग्निने परशुरामजीके इस चक्रवर्ती सम्राट्क वधका ब्रह्महत्याक समान बताते हुए उन्हें तीर्थ सवनकी आज्ञा दी। व तीर्थ यात्रामें चल गये, वापस आनेपर पिता-माताने उन्हें आशीर्वाद दिया।

सहस्रार्जुनके वधसे उसके पुत्रकि मनमें प्रतिशोधकी आग जल रही थी। एक दिन अवसर पाकर उन्होंने छद्मवेषमें आश्रममें आकर जमदग्निका सिर काट डाला और उसे लेकर भाग निकले।

जब परशुरामजीको यह समाचार ज्ञात हुआ तो वे अत्यन्त क्रोधावेशमें आगबबूला हो उठे और पृथ्वीको क्षत्रिय हीन कर देनेकी प्रतिज्ञा कर ली तथा इक्कीस बार धूम धूमकर पृथ्वीको नि क्षत्रिय कर दिया। फिर पिताके सिरको घड़मे जोड़कर समन्तपञ्चकतीर्थ (कुरुक्षेत्र) में अन्त्येष्टि सस्कार किया। पितृगणोंने इन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हींकी आज्ञासे इन्होंने सम्पूर्ण पृथ्वी प्रजापति कश्यपजीको दानमें दे दी और घीतराग हाकर महेन्द्राचलपर तपस्या करने चले गये।

सीता स्वयमरमें श्रीरामद्वारा शिव-धनुष-भङ्ग किये जानेपर ये महेन्द्राचलसे शीघ्रतापूर्वक जनकपुर पहुँचे, किंतु इनका तेज श्रीराममें प्रविष्ट हो गया और ये अपना वैष्णव-धनु उन्हें देकर पुन तपस्याके लिये महेन्द्राचलपर वापस लौट गये।

भगवान् परशुराम चिरजीवी हैं। य अपन साधकों उपासकों तथा अधिकारी महापुरुषोंको दर्शन दत्त हैं। इनकी साधना-उपासनासे भक्तोंका कल्याण होता है। देशमें अनेक स्थानोंपर भगवान् जमदग्निजीके तपस्या स्थल एवं आश्रम हैं। माता रेणुकाजीके अनेक क्षेत्र हैं। प्राय रेणुका माताके मन्दिरमें अथवा स्वतन्त्ररूपसे परशुरामजीक अनेक मन्दिर भारतभरमें हैं, जहाँ उनकी शान्त मनोरम तथा उग्ररूप मूर्तिके दर्शन होते हैं। उनमेंसे कुछ इस प्रकार हैं—

१ महेन्द्रगिरि या महेन्द्राचल भगवान् परशुरामजीके प्रधान स्थानके रूपमें प्रसिद्ध है। भारतवर्षमें दो महेन्द्रगिरि माने जाते हैं। एक पूर्वी घाटपर तथा दूसरा पश्चिमी घाटपर। वाल्मीकिरामायणका महेन्द्रगिरि पश्चिमी घाटपर है जहाँसे हनुमान्जी कूदकर लंकामें गये थे। दूसरा महेन्द्रगिरि जो पुरुणोंमें वर्णित है पूर्वी घाटके उत्तरमें है और उड़ीसाके मध्यभागतक फैला हुआ है। पुरुणोंके अनुसार यह परशुरामजीका निवास स्थान बताया गया है। इस पर्वतपर स्थित परशुराम तीर्थमें स्नान करनेसे अष्टमधयज्ञका फल मित्रता है। इस पर्वतके पूर्वी ढालपर युधिष्ठिरका बनवाया हुआ मन्दिर बड़ा ही आकर्षक है। इससे थोड़ी दूर पूर्वमें ही पण्डवोंका माता कुन्तीका मन्दिर है। महेन्द्राचलकी भारतके सात कुलपर्वतों—महेन्द्र, मलय, सह्या, शुक्तिमान्, ब्रह्मशान्, विन्ध्य तथा पारियात्रमें गणना है।

२ दिमलसे मोटर-बसद्वारा नाहन और वहाँसे उसी

प्रकार ददाहू जाकर वहाँसे गिरि नदीका पार करनपर समीप ही रेणुका तीर्थ मिलता है। वहाँपर भगवान् परशुरामजीका एक मन्दिर तथा उन्हींकी नामम एक तालाब भी है। मन्दिरमें भगवान् परशुरामजीको एक प्राचीन मूर्ति है।

३-शिमलसे ९० मील दूर बुशहर नामक एक स्थान है। वहाँसे सतलज नदीक उम पार ७ मील दूरीपर नुमुंड नामक स्थानमें अम्बिकादवाका एक मन्दिर है। भगवान् परशुरामजीना यहाँ तपस्या की था और देवाकी स्थापना की थी। यहाँ परशुरामजीना यज्ञ किया और बहुत स ब्राह्मणोंको बसाया। नुमुंडमें एक गुफा है उसीमें श्रीपरशुरामजीना एक रजतमूर्ति है। गुफाके सम्मुख मन्दिर बना हुआ है। यहाँ परशुराम मूर्तिके 'कालकाम परशुराम' कहत हैं। मन्दिरक चार आर प्राकार हैं। मन्दिरके द्वारक पास भैरवजीका मन्दिर है।

४-कापिल (फर्रुखाबाद जिला) में कापिल मुनिके मुट्टा है और उसमें नीच उत्तरम् ग्रौपनीमुट्टा है। इसका समीप भगवान् परशुरामजीका एक प्राचीन मन्दिर है।

५-आगरासे मधुप जवबला मड़पर १० मील दूर 'रुनकता' ग्राम है। इस ग्रामसे दोर दूर एक जगह है। यहाँ एक ऊँच टालक पाम परशुरामजीका मन्दिर है।

६-दक्षिणमें रवगिरि जिला निम्न ग्राम में एक दूर गोयलखेट नामक एक स्थान है। यह परशुराम

क्षेत्रोंमें एक है। यहाँ पर्वतपर योगनृसिंह-मन्दिरमें भगवान्

नृसिंहकी द्विभुजी तथा पद्मासनमें बैठी एक मूर्ति है।

४-मद्रास-रायचूर लाइनपर आरकोनमस ११९ मीलपर कडपा स्टेशन है। वहाँसे कुछ दूर अराविल है। अहोविल श्रीरामानुज-सम्प्रदायके आचार्य पाटोमसे एक मुख्य पीठ है। यह क्षेत्र स्वय-व्यक्त क्षेत्रोंमें माना जाता है। यहाँ शृङ्गबल नामक एक कुण्ड है। कुण्डके पाम ही भगवान् नृसिंहका मन्दिर है। कहा जाता है कि यहाँ हिरण्यकशिपुकी राजधानी थी और यहाँ भगवान् नृसिंहन प्रकट होकर भक्त प्रह्लादकी रक्षा की थी। भगवान् श्रीरामने वनवास-कालमें पधारकर नृसिंह भगवान्क मङ्गलाशासन (स्तवन) किया था। अर्जुनने भी

यहाँ नृसिंहभगवान्की आराधना की है। आलवार मत तथा आचार्यगण भी यहाँ पधारें हैं। यह क्षेत्र नवनृसिंह क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ भगवान्के नौ विग्रह हैं— १-ज्वालानृसिंह २-अहोबिलनृसिंह, ३-भालोलनृसिंह (लक्ष्मी-नृसिंह) ४ क्रोडाकारनृसिंह ५-कारञ्जनसिंह ६-भार्गवनृसिंह ७-योगानन्दनृसिंह, ८-छत्रवटनृसिंह तथा ९ पावननृसिंह।

५-चदरीनाथ मार्गमें अवस्थित जाशोमठमें नृसिंह भगवान्का एक मन्दिर है। यहाँ शालग्राम शिलामें भगवान् नृसिंहकी अद्भुत मूर्ति है। भगवान् नृसिंहकी एक भुजा बहुत पतला है।

६-मसुलीपटम्-बजवाड़ा हुजली-लाइनमें बजवाड़ा पास मङ्गलगिरिमें भगवान् लक्ष्मी-नृसिंहका मन्दिर है। इस भोगनृसिंह तथा पनानृसिंह-मन्दिर भी कहते हैं। मन्दिर विशाल है। पना (पानक) का अर्थ है शर्बत। पनानृसिंहका अर्थ है शर्बत पीनेवाले नृसिंहभगवान्। मन्दिरमें एक भित्तिमें भगवान् नृसिंहका एक धातुमुख बना है। कहते हैं, मुखक भीतर शालग्राम-शिला है। पुजारी शङ्खसे नृसिंहभगवान्क शर्बत पिलाता है। आधा शर्बत पिला देता है और आधा प्रसादरूपमें छोड़ देता है। पूरे मन्दिरमें चारों ओर भूमिमें शर्बतका अंश फैला रहता है किन्तु वहाँ मक्खी या चींटी कहीं दिखायी नहीं देती यह चमत्कार ही है। कहा जाता है कि भगवान् विष्णु हिरण्यकशिपु दैत्यका मारकर यहाँ स्थित हुए थे। माघमें कृष्णपक्षकी एकादशीसे पूर्णिमातक यहाँ विशेष समारोह होता है।

भगवान् परशुरामके कुछ अर्चा-विग्रहोके दर्शन

भगवान् परशुराम श्रीविष्णुक आवेशवतार हैं। ये ऋचीकके पौत्र और जमदग्निके पुत्र हैं। इनकी माताका नाम रेणुका था। हविष्यक प्रभावसे ब्राह्मण पुत्र होते हुए भी ये क्षात्रकर्मा हो गये थे। ये भगवान् शक्रके परमभक्त हैं उन्होंने परशुरामजीका एक अमोघ अस्त्र—परशु प्रदान किया। इनका वास्तविक नाम राम था किन्तु हाथमें परशु धारण करनेसे ये परशुराम नामसे विख्यात हुए। य अपने पिताके अनन्य भक्त थे पिताकी आज्ञासे इन्होंने अपनी माताका सिर काट डाला था पुन पिताके आशीर्वादसे माताकी स्थिति यथावत् हो गयी।

इनके पिता भीजमदग्निजीका आश्रममें एक कामधनु गौ थी जिसका अलौकिक ऐश्वर्य शक्तिवत् देखकर कार्तवीर्यार्जुन उभे प्राप्त करनेके लिये दुःप्रयत्न करने लगा था। अन्तमें उसने गो-ग्रहणमें बलका प्रयाग किया और उस माहिष्यती ले आया। किन्तु जब परशुरामजीका यह बात विदित हुई तो उन्होंने कार्तवीर्यार्जुन तथा उसकी सारी सेनाका विनाश कर डाला। किन्तु पिता

जमप्रिये परशुरामजीके इस चक्रवर्ती सम्राट्क वधको ब्रह्महत्याक समान बतात हुए उन्हें तार्थ-सेवनका आज्ञा दी। वे तार्थ-यात्रामें चले गये वापस आनेपर पिता-माताने उन्हें आशीर्वाद दिया।

सहस्रार्जुनके वधसे उसके पुत्रोंके मनमें प्रतिशोधकी आग जल रही थी। एक दिन अवसर पाकर उन्होंने छद्मवेषमें आश्रममें आकर जमदग्निका सिर काट डाला और उसे लेकर भाग निकले।

जब परशुरामजीको यह समाचार ज्ञात हुआ तो वे अत्यन्त क्रोधावेशमें आगबबूला हो उठे और पृथ्वीको क्षत्रिय-हीन कर देनेकी प्रतिज्ञा कर ली तथा इक्कीस बार घूम घूमकर पृथ्वीका नि क्षत्रिय कर दिया। फिर पिताके सिरकी घड़मे जोड़कर समन्तपञ्चकतीर्थ (कुरुक्षेत्र) में अन्त्येष्टि सम्कार किया। पितृगणोंने इन्हें आशीर्वाद दिया और उन्होंनेकी आज्ञासे इन्होंने सम्पूर्ण पृथ्वी प्रजापति कश्यपजीका दानमें दे दी और वीतराग होकर महेन्द्राचलपर तपस्या करने चले गये।

सीता-स्वयवरमें श्रीरामद्वारा शिव-धनुष-भङ्ग किय जानेपर ये महेन्द्राचलसे शीघ्रतापूर्वक जनकपुर पहुँचे किन्तु इनका तेज श्रीराममें प्रविष्ट हो गया और ये अपना वैष्णव-धनु इन्हें देकर पुनः तपस्याके लिये महेन्द्राचलपर वापस लौट गये।

भगवान् परशुराम चिरजीवी हैं। य अपने साधकों-उपासकों तथा अधिकारी महापुरुषोंको दर्शन देते हैं। इनकी साधना उपासनासे भक्तोंका कल्याण होता है। देशमें अनेक स्थानोंपर भगवान् जमदग्निजीके तपस्या-स्थल एवं आश्रम हैं माता रेणुकाजीके अनेक क्षेत्र हैं प्रायः रेणुका माताके मन्दिरमें अथवा स्वतन्त्ररूपसे परशुरामजीके अनेक मन्दिर भारतभरमें हैं जहाँ उनकी शान्त, मनोरम तथा उग्ररूप मूर्तिके दर्शन होते हैं। उनमेंसे कुछ इस प्रकार हैं—

१ महेन्द्रगिरि या महेन्द्राचल भगवान् परशुरामजीके प्रधान स्थानक रूपमें प्रसिद्ध है। भारतवर्षमें दो महेन्द्रगिरि माने जाते हैं। एक पूर्वी घाटपर तथा दूसरा पश्चिमी घाटपर। वाल्मीकिरामायणका महेन्द्रगिरि पश्चिमी घाटपर है जहाँसे हनुमान्जी कूदकर लंकामें गये थे। दूसरा महेन्द्रगिरि जो पुराणोंमें वर्णित है, पूर्वी घाटके उत्तरमें है और उड़ीसाके मध्यभागतक फैला हुआ है। पुराणोंके अनुसार यह परशुरामजीका निवास-स्थान बताया गया है। इस पर्वतपर स्थित परशुराम तीर्थमें स्नान करनेसे अधमेघयज्ञका फल मिलता है। इस पर्वतके पूर्वी ढालपर युधिष्ठिरका बनवाया हुआ मन्दिर बड़ा ही आकर्षक है। इससे थोड़ी दूर पूर्वमें ही पाण्डवोंकी माता कुन्तीका मन्दिर है। महेन्द्राचलकी भारतके सात कुलपर्वतों—महेन्द्र, मलय, सह्या, शुक्तिमान्, ब्रह्मवर्मा, विन्ध्य तथा पारियात्रमें गणना है।

प्रकार ददाहू जान्न वहाँसे गिरि नदीके पार करनेपर समीप ही रेणुका-तीर्थ मिलता है। वहाँपर भगवान् परशुरामजीका एक मन्दिर तथा वहाँकी नामसे एक तालाब भी है। मन्दिरमें भगवान् परशुरामजीकी एक प्राचीन मूर्ति है।

३ शिमलासे ९० मील दूर बुझार नामक एक स्थान है। वहाँसे सतलुज नदीक उस पार ७ मील दूरीपर नुमुड नामक स्थानमें अधिकदेवीका एक मन्दिर है। भगवान् परशुरामजीका यहाँ तपस्या की थी और देवीकी स्थापना की थी। यहाँ परशुरामजीने यज्ञ किया और बहुत से ब्राह्मणोंको यन्त्राया। नुमुडमें एक गुफा है उसीमें श्रीपरशुरामजीकी एक रजनमूर्ति है। गुफाक समुख मन्दिर बना हुआ है। यहाँ परशुराम मूर्तिके 'कालकाम परशुराम' कहते हैं। मन्दिरक चारों ओर प्राकार है। मन्दिरक द्वारक पास भैरवजीका मन्दिर है।

४-कामिल (फर्रुखाबाद जिला) में स्थित मुनिजी की गुफा है और उसमें नाच उतरकर प्रोचनाश्रुत है। इसके समीप भगवान् परशुरामजीका एक प्राचीन मन्दिर है।

५-आगरासे मथुरा जनकपुर मद्रास १० मील दूरी तकका प्रम है। इस गुफा में भगवान् परशुरामजीका एक मन्दिर है। इस गुफा में परशुरामजीका मन्दिर है।

६-सिन्धु नदीके किनारे स्थित एक स्थान है। यहाँ परशुरामजीका मन्दिर है।

कहलाता है। यहाँ पहाड़ीके ऊपर समतल स्थान है। यहींपर परशुरामजीका भव्य मन्दिर है। मुख्य मन्दिरमें भार्गवराम परशुराम तथा कालाराम—इन तीन नामसे ख्यात परशुरामजीकी तीन मूर्तियाँ हैं। यहाँ वैशाखकी अक्षय तृतीयाको परशुराम जयन्तीका बड़ा समारोह होता है। इस मन्दिरके मार्गमें माता रेणुकाका एक छोटा मन्दिर है। पहाड़ीपर आगे शिखरपर दत्तात्रेयका एक छोटा मन्दिर है।

७—दक्षिणमें मनमाडस कुछ दूर चाँदवडक पास रेणुका-

तीर्थ नामक सरोवर है। उसके समीप ही रेणुकादेवीका मन्दिर है। कहा जाता है कि परशुरामजीकी माता रेणुकाजीने यहाँ तप किया था।

८ बगलौर-पूना लाइनपर धारवाड़ स्टेशनमें कुछ दूर परशुरामजीका एक प्राचीन मन्दिर है। कहा जाता है कि यहाँ महर्षि जमदग्निका आश्रम था। पर्वत शिखरपर परशुरामजीकी माता रेणुकाजीका तपस्या स्थल है। यहाँ दोनों नवरात्रोंमें विशेष समारोहके साथ अर्चा महोत्सव हाता है।

भगवान् श्रीरामके कुछ अर्चा-विग्रहोके दर्शन

देशके विभिन्न भागमें प्रायः सर्वत्र भगवान् श्रीरामकी अर्चा पूजा होती है। यद्यपि उनके जो मन्दिर प्राप्त होत हैं उनमें अधिकांशतः सीता राम श्रीराम सीता-लक्ष्मण तथा रामपञ्चायतनके रूपमें अर्चा विग्रह दिखायी देते हैं तथापि कुछ विशिष्ट रूपोंमें भी उनकी पूजा उपासना एवं आराधना हाती है। उन्हींमेंसे कुछ नाम रूपाका यहाँपर विवरण प्रस्तुत किया जाता है—

कनकविहारीजीके रूपमें दर्शन

सप्तमोक्षदायिनी पुरियाँमें अयोध्यानगरीका नाम सर्वप्रथम आया है। यह भगवान्क वामपादाहुधुस उदभूत पुण्यसलिला सरयूजीके पावन तटपर अवस्थित है। स्वायम्भुव मनुन सर्वप्रथम इस पुरीको बसाया था। पुराणोंक अनुसार यह सुदर्शनचक्रपर स्थित है तथा भूतिशुद्धितत्व के अनुसार यह श्रीरामचन्द्रजीके धनुषाग्रपर स्थित है। मर्यादापुराणान्त भगवान् श्रीरामके भी पूर्ववर्ती सूर्यवंशी राजाओंकी यह राजधानी रही है। इक्ष्वाकुसे श्रीरघुनाथजीतक सभी चक्रवर्ती नरशनि अयोध्याके सिंहासनको विभूषित किया है। भगवान् श्रीरामकी अवतार-भूमि होकर तो अयोध्या साकत हो गयी।

यहाँका कनकमवन सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान है। यही यहाँका प्रसिद्ध मन्दिर माना जाता है। जो आङ्ग-नरेशका धनवाया हुआ है। इस श्रीरामका अन्त पुर या श्रीसीताजीका महल कहते हैं। इसमें मुख्य मूर्तियाँ श्रीसीता-रामकी हैं जो विहारीजी या रघुनाथजी भी कहलाते हैं। ये मूर्तियाँ सिंहासनपर प्रतिष्ठित हैं। सिंहासनपर जा बड़ी मूर्तियाँ हैं, उनके आगे श्रीसीता रामकी छोटी मूर्तियाँ हैं। छोटी मूर्तियाँ ही प्राचीन कही जाती हैं। अनेक खलालङ्कारणोंसे विभूषित भगवान्का यह विग्रह अत्यन्त माहक एवं आकर्षक है। यहाँ दर्शनार्थियोंकी अपार भीड़ लगी रहती है।

भगवान् श्रीसीतारामके दर्शन

विहार-क्षेत्रमें मिथिलान्तर्गत सीतामढ़ी एक स्थान है, जो भगवती सीताकी जन्मस्थली मानी जाती है। राजा जनक मिथिलाकी पवित्र भूमिपर जहाँ दल चलाया और भूमिसे भगवती सीता प्रकट हुई वह स्थान सीतामढ़ीके नामसे प्रसिद्ध हुआ जिसे आजकल सीतामढ़ी कहा जाता है। यहाँ एक सीतारामजीका प्राचीन मन्दिर है यह जानकी मन्दिरके नामसे भी विख्यात है। इस क्षेत्रमें इसकी बड़ी मान्यता है।

श्रीराम-जानकी

सीतामढ़ीसे कुछ दूरपर जनकपुर है। यह आजकल नेपालमें अवस्थित है। यह प्राचीन मिथिलाकी राजधानी रहा

है। यहीं जगन्माता जानकीजीका आविर्भाव तथा लालन-पालन

हुआ। यहाँ पूर्वकालमें एक जीर्ण-शीर्ण प्राचीन मन्दिर था जहाँ सुवर्णमयी सीता तथा रामकी भव्य मूर्तियाँ स्थापित थीं। वर्तमानमें टीकमगढ़की रानी स्व-वृषभानु-कुँवरजीके द्वारा एक विशाल मन्दिर निर्मित करवाया गया है जो मौलखा जानकी महल या शीशमहलके नामसे विख्यात है। इसीके परिसरमें सुनयना एव जानकीके भी मन्दिर हैं। अनेक उपासक माताकी आराधना उपासनासे अपनेको धन्य एव सौभाग्यशाली समझते हैं। माताकी करुणावृष्टि अपने भक्तापर सदासे ही होती आयी है।

दूलह सरकारके रूपमें दर्शन

मिथिलाम् श्रीरामकी अर्चा-पूजा और दर्शन दूलह सरकारके रूपमें प्रशस्त है। जनकपुरके निवासी और मिथिलकी जनता भगवान् श्रीरामको दूलह सरकारके रूपमें देखकर कृतकृत्य होती है। जनकपुरमें दूलह सरकारका एक भव्य मन्दिर है जहाँ मार्गशीर्ष शुक्ल पञ्चमी (विवाहपञ्चमी) पर भगवान् श्रीरामके विवाहका विशेष उत्सव मनाये जानकी परम्परा है।

श्रीरामकुमारजीके दर्शन

चित्रकूटमें पुण्यताया भन्दाकिनीके तटपर उस पार आचार्य मन्दिर प्रतिष्ठित है, जिसमें भगवान् श्रीरामकुमारजी विराजमान हैं। यह रामानुजी सम्प्रदायका मन्दिर है। यहाँ विधि विधानसे भगवान् श्रीरामकुमारजीके विग्रहका अर्चन-पूजन होता है।

कोदण्डरामस्वामीके रूपमें दर्शन

१ मद्राससे ५० मील दूर मद्रुराक्तम् एक प्रसिद्ध नगर है। इस क्षेत्रका प्राचीन नाम बकुलारण्य था। यहाँ भगवान् श्रीरामजीका एक अत्यन्त प्राचीन विशिष्ट मन्दिर है जिसमें 'कोदण्डराम' नामसे भगवान्की आराधना होती है। मन्दिरमें शङ्खनाकर भगवान् (विष्णु) तथा श्रीराम लक्ष्मण एव सीताजीके विग्रह हैं। मन्दिरके प्राङ्गणमें एक बकुल-वृक्ष है जहाँ रामानुजीय वैष्णवोंके लिये बोधिवृक्षके समान आदरणीय है। इसी वृक्षके नीचे श्रीरामानुजाचार्यजीने मरापूर्णस्वामीजी मराएजस सेक्षा ली थी।

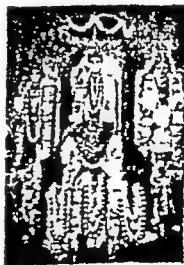
यकुल-वृक्षाधिक्य इस बकुलारण्यमें विभाण्डक श्रष्टिका

आश्रम था। भगवान् नारायणने ब्रह्माजीके मानसपुत्रोंको अपना करुणाकर-विग्रह देकर उस आश्रमके पास आराधना करनेकी आज्ञा दी। ब्रह्माजीके पुत्र उस विग्रहकी आराधनासे मुक्त हुए। त्रताम लकासे लौटते समय भगवान् श्रीराम यहाँ रुक वे। वे करुणाकर-मूर्ति अपने साथ अयोध्या ल गये। किन्तु परमधामगमनसे पूर्व उन्होंने यह मूर्ति श्रीहनुमान्जीको देकर उसे पूर्वस्थानपर स्थापित करनका आदेश दिया। हनुमान्जीने मूर्ति लाकर वहाँ प्रतिष्ठित कर दी। हनुमान्जीको सरोवरमें स्नान करते समय श्रीराम लक्ष्मण एव सीता माताकी मूर्तियाँ प्राप्त हुई। वे मूर्तियाँ भी करुणाकरजीके पास प्रतिष्ठित हो गयीं।

२-दक्षिण भारतमें रामगिरि नामक पर्वतपर कोदण्ड-रामस्वामीका एक मन्दिर है। मन्दिरमें श्रीराम लक्ष्मण तथा जानकीजीकी खड़ी मूर्तियाँ विराजमान हैं। कहा जाता है कि सुग्रीवका मधुवन यहीं था।

३-रामेश्वरम् ५ मील दूर उत्तर समुद्रक किनारे किनारे जानेपर रतके मैदानमें भगवान् कोदण्डरामस्वामीका एक मन्दिर है। यहाँ मन्दिरमें श्रीराम लक्ष्मण जानका तथा विभीषणकी सुन्दर मूर्तियाँ हैं। कहते हैं यहाँ भगवान् श्रीरामने विभीषणका समुद्र जलसे राजतिलक किया था।

४ मद्रास वजवाड़ा टाइनपर गृहरसे २४ मील दूर नेल्लोर स्टेशन है। नेल्लोर नगरके दक्षिण एक विलुप्त सरावर है। नेल्लोरसे १० मीलपर वचोरीडोपालम् नामक एक कस्या

है। इसी कस्बेमें भगवान् कोदण्डरामस्वामीका एक मन्दिर है।

यहाँ श्रीराम सन एवं लक्ष्मणजीके आश्रम

सुभद्राजी एव सुदर्शनचक्र तथा तीसर रथपर श्रीजगन्नाथजी विराजमान होत हैं। यह यात्रा ९ दिनोंतक चलती है। श्रावण शुक्लपक्षकी दशमीसे झुलनयात्रा होती है। जम्भाष्टमीको जम्भोत्सव आदि भी हाते रहते हैं इस प्रकार प्राय पूर वर्षभर प्रतिदिन कोई-न-कोई उत्सव यहाँ होता ही रहता है। रथयात्राके समय भगवान् गुडीचामन्दिरमें पधारते हैं।

यहाँ भगवान्के प्रसादकी अत्यन्त महिमा है। यहाँ महाप्रसादमें उच्छिष्टता तथा स्पर्शाम्पर्शका कोई दोष नहीं माना जाता है।

श्रीनाथजीके रूपमें दर्शन

राजस्थानमें उदयपुरसे लगभग ७ मील दूरीपर नाथद्वारामें भगवान् श्रीनाथजीका एक प्रसिद्ध मन्दिर है। यह वल्लभ-सम्प्रदायका प्रधान पीठ है। भारतके प्रमुख वैष्णव-पीठोंमें इसकी गणना है। कहते हैं यह मूर्ति पहल गावर्धन पर्वतपर व्रजमें थी। श्रीवल्लभाचार्यजीके सामने ही यह विग्रह स्वयं प्रकट हुआ था। श्रीनाथजीने साक्षात् अनेक लोलाएँ की हैं जिनका वर्णन वार्ताप्रस्थोंमें मिलता है। मुसलमानी शासन-कालमें आक्रमणकी आशकास यह मूर्ति व्रजसे मेवाड़ आयी। कहा जाता है कि यहाँ सिहाड़ ग्राममें पीपल-वृक्षके नीचे श्रीनाथजी जिस गाड़ीमें आ रहे थे उसक पहिये भूमिमें धँस गये, इससे समझा गया कि श्रीनाथजीकी यहाँ रहनेकी इच्छा है इसलिये वहाँ मन्दिर बना। तभीसे इस क्षेत्रकी अत्यन्त प्रतिष्ठा हो गयी। यहाँ प्रसादकी बड़ी महिमा है।

रणछोड़रायके रूपमें द्वारकाधीशके दर्शन

१-श्रीरणछोड़रायजी ही द्वारकाधीश कहलाते हैं। गवान् द्वारकाधीशकी पुरी द्वारकाधाम है। जो सप्तमोक्ष-धिनी पुरियां तथा चार धामोंमें परिगणित है। भगवान् श्रीकृष्णने जरासंधके आक्रमणके कारण रणभूमि छोड़कर धुरासे यहाँ आकर चिरनिवास किया इसलिये उनका रणछोड़राय यह नाम प्रसिद्ध हो गया। यहाँ द्वारकाधीशका लोकोत्पन्न एक विशाल मन्दिर है जिसके सम्बन्धमें ह्यदन्ती है कि भगवान् श्रीकृष्णके पौत्र वज्रनाभने इसे तबवाया था। इस मन्दिरकी शोभा देखते ही हृदय प्रफुल्लित होता जाता है। मुख्य मन्दिरके गर्भगृहकी ऊँचाई १७० फुट है और सतमंजिले इस मन्दिरके शिखरकी शोभा अवर्णनीय है।

इसीसे इस मन्दिरको विधमन्दिर भी कहा जाता है।

मुख्य मन्दिरके गर्भगृहमें चाँदीके सिंहासनपर श्रीरणछोड़रायजीकी तीन फुट ऊँची श्याम चतुर्भुज मूर्ति विराजमान है। यात्रीलोग भगवान्का चरण स्पर्श करके पुनः तुलसी आदि चढ़ाते हैं। सभा-मण्डपके एक ओर बलदेवजीकी मूर्ति है। मन्दिरके प्राङ्गणमें त्रिविक्रम भगवान्का अल्पमन्दिर है। दूसरी ओर प्रद्युम्नजीका मन्दिर है। श्रीलक्ष्मी नारायण श्रीमाधव श्रीदत्तात्रेयके मन्दिर भी इस मन्दिरके दक्षिण-भागमें हैं।

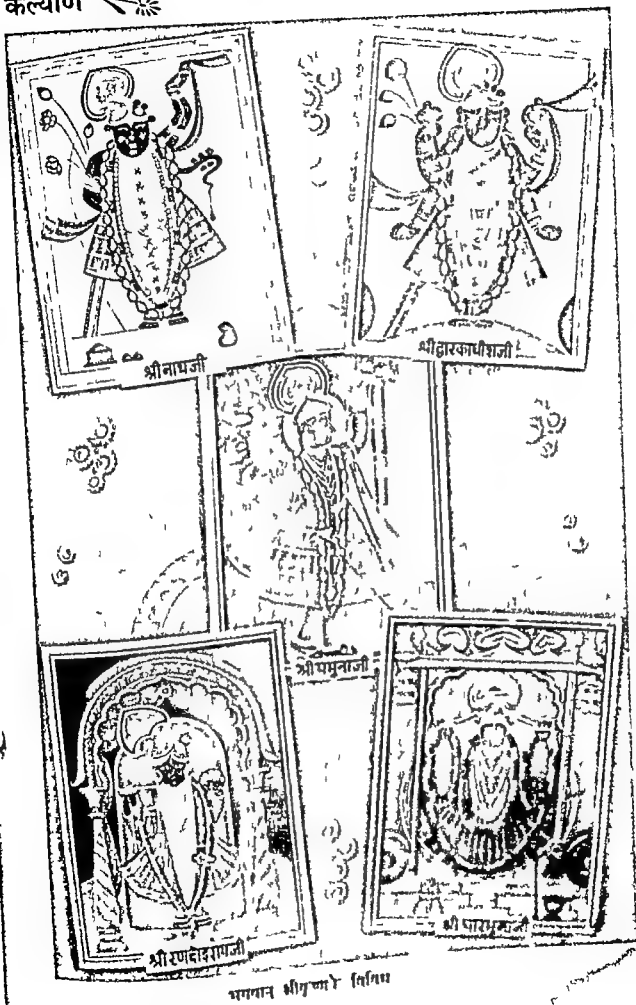
२-गुजरगटमें आनन्दसे १९ मील दूर डाकोर नामक स्थान है। यहाँ रणछोड़रायजीका विशाल मन्दिर है। मुख्य द्वारके भीतर जानेपर चारों ओर खुला चौक है। बाचमें ऊँची घैटकप मन्दिर है।

डाकोरके अनन्य भक्त श्रीविजयसिंह बोडणा और उनकी पत्नी रांगाबाई वर्षमें दो बार दाहिने हाथमें तुलसी लेकर द्वारका जाते थे। वही तुलसीदल द्वारकामें रणछोड़रायजी चढ़ाते थे। ७२ वर्षकी अवस्थातक उनका यह क्रम चला। जब भक्तमें चलनेकी शक्ति नहीं रही तब भगवान्ने कहा— अब तुम्हें आनेकी आवश्यकता नहीं मैं स्वयं तुम्हें यहाँ आऊँगा। इस प्रकार रणछोड़रायजी द्वारकासे डाकोर आये।

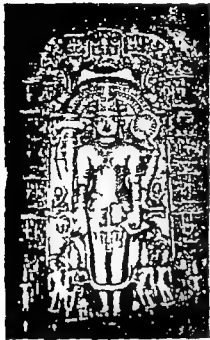
द्वारकाका पुजारियोंने मूर्ति वापस लानेका प्रयत्न किया परन्तु प्रभुने स्वयं पुजारियोंको आदेश दिया— अब लौट जाओ। वहाँ द्वारकामें छ महिनेके बाद श्रीवर्धनी बावलीमें मरी मूर्ति निकलगयी। इस समय द्वारकामें वही बावली निकली मूर्ति प्रतिष्ठित है। प्रत्येक पूर्णिमा, विशाखा शरदपूर्णिमाका यहाँ दर्शनार्थियोंकी अपार भीड़ होती है। डाकोरकी मूर्ति अत्यन्त सुन्दर है यह मूर्ति चतुर्भुज तथा पश्चिमाभिमुख खड़ी है।

३ श्रीद्वारकाधीशजीका एक प्रसिद्ध मन्दिर कौकरोलीमें भी है। यह कौकरोली श्रीवल्लभ सम्प्रदायके सात उपपीठोंमें एक मुख्य पाठ है। महाराजा अम्बरीष इसी मूर्तिकी आराधना करते थे।

४-जोधपुरमें खेड़ (क्षीरपुर) में रणछोड़रायजीका एक विशाल मन्दिर है। इसमें भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रकी संगमरमरसे

वतुर्भुजो मूर्ति अत्यन्त मनोहर है। मन्दिरके गर्भगृहक

मा मार्गमें अष्ट दिक्पाल वाराह नृसिंह गणेश त्तात्रय एव चन्द्र आदि देवताओंकी मूर्तियाँ प्रतिष्ठित हैं। गवाक्षांक पर अष्टसिद्धियाँकी कलापूर्ण खण्डित मूर्तियाँ हैं।

५ माँगरोलमें भी भगवान् श्रीरणछोडरायजीका एक भव्य विग्रह है। कहा जाता है कि भक्त नरसी महताक चाचा तपय मेहता माँगरोलसे प्रतिदिन तुलसी भजरी ल जाकर में श्रीरणछोडरायको अर्पित करते थे। अड़सठ वर्षकी धामें जब उनके लिय इतनी लम्बी यात्रा प्रतिदिन सम्भव है, तब स्वयं द्वारकानाथ श्रीविग्रहरूपमें माँगरोलमें प्रकट और गोमती तीर्थ भी प्रकट हुआ। माँगरोलमें उमी का श्रीभगवान्का मन्दिर तथा पासमें गोमतीतीर्थ सरोवर रह स्थान समुद्रके तटपर है।

६-मधुरा भगवान् श्रीकृष्णकी आविर्भावस्थल एवं मूर्ति है। इसका प्राचीन नाम मधुपुरी अथवा मधुरा था।

दैत्यको मारकर शत्रुभञ्जने इस पुरीको पुन प्रतिष्ठित किया

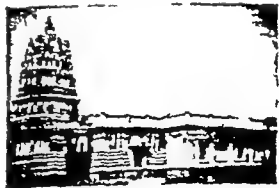
था। दत्तर्षि नारदजीक उपदेशसे भक्त बालक ध्रुवन यहाँ तपस्या की आर उस भगवद्दर्शन हुआ। यहाँ मधुरापुरीमें द्वारका-धीशका एक प्राचीन मन्दिर है। इसकी सेवा पूजा बल्लभ-सम्प्रदायक अनुसार होता है।

विठ्ठलदेवजीके रूपमें दर्शन

१-महाराष्ट्रमें भीमानदा (चन्द्रभागा) क तटपर पदरपुरमें भगवान् विठ्ठलदेवजीका एक विशाल मन्दिर है जिसमें कमरपर दानों हाथ रखे भगवान् पदरीनाथ खड़े हैं। मन्दिरक घरमें ही श्रीरत्नमाई (रुक्मिणीजी) का मन्दिर है। इसके अतिरिक्त बल्लभ सत्यभामा तथा श्रीराधाजीके मन्दिर भी हैं। श्रीविठ्ठलमन्दिरमें प्रवेश करते समय द्वारके सामन चोखामल्लकी समाधि है। प्रथम सीढ़ापर ही श्रीनामदेवजीकी समाधि है। श्रीपदरीनाथ महाराष्ट्रक सतर्क आराध्य हैं।

कथा—भक्त पुण्डरीक माता पिताके परम सवक थे। व माता पिताकी सेवामें लग हुए थे उस समय भगवान् श्रीकृष्ण उन्हें दर्शन देने पधारे। पुण्डरीकन भगवान्को खड़े होनेक लिये एक ईंट सरका दी किंतु माता पिताकी सेवा छाड़कर व उठ नहीं क्योंकि वे जानत थे कि माता पिताकी सेवास प्रसन्न होकर ही भगवान् उन्हें दर्शन देने पधार हैं। इससे भगवान् और भी प्रसन्न हुए। माता पिताका सवाके पछात् पुण्डरीक भगवान्क समाधि पहुँच और वरदान माँगनेक लिय प्रेरित किय जानेपर उन्होंने माँगा— आप मदा यहाँ इसी रूपमें स्थित रहें। तब प्रभु यहाँ श्रीविग्रहरूपमें स्थित हैं।

२-दक्षिण भारतमें मसुलापट्टम लगभग ४ मील दूर समुद्रतटपर कौरपट्टपुर क्षेत्र है। यहाँ प्रसिद्ध भक्त

श्रीनरसिंहासराज भक्ति प्रसन्न होकर यहाँ श्रीकृष्णनग पाण्डुराश्रमविग्रहरूपमें स्थापित हुए हैं। मन्दिरक प्रविष्ट

धाम पदरपुरके समान ही यहाँ श्रीपाण्डुरङ्ग (विठ्ठल) जीका मन्दिर है और उसमें पदरपुरके समान ही कटिपर हाथ रखे हुए श्रीविठ्ठलजी खड़े हैं। उसी वेशमें श्रीरुक्मिणीजी भी अवस्थित हैं। यहाँ भी पदरपुरके समान भक्त भगवान्‌के चरणां पर मस्तक रखकर प्रणाम करते हैं। आपाढ़ शुक्ला दशमीसे पूर्णिमातक और कार्तिक शुक्ला दशमीसे पूर्णिमातक यहाँ विशाल महोत्सव होता है।

३-विजयनगर राज्यकी प्राचीन राजधानी हम्पीके समीप तुङ्गभद्रा नदीके दक्षिण तटपर कुछ ऊँचाईपर भगवान्‌ विठ्ठलदेवजीके चरणचिह्न हैं। दोनों चरणोंके अग्रभाग परस्पर विपरीत हैं। कहते हैं कि भगवान्‌ विठ्ठल यहसे एक डगमें पदरपुर गये और वहाँसे फिर लौट।

४-बड़ौदा (गुजरात) में विठ्ठलभगवान्‌का एक प्रसिद्ध मन्दिर है, जिसमें भगवान्‌ विठ्ठलकी एक अत्यन्त आकर्षक एवं मोहक प्रतिमा है। यहाँ दूर-दूरसे यात्री दर्शनके लिये आते हैं।

चारभुजाजीके दर्शन

१-भगवान्‌ श्रीकृष्णका एक सुन्दर चतुर्भुज-मूर्ति नाथद्वारसे कुछ दूर काँकरोलीसे ६ मील दूर एक गाँवमें विराजमान है। चारभुजाजीका मन्दिर ऊँचाईपर है।

२-नागदा-कोटा लाइनपर रामगज मण्डीसे एक मील पश्चिम खैरबाद नामक स्थान है। यहाँसे १४ मील पश्चिम जंगलमें चारभुजाजीका एक मन्दिर है। समीपमें एक कुण्ड भी है। जन्माष्टमीको यहाँ मेला लगता है।

कल्याणरायजीके रूपमें श्रीकृष्ण-दर्शन

अजमेरसे १८ मील दूर किशनगढ़ स्टेशन है। यहसे ३ मील दूर सिरौला नामक स्थान है। यहाँ श्रीकल्याणरायजीका एक भव्य मन्दिर है। श्रीकल्याणरायजीका श्रीविग्रह व्रजमें गोवर्धनसे यहाँ यवनोंके शासनकालमें लाया गया था। यहाँपर बल्लभाचार्यजीका एक चित्रपट है जिसे अकबर बादशाहने बनवाया था। यह चित्रपट श्रीकल्याणरायजीके मन्दिरमें ही

विद्यमान है। श्रीवल्लभाचार्यजीका यह एकमात्र वास्तविक हस्तचित्र है।

शामलाजीके दर्शन

शामलाजी श्रीकृष्णभगवान्‌का अर्चा विग्रहका ही एक नाम है। शामलाजीको पहले गदाधरभगवान्‌ कहते थे। यह चतुर्भुज-मूर्ति है। कहा जाता है कि यह राजा हरिश्चन्द्रद्वारा प्रतिष्ठित है। भगवान्‌का यह मनोरम विग्रह अहमदाबादसे

कुछ दूर शामला नामक स्थानपर एक मन्दिरमें स्थित है। मन्दिरके पास ही श्रीरणछाड़जी गिरिधारालाल तथा काशी विश्वनाथजीके भी मन्दिर हैं।

सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीके विविध रूप

भगवान् स्वयम्भू प्रजापति ब्रह्मा ही इस चारुचर-सृष्टिक स्रष्टा हैं। सवम ज्येष्ठ एष श्रेष्ठ होनेस य पितामह कहे जाते हैं। पृथ्वीदेवी जब भी असुरोंके अधर्मभारस परिपीडित होती ह तो वे देवताओंके साथ सृष्टिकर्तके समीप जाकर अपना दुःख निवदन करती हैं। भगवान् ब्रह्मा देवताओंके साथ उन जगदाधार परम प्रभुकी स्तुति करत ह आर जसा भी भगवान्का आदेश होता है वैसा कार्य करनेका आदेश वे देवताओंको देते हैं। इस प्रकार भगवान्क अधिकांश अवतार ब्रह्माजीको प्रार्थनासे ही होते हैं और उन अवतारोंके समय ब्रह्माजी समय समयपर भगवान्की लीलाक दर्शन करने पधारते हैं। अपनी आराधना करनेवालोंको य अलभ्य भी लभ्य करा देते हैं। भगवान् ब्रह्माकी तपस्यासे अनेकान् दुर्लभ वर प्राप्त क्रिय हैं। सृष्टिक आदिमें दीर्घ तपस्याके अनन्तर साक्षात् नारायणने दर्शन देकर जा तत्त्वज्ञान श्रीब्रह्माजीको दिया और उनके हृदयमें भगवान्क अनस्त दिव्य रूप गुण तथा लीलाओंका जो प्रकाश हुआ था उसी भगवत्तत्त्वका उपदेश ब्रह्माजीने दक्षर्षि नारदका दिया और वही उपदेश व्यासादिकी परम्परासे 'श्रीमद्भागवत' के रूपमें लोक विस्तृत हुआ। परम भागवत ब्रह्माजीका जीवोपर बड़ा अनुग्रह है। यद्यपि उनके मन्दिर बहुत अधिक उपलब्ध नहीं हैं तथापि कुछ मन्दिरोंका यहाँ विवरण प्रस्तुत किया गया है जिनमें प्राय उनकी चतुर्भुज दिव्य प्रतिमा और कहीं कहीं सावित्री तथा गायत्री माताके साथ उनका श्रीविग्रह प्रतिष्ठित ह और भक्तगण उनका दर्शन करते हैं—

१-अजमेरसे ७ मील दूर प्रसिद्ध पुष्करतीर्थ है। यहाँ ब्रह्माजीने यज्ञ किया था। यहाँका मुख्य मन्दिर ब्रह्माजीका मन्दिर है। यह पुष्कर सरोवरसे थोड़ी ही दूरीपर है। मन्दिरमें चतुर्भुज ब्रह्माजीकी दाहिनी ओर सावित्रीदेवी तथा बायीं ओर गायत्रीदेवीका मन्दिर है। पास ही एक ओर सनकादि मुनियोंकी मूर्तियाँ हैं। एक छोटे मन्दिरमें नारदजी तथा हाथीपर बैठे हुए कुबेरकी मूर्तियाँ हैं। पुष्करमें सरस्वती नदीमें स्नानका विशेष महत्व है।

कथा—पद्मपुराणके अनुसार सृष्टिके आदिमें पुष्करतीर्थके स्थानमें वज्रनाभ नामक राक्षस रहता था। वह बालकोंको मार डाला करता था। उसी समय ब्रह्माजीके मनमें यज्ञ करनेकी इच्छा हुई। वे भगवान् विष्णुकी नाभिसे निकले कमलसे जहाँ प्रकट हुए थे उस स्थानपर आय और यहाँ अपन हाथके कमलका फेंककर उन्होंने उससे वज्रनाभ राक्षसको मार दिया। ब्रह्माजीके हाथका कमल जहाँ गिरा था वहाँ सरोवर घन गया। उसे पुष्कर कहते हैं।

घटप्रदीपक उत्तर, सरस्वती नदीक पश्चिम, नन्दनस्थानके पूर्व तथा कनिष्ठपुष्करके दक्षिणक मध्यवर्ती क्षेत्रको यज्ञवेदी समझा। इस यज्ञवेदीमें उन्होंने ज्येष्ठपुष्कर, मध्यमपुष्कर तथा कनिष्ठपुष्कर—ये तीन पुष्करतीर्थ बनाये। ब्रह्माके यज्ञमें सभी देवता तथा ऋषि पधारें। ऋषियोंने आस पास अपने आश्रम

बना लिये। भगवान् शस्त्र भा कपालधारी बनकर पधारें।

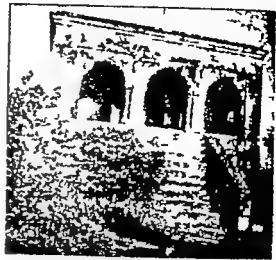
यज्ञारम्भमें सावित्रीदेवीको आनर्ग देर हुई। यज्ञ मुहूर्त बीता जा रहा था इससे ब्राह्मार्जन गायत्री नामसे एक गन्धमुसरोर विवाह करव उन्हें यज्ञमें साथ बैठाया। जब सूर्योदय आयो तब गायत्रीका दरार करू हा मानी परीक्षण करने गयीं और वहाँ उन्होंने दूसरा यज्ञ किया। यज्ञ उत्तर में स्थित भगवान् पधार ब्रह्माजीके नन्दनस्थान प्रकट हुए थे। तीन पुष्करतीर्थोंके अन्तर्गत ब्रह्माजी, कनिष्ठपुष्कर

कपालेश्वर शिव पर्वतपर सावित्रीदेवी और ब्रह्माजीके यज्ञके मन्दिर है। इस पर्वतपर दो पत्थर गुफाके ढांगे पड़े हैं। इनके प्रधान महर्षि अगस्त्य—ये इस क्षेत्रके मुख्य देवता हैं।

२-गुजरातमें अहमदाबादसे आगे खड ब्रह्मा नामक स्थान है। यहाँ हिरण्यक्षी नदी बहती है। नदीके पास ब्रह्माजीका एक मन्दिर है। उसमें चतुर्मुख ब्रह्माजीका एक मूर्ति है। पासमें एक कुण्ड तथा क्षीरजाम्बादर्वीका मन्दिर है। पास ही भृगु-आश्रम है। कहा जाता है कि यहाँ ब्रह्माजीने यज्ञ तथा महर्षि भृगुने तप किया था इसलिये इसे भृगुक्षेत्र भी कहते हैं।

३-नर्मदा नदीके दक्षिण तटपर करोठासे ४ मील दूर जीगार नामक एक स्थान है। कहते हैं कि यहाँ ब्रह्माजीने तपस्या की और ब्रह्मेश्वर नामक मन्दिरकी स्थापना कर ब्रह्मेश्वरमूर्ति प्रतिष्ठित की।

४-गयासे कुछ दूर ब्रह्मयोनिपर्वतपर ब्रह्माजीका एक

ब्रह्मयोनि और मातृयोनि कहते हैं। पर्वत शिखरसे कुछ नीचे ब्रह्मकुण्ड नामक एक सरोवर है।

भगवान् शिवके विविध रूपोंके दर्शन

सच्चिदानन्दधन, योगेश्वर भगवान् शिव जगत्पति हैं जगद्गुरु हैं सभी विद्याओंके अधिष्ठाता तथा सभी भूत प्राणियोंके ईश्वर हैं। वे देवताओंके भी देवता हैं इसलिये महादेव या महेश्वर भी कह जाते हैं। उनके नाम रूप और लीलाएँ अनन्त हैं। वेदादि शास्त्र उन्हींके गुणों एवं लीलाओंकी महिमाका गान करते हैं। वे वैराग्य करुणा, प्रेम एवं ज्ञानकी मूर्ति हैं। ऐश्वर्यपूर्ण पद्मगुणोंसे सम्पन्न वे आशुतोष अपने उपासकोंके प्राण हैं। उन परमशिवकी आराधना-उपासना अनादिकालसे अनेक रूपों अनेक नामोंमें होती आ रही है। वे अपने भक्तों एवं उपासकोंको दर्शन देकर उनकी आराधना सफल बना देते हैं। श्रद्धा-भक्तिपूर्वक थोड़ा सा प्रेम एवं भक्ति, उनके पञ्चाक्षर-मन्त्रका थोड़ा सा जप उन्हें संतुष्ट करनेके लिये पर्याप्त है वे औढारानी हैं।

उपासकोंकी भावनाके अनुसार भगवान् विभिन्न रूपोंमें दर्शन देते हैं और उनकी ध्येय मूर्ति भी भिन्न-भिन्न दीखती है। वे ही शिवर कहीं ज्योतिर्लिंगरूपमें कहीं रुद्ररूपमें कहीं साम्ब-सदाशिवरूपमें, कहीं नन्दीश्वर, कहीं नटराज कहीं अष्टतत्वात्मक-रूपमें पूजित होते हैं। कहीं अर्धनारीश्वररूपमें तो कहीं गौरीशिवर-रूपमें कहीं पञ्चमुखी महादेवके रूपमें तो कहीं हरिहरात्मक रूपमें कहीं दक्षिणामूर्ति-रूपमें तो कहीं पार्थिवरूपमें प्रतिष्ठित होकर पूजित-अर्चित होते हैं। भारतके काने-कोनेमें उनके विविध रूपोंमें अर्चा विग्रह स्थल एवं देवायतन प्राप्त होते हैं। यहाँ उनमेंसे कतिपय प्रमुख अर्चीविग्रहों एवं मन्दिरोंमें सक्षिप्त परिचय तथा उनके दर्शन करानेका किञ्चित् प्रयास किया जा रहा है—

अष्टमूर्ति-स्वरूप भगवान् शिवके दर्शन

पञ्चभूतोंमें यह जगत् सगठित है। पृथ्वी जल तज वायु, आकाश चन्द्र, सूर्य और जीवात्मा इन्हीं अष्टमूर्तियोंद्वारा समस्त चराचरका बोध होता है। इन अष्टमूर्तियोंका समष्टिभूत एकत्व एवं अन्तर्भाव भगवान् शिवमें स्पष्टरूपमें दृष्टिगत होता है। सम्भवतः इसीलिये भगवान् शिवका एक अत्यन्त प्रसिद्ध नाम अष्टमूर्ति भी है। इन देवाधिदेवकी अष्टमूर्तियोंमें

यह अखिल जगत् इस प्रकार व्याप्त है जिस प्रकार सूतके धागेमें गणियाँ। भगवान् शिवकी इन अष्टमूर्तियोंके नाम क्रमशः शर्व भव रुद्र, तम्र, भाम पशुपति महादेव और ईशान हैं। ये ही शर्व आदि मूर्तियाँ क्रमशः पृथ्वी जल अग्नि वायु, आकाश क्षेत्रज्ञ सूर्य और चन्द्रमाके अधिष्ठित किये हुए हैं।

शिवपुराणके अनुसार परमात्मा शिवकी ये अष्टमूर्तियाँ समस्त ससारको व्याप्त किये हुए हैं। इन अष्टमूर्ति-स्वरूपका दर्शन, उपासना सभी कुछ अमित फलदायी है। भारतवर्षमें विभिन्न स्थानोंपर भगवान् शिवकी अष्टमूर्तियाँ विद्यमान हैं जिनका दिव्य दर्शन धर्म-अर्थ काम-मोक्षादि पुरुषार्थ-चतुष्टयका प्रदाता तथा सर्वविध मङ्गलकारक है। लोकविश्रुत अष्टमूर्तिरूप भगवान् शिवका साक्षात्कार इस प्रकार किया जा सकता है—

१-भगवान् शिवकी पृथ्वी-मूर्ति—

एकाग्रनाथ-(क्षितिलिङ्ग — शिवकाञ्ची)

पञ्चमहाभूतोंके नामसे जो पाँच लिङ्ग प्रसिद्ध हैं वे सभी दक्षिण भारतमें हैं। इनमेंसे श्यामवर्ण एकाग्रेश्वरका क्षितिलिङ्ग शिवकाञ्चीमें है। इस दिव्य विग्रहपर जल नहीं चढ़ाया जाता अपितु चमेलीके तेलसे स्नान-अभिषेक कराया जाता है। प्रति सम्पत्कारको भगवान्की सवारी निकलती है। काञ्चीकी गणना वैसे भी मोक्षादायिनी सप्तपुरियोंमें की जाती है। इस विग्रहके प्राकट्यके विषयमें एक बड़ी सुन्दर कथा आती है जिसके अनुसार एक बार पार्वतीजीने कौतूहलवश चुपचाप पीछेसे आकर अपने दोनों हाथोंसे भगवान् शिवके तीनों नेत्र बंद कर दिये। अतः भगवान् शिवके नेत्रोंके बंद हो जानेके कारण त्रिलोकमें अन्धकार छा गया। क्योंकि शिवके नेत्रोंसे ही सूर्य एवं चन्द्र ज्योति प्राप्त करते हैं। क्षणमात्रमें ही ब्रह्माण्ड-नाशकी स्थिति उत्पन्न हो गयी। असमयमें ही इस प्रकारके अनुचित प्रत्यक्षकारी कार्यको देखकर शिवने इसके प्रायश्चित्तरूप पार्वतीजीको तपस्या करनेका आदेश दिया। तदनुसार भगवती

प्रतिष्ठित स्थावर लिङ्ग है। इस लिङ्गके दर्शनसे अभिलषित ऐश्वर्य एवं अक्षय-कीर्तिकी प्राप्ति सुनिश्चित है।

२-भगवान् शिवकी जल-मूर्ति—

(श्रीजम्बुकेश्वरमहादेव)

दक्षिण भारतके पञ्चतत्त्वलिङ्गोंमें जम्बुकेश्वर आपोलिङ्गम् (जलतत्त्वलिङ्ग) माना जाता है। मद्रास प्रान्तके त्रिचिना पल्लोमें श्रीरङ्गमुसे एक मील दूरीपर एक जलप्रवाहके ऊपर जम्बुकेश्वर लिङ्ग स्थापित है। लिङ्गमूर्तिकी नीचेसे बरगबर जल

ऊपर आता रहता है। इस मन्दिरके पीछे एक घ्यूतापर जामुनका एक प्राचीन वृक्ष है। इसी वृक्षके वरपर इस मन्दिर तथा शिवलिङ्गका नाम जम्बुकेश्वर पड़ा। कहा जाता है कि आदि-विष्णुकाचर्यने इनका पूजन अराधन किया था।

यहाँ पहले जामुनके अनेक वृक्ष थे। एक ऋषि यहाँपर नेत्रजीवी आराधना करत थे। जम्बुवनर्ष तपस्या करते हुए निवास करनेके कारण व जम्बु ऋषिक नामसे प्रसिद्ध हो गये। उनकी तपस्यासे प्रसन्न होकर भगवान् नेत्रज जीव दर्शन किया और उनकी प्रार्थनापर यहाँ लिङ्ग-विग्रह स्थापित हुआ।

उपान बालुत्समय लिङ्ग बनाकर कठोर तपस्या की और पुनः इस वास निवृत्त हो भगवान् शिवका दिव्य सानिध्य प्राप्त किया। निवृत्तहोकर एकाग्रनाथ क्षितिलिङ्ग ही महादेवीद्वारा

आस पामके जामुनक वृक्षोंक पत शिवाल्लङ्घर गिर करते थे। इनसे उस बचानेके लिये एक मकड़ी मूर्तिके ऊपर प्रतिदिन जाला बना देती थी। एक हाथी सूँझमें जल लाकर मूर्तिका अभिषेक करता था। भगवान्की मूर्तिपर मकड़ीका जाल देखकर हाथीको बुरा लगता था। उधर मकड़ीको भी बुरा लगता था कि हाथी बार-बार पानी डालकर उसका जाला बहा देता है। इस प्रकार दानामें प्रतिस्पर्धा हो गयी। हाथीन एक दिन मकड़ीको मार डालनेके लिये सूँझ बढ़ाया तो मकड़ी हाथाकी सूँझमें चली गयी। फल यह हुआ कि दाना मर गये। दोनोंक भाव शुद्ध थ। भगवान् शकन दोनाको अपन निज-जनके रूपमें स्वीकार किया। भगवान् सर्वदा अपने भक्तोंका उद्धार करते हैं।

३-शिवकी अग्नि-मूर्ति—(तेजोलिङ्ग, अरुणाचल)

अरुणाचलम्का ही तमिल नाम तिरुवण्णमलै है। यहाँ भगवान् महादेवका दिव्य अग्निस्वरूप तेजोलिङ्ग अवस्थित है। कहा जाता है कि जब पार्वतीजीके द्वारा भगवान् शकनक नेत्रोंको कौतुकमें बंद करनेसे अन्धकार-ही अन्धकार सर्वत्र व्याप्त हो गया तब प्रायश्चित्त-स्वरूप भगवती महादेवीने पहल शिवकाशी एवं तत्पश्चात् अरुणाचलतीर्थमें पहुँचकर कुछ कालतक कठोर तपस्या की थी। तत्पश्चात् अरुणाचल पर्वतपर अग्निशिखाके रूपमें एक तेज स्वरूप अलाकिक लिङ्गका प्रादुर्भाव हुआ जिससे जगत्का अन्धकार दूर हो गया। यही अग्नि-स्वरूप तेजोलिङ्ग है। कार्तिक पूर्णिमाके समय यहाँ दर्शनार्थियोंकी अपार भीड़ होती है। अरुणाचलेश्वर मन्दिरका गोपुर दक्षिण भारतका सभसे चौड़ा गोपुर है। अनेक गोपुर पार करनेके बाद अरुणाचलेश्वरका निजमन्दिर है। निजमन्दिरमें पाँच द्वारक भीतर शिवलिङ्ग प्रतिष्ठित है। इस मन्दिरकी परिक्रमामें पार्वती, गणेश नवग्रह, दक्षिणामूर्ति, शिव-भक्तगण तथा नटराज आदि देवताओंक दर्शन होत है।

४-भगवान् शिवकी वायु-मूर्ति—

(श्रीकालहस्तीश्वर—तिरुपति)

तिरुपति बाल्याजीसे कुछ ही दूर उत्तर आर्कट जिलेमें स्वर्णमुखी नदीके तटपर कलहस्ताधर—वायुलिङ्ग है। इनक मन्दिरक गर्भगृहमें वायु और प्रकाशक सर्वथा अभाव है।

भगवान्क दर्शन भी दीपकके सहारे होत है। यह स्थल शास्त्रानुसार वायुलिङ्गका कहा गया है। प्रचलित मान्यता अनुसार यहाँ एक विशय वायुके झोंकेके रूपमें भगवान् सदाशिव विद्यमान रहते हैं। यहाँकी शिव मूर्ति गोत्र नहीं अपितु चौकोर है। इस शिवमूर्तिके सामने एक मूर्ति कण्णन् भीलकी है। इस महान् शिवभक्तने अपने दोनों नत्र भगवान् आशुतोषका अर्पण करके उनके मेवार्थ सदा उनके समक्ष उपस्थित रहनेका वरदान प्राप्त किया था। कहा जाता है कि वाराणसीकी भाँति यहाँ भी शिवजी मरनेवालोंके कर्मों 'तारक-मन्त्र सुनाकर उन्हें मुक्ति प्रदान करते हैं। ऐसी भी चर्चा है कि सर्वप्रथम मकड़ी सर्प तथा हाथीने यहाँ भगवान् शकनकी आराधना की थी। उनके नामपर ही (श्री—मकड़ी काल—सर्प हस्ती—हाथी) श्रीकालहस्तीश्वर नाम पड़ा। मन्दिरमें ही भगवती पार्वतीका मन्दिर है। परिक्रमामें अनेक देवताओंकी मूर्तियाँ हैं। मन्दिरके समीप ही पटाङ्गप्र प्रसिद्ध शिवभक्त कण्णप्पका कण्णप्पेश्वर-मन्दिर है, जिसकी कथा इस प्रकार है—

शिवभक्त कण्णप्पकी कथा—प्राचीन कालमें ये भील कुमार वनमें आखट करन आये। उनमें एकका नाम नील और दूसरेका नाम फणीश था। उन्होंने वनमें एक पहाड़ीपर भगवान् शकनकी लिङ्ग-मूर्ति देखी। पूर्वजोंके सस्कारवश नील हठपूर्वक उस मूर्तिकी रक्षाके लिये वहीं रह गया और फणीश अपन साथीको जब समझा न सका तब लौट गया।

नीलने धनुष त्राण लेकर रात्रिभर मूर्तिका इसलिये पहर दिया कि कोई वनपशु भगवान्को कष्ट न दे। प्रातः वह वनमें चला गया। जब वह दोपहरके लगभग लौटा तब उसके पूँ हाथमें धनुष तथा दूसरमें भुना मांस था मस्तकक केरामि कुछ फूल खामे हुए थे और मुखमें जल भर था। दाना राख रिक्त न होनेसे भीलकुमार नीलन पैरसे ही मूर्तिपर चढ़े विलम्बत तथा पुष्प हटाये। मुग्नक जलसे कुत्स्य करके भगवान्का स्नान कराया। बालोंमें लग पुष्प मूर्तिपर चढ़ा दिय तथा वह भुने मांसक दाना भोग लगानेक लिय रख दिया। स्वयं धनुष-त्राण लेकर मन्दिरके बाहर पहरा दन बैठ गया। दूसरे दिन प्रातः काल जब नील जंगलमें गया हुआ था

मन्दिरके पुजारी आये। उन्होंने मन्दिरको मासखण्डोसे दूषित देखा। उन्हें बड़ा दुःख हुआ। नीचेसे जल लाकर पूरा मन्दिर धोया और पूजा करके चले गये। उनके जानेपर नील वनसे लौटा। उसने अपने ढांगस पहले दिनके समान पूजा की। कई दिन यह क्रम चलनेपर पुजारीको बड़ा दुःख हुआ कि प्रतिदिन कब मन्दिर दूषित कर जाता है। वे पूजाके पश्चात् मन्दिरमें ही उस देखनेके लिये छिपकर बैठ गये।

उस दिन नील लौटा तो उसे मूर्तिमें भगवान् के नेत्र देखे। एक नेत्रसे रक्तधारा बह रही थी। क्रोधके मारे नीलने दोनों भूमिपर रख दिया और धनुष चढ़ाकर भगवान् को आघात पहुँचानेवालेको ढूँढ़ने निकला। जब उसे कोई न मिला तब वह जड़ी बूटियोंका ढेर ले आया। उसने अपनी जानी-बूझी सब जड़ी-बूटियाँ लगाकर दखी, किन्तु भगवान् के नेत्रका रक्तप्रवाह बंद नहीं हुआ। सहसा नीलको स्मरण आया कि बृद्ध भील कहते हैं—'मनुष्यके घावपर मनुष्यका ताजा चमड़ा लगा देनेसे घाव शीघ्र भर जाता है। नीलकी समझमें आया कि नेत्रके घावपर नेत्र लगाना चाहिये। उसने बिना हिचक बाणकी नोक घुसाकर अपनी एक आँख निकाल ली और मूर्तिके नेत्रपर रखकर उसे दबा दिया। मूर्तिके नेत्रसं रक्त बहना बंद हो गया। पुजारी तो उसके इस अद्भुत त्यागको देखकर दग रह गये।

सहसा नीलने देखा कि मूर्तिके दूसरे नेत्रसे रक्त बहने लगा है। औपश ज्ञात हो चुकी थी। नीलने मूर्तिके उस नेत्रपर अपने पैरका आँगूठा रखा जिससे दूसरा नेत्र निकाल लेनेपर भंया होकर भी उस स्थानको वह पा सके। बाणकी नोक बसने अपने दूसरे नेत्रमें लगायी। इतनेमें तो मन्दिर प्रकाशसे भर गया। भगवान् शिवर साक्षात् प्रकट हो गये। उन्होंने नीलको हाथ पकड़ लिया। भीलकुमार नीलको भगवान् अपने साथ शिवलोक ले गये। नीलका नाम उसी समयसे कर्णण हुआ। (तमिलमें 'कर्णण नेत्रको कहते हैं) पुजारीजी भी भगवान् के तथा उनके भोले भक्तके दर्शन करके धन्य हो गये।

भक्त कर्णणकी प्रशंसामें भगवान् आदिशंकराचार्यक निम्नलिखित श्लोक स्मरणीय है—

मार्गावर्तितपादुका पशुपतेरङ्गस्य कूर्चायते
गण्डुषाम्बुनिचेन पुरतिपोर्दिव्याभिषेकायते।

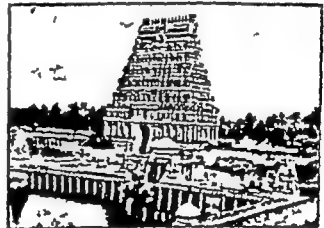
किंचिद् भक्तिमांशोपकवलं नव्योपहारायते
भक्ति किं न करोत्यहो वनचरो भक्तावर्तसायते ॥

(शिखानन्दलहरी ६३)

'रास्तेमें तुकरायी हुई पादुका ही भगवान् शंकरके अङ्ग झाड़नेकी कृषी बन गयी, आचमन (कुल्ले) का जल ही उनका दिव्याभिषेक-जल हो गया और उच्छिष्ट मासका प्रास ही नवीन उपहार—नैवेद्य बन गया। अहो! भक्ति क्या नहीं कर सकती? इसके प्रभावसे एक जगल्ये भील भी भक्तावर्तस—भक्तश्रेष्ठ बन गया।'

५-भगवान् शिवकी आकाशमूर्ति—(आकाश-लिङ्ग—चिदम्बरम्)

भगवान् शिव आकाशलिङ्गरूपसे कावेरी नदीके तटपर समुद्र-तटसे प्राय दो-तीन मीलक अन्तरपर विदम्बरम्में विराजते हैं। यहाँ मूल मन्दिरमें कोई मूर्ति नहीं है। एक दूसरे

ही मन्दिरमें ताण्डव नृत्यकरी विदम्बरधर नटराजकी मनोरम मूर्ति विद्यमान है। चिदम्बरम् अर्थ है—चित्-ज्ञान-अम्बर-आकाश विदावरश। यगलमें ही एक मन्दिरमें शेषशायी विष्णुभगवान् के दर्शन हात है। शंकरजीक मन्दिरमें स्नानसे मद्धा हुआ एक बड़ा सा दक्षिणायन गङ्गा रसा हुआ है जो गजमुक्ता नागमणि और एरुमुरी मन्त्राक्षरी मणि अमूल्य और अलङ्घ्य माना जाता है। मन्दिरमें एक आर एर परदा सा पड़ा रहता है। परदा उठाकर दर्शन करनेपर स्वर्गतिदिन कुछ मालूम दुष्टिगेचर होती है। याने भगवान् शिवर आकाशलिङ्ग है।

६-भगवान् शिवकी सूर्य-मूर्ति

नाम्नो एव धर्ममन्त्रे अन्तर सूर्य प्रपस देवम् है।

शिव और सूर्यमें पूर्णतया अभेद है—

आदित्यं च शिवं विद्याच्छिवमादित्यरूपिणम् ।

उभयोरन्तरं नास्ति ह्यादित्यस्य शिवस्य च ॥

इस प्रकार सूर्य एव शिवमें कोई भेद नहीं दृष्टिगत होता ।

अतः प्रत्येक सूर्यमन्दिर भगवान् शिवकी सूर्यमूर्तिका परिचायक है ।

७-भगवान् शिवकी चन्द्र-मूर्ति— (सोमनाथ—

काठियावाड एव चन्द्रनाथ-बगाल)

काठियावाडके सामनाथ एव बगालमें चटगाँवके समीपस्थ चन्द्रनाथ भगवान् शिवकी चन्द्रमूर्तिक प्रतीक है । सामनाथका मन्दिर प्रभासक्षेत्रम् है । चन्द्रनाथ बगालके चटगाँव नगरसे उत्तर-पूर्वमें पर्याप्त दूरीपर एक पर्वतपर स्थित है ।

८-भगवान् शिवकी यजमान-मूर्ति—

(पशुपतिनाथ—नेपाल)

नेपालके पशुपतिनाथ महादेव भगवान् शिवकी अष्ट-मूर्तियोंमें यजमानमूर्तिके प्रतीक हैं । यहाँ श्रीपशुपतिनाथ लिङ्गरूपमें नहीं, अपितु मानुषी-विग्रहके रूपमें विरजमान हैं । महिपरूपधारी भगवान् शिवका यह शिरोभाग है । पास ही एक मण्डपमें नन्दीकी मूर्ति है तथा समीपमें ही देवताका विशाल मन्दिर है । मन्दिर चानी और जापानी उगपर बना हुआ है और

नेपाल राज्यकी राजधानी काठमाण्डूमें बागमती नदीके दक्षिण तटपर आर्याघाटक समाप्त अवस्थित है । मूर्ति स्वर्ण निर्मित

पञ्चमुखी है । इसके आस पास चाँदाका जैंगल है । महाशिव रात्रिक अवसरपर भगवान् पशुपतिनाथके दिव्य दर्शनका माहात्म्य अवर्णनीय है ।

सर्वभूतों और आत्मा में प्रह्लाद अथवा शिवका दर्शन किये बिना जन्म मरणसे मुक्ति नहीं होती । इस भावकी उत्पत्तिके लिये ही शिवकी अष्टमूर्तियाँ खन्दीय एव सतत पूजाई हैं । वास्तवमें जीव देह ही शिवालय है । मायासे मुक्त जीव सदाशिवका ही प्रतीक है । अज्ञानरूप निर्माल्यका त्याग करके 'सोऽहम् भावसे स्वयंका उनके' श्रीचरणोंमें समर्पित करना ही मोक्षरूप शिवत्वकी प्राप्ति है ।

द्वादशज्योतिर्लिङ्ग-स्वरूप भगवान् शिवके दिव्य दर्शन

भगवान् शिव अक्षर अव्यक्त अमीम अनन्त एव परत्पर ब्रह्म हैं । उनका देवस्वरूप सभीके लिये वन्दनीय है । शिवपुण्यके अनुसार सभी प्राणियोंके कल्याणके लिये भगवान् शिव लिङ्गरूपसे विविध तीर्थोंमें निवास करते हैं । भक्तोंकी उपासनासे प्रसन्न होकर भगवान् शिव उन्हीं उन्हीं स्थानोंमें आविर्भूत हुए और ज्योतिर्लिङ्गके रूपमें सदाके लिये विद्यमान हो गये । पृथ्वीपर वर्तमान शिवलिङ्गोंकी संख्या असंख्य है तथापि इन सभीमें द्वादशज्योतिर्लिङ्गकी प्रधानता है । शिवपुण्यमें इन द्वादशज्योतिर्लिङ्गोंके स्थान निर्देशक साथ साथ कहा गया है कि जो इन बारह नामोंका प्राण काल उठकर पाठ करता है उसके सात जन्मोंके किय हुए पापोंका विनाश हो जाता है—

सौराष्ट्र सोमनाथ च श्रीशैल मल्लिकार्जुनम् ।

उज्जयिन्या महाकालमोक्षार परमेश्वरम् ॥

केदार हिमवत्पृष्ठे डाकिन्या भीमशंकरम् ।

याराणस्या च विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे ॥

यछनाथं वितापूमी नागेशं शस्त्रकायने ।

सेतुबन्धं च रामेशं घुश्मशं च शिवालये ॥

द्वादशैतानि नामानि प्रातस्तथाथ य पठत् ।

सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति ॥

(शिवपु ऋ सं अ ३८)

द्वादश लिङ्गस्वरूप भगवान् शिवका स्थान निम्नांकितरूपमें किया जा सकता है—

भगवान् सोमनाथ—(प्रभासक्षेत्र)

भगवान् सोमनाथ अपने दिव्यरूपमें काठियावाड़ देशान्तर्गत श्रीप्रभासक्षेत्रमें विराजते हैं। पुराणोंमें कथा आती कि दक्ष प्रजापतिने अपनी सताईस कन्याओंका विवाह

न्द्रमाके साथ किया था। परन्तु चन्द्रमा रहिणीक प्रति विशेष मृगुण रखते थे। इससे दक्षकी अन्य कन्याएँ प्रायः दुःखी रहती थीं। दक्षने चन्द्रमाका क्षयी होनेका शाप दे दिया। चन्द्रमाके क्षयप्रसक्त हो जानेपर सम्पूर्ण सृष्टिमें हाहाकार मच गया। सभी देवता इस समस्याके निराकरण हेतु भगवान् जापति ब्रह्माके पास पहुँचे। ब्रह्माजीने कहा— चन्द्रमा सभी लोकों सहित प्रभास-तीर्थमें भगवान् मृत्युञ्जयकी आराधना करें। शिवके प्रसन्न होनेपर रागमुक्ति महज्जम् ही हो जायगी। श्मा देवीने चन्द्रमाके साथ भगवान् शङ्करकी आराधना करके उन्हें प्रमत्त किया। शिवजीने चन्द्रमाको अमरत्व प्रदान करत हुए क्रमशः पूर्ण एवं क्षीण होनेका वर दिया। तत्पश्चात् चन्द्रादिव खगणोंका प्रार्थनापर भगवान् आशुतोष भवानीसहित इस धर्ममें ज्योतिर्लिङ्ग-रूपमें सदा निवास करने लगे। महाभारत भीमद्वारागत और स्कन्दपुराण आदि ग्रन्थोंमें इसकी महिमाका विशेष वर्णन हुआ है। भगवान् सोमनाथका ज्योतिर्लिङ्ग गर्भगृहक नाचे एक गुफामें है जिसमें निरन्तर दीप जलता रहता है।

(क) भगवान् चन्द्रनाथ—सोमनाथ (चटगाँव-बगाल)

काठियावाड़का सोमनाथस्वरूप एवं बगालक चन्द्रनाथ—ये दोनों ही शिवकी सामंजस्यकी प्रतीक हैं। श्रवणनाथ शिव बगालके चटगाँव नगरमें प्रायः ३४ मील उत्तर पूर्वमें एक पर्वतपर स्थित हैं। स्थानका नाम सोताकुण्ड है। श्रीचन्द्रनाथका मन्दिर पर्वतके सर्वोच्च शिखरपर है। दण्डगुणक चैत्रमाहात्म्यक अनुसार यह तरहवाँ ज्योतिर्लिङ्ग है। जो पहाट गुप्त था पर कालिकालमें लाकरितार्थ प्रकट

हुआ है। शास्त्रोंके अनुसार भगवान् शिवके इस विग्रहका दर्शन मत्वाञ्छित फल प्रदान करनेवाला है।

(ख) जसदण राज्य स्थित—श्रीसामनाथ

सौराष्ट्र प्रदेशके अन्तर्गत जसदण राज्यमें शालिशिखरोंके मध्य छैलगङ्गा नदीके तटपर श्रीछेला सामनाथजीका पुनीत विग्रह है। इसका इतिहास सामनाथके सुप्रसिद्ध ज्योतिर्लिङ्गके साथ मिला हुआ है। इसकी स्थापनाके विषयमें कहा जाता है कि पूर्वकालमें प्रभासमें एक राजपूत रव राज्य करता था परन्तु वह स्वभावात् सूयाका 'करद' राजा था। उसकी कन्या मीणलदेवी परम शिवभक्ता थी। कुछ समय बाद रवने उसका विवाह एक शाहजादेके साथ कर दिया। जन्म उमकी जिदाई होने लगी तो श्रीसोमेश्वरका परित्याग उसे कष्टदायक प्रतीत हुआ। वह मन्दिरमें जाकर ध्यान लगाकर बैठ गयी। उसकी पूजासे प्रसन्न शङ्कर शिवने वरदान देते हुए कहा कि तुम अपने रथके साथ दूसरे रथमें बैठकर जहाँ चाहो ले चलो। पर पीछे मुड़कर न देखना। चलत चलत यहाँ राजकुमारीने पाछ मुड़कर देख लिया। जिससे भगवान् सामेश्वरका यह दिव्य विग्रह जो राजकुमारीके रथके पीछेवाले रथमें आ रहा था, अचल हो गया। यही भगवान् शिवका दिव्य ज्योतिर्लिङ्ग 'श्रीछेला सामनाथ' के नामसे प्रसिद्ध है। इनके दर्शनमात्रसे चतुर्वर्ग—धर्म अर्थ काम मोक्षकी सत्तज सिद्धि होती है।

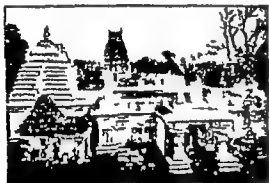
२-भगवान् श्रीमल्लिकार्जुन—

(श्रीशैलक्षेत्र—मद्रास)

श्रीमल्लिकार्जुन मद्रास प्रान्तके कृष्णा जिल्लामें कृष्णा नदीके तटपर श्रीशैल पर्वतपर अवस्थित है। महाभारत शिवपुराण पद्मपुराण आदि ग्रन्थोंमें इसकी विशेष महिमा गाया गया है। इनकी स्थापना उत्पत्ति आदिके विषयमें अनेक राक्षस आख्यायन प्रचलित हैं। पुराणोंके अनुसार एह बात श्रावणपति एवं भगवान् कर्त्तिकेय दोनों पर ईश्वरान्तरित्य लड़ने लग्य। दोनों ही अपने अपने प्रथम विराट्क पक्षधर थे। तब भवानीशक्तिने यह निर्णय किया कि जो पक्षधर परीक्षा पहले कर छालगा उसका प्रथम विजय होगा। यह सुनकर भूमिकर्त्तिकेय मरुपुत्र हुआ। लौह पट्ट। इसमें शिवकी त्रिशूल शिव पर्वतमें स्थापन या परीक्षा कर छालगा जिसमें वह पराजित प्रदर्शितक फलक अङ्गीकार्य बन गया। उनका मन्दिर

सुद्धि नामकी प्रजापति-कन्याओंके साथ विवाह भी हो गया।

जब कार्तिकेय पृथ्वी प्रदक्षिणा कर लौटे तो उन्हें सम्पूर्ण घृतान्त ज्ञात हुआ। वे अत्यन्त कुपित होकर क्रौंचपर्वतपर चले गये। शिव-पार्वतीने उन्हें कई बार बुलाया पर वे नहीं आये। अन्ततः शिव-पार्वती स्वयं उन्हें मनानेके लिये क्रौंचपर्वतपर पहुँचे, पर उनके आनेकी सूचना पाते ही पडानन वरसि भी भाग चले। इधर भगवान् शिव मल्लिकार्जुनरूपसे उसी क्रौंचपर्वतपर स्थित हो गए।

एक अन्य कथाके अनुसार इसी पर्वतके पास एक चन्द्रगुप्त नामक राजाकी राजधानी थी। एक बार उसकी कन्या किसी विशेष विपत्तिसे बचनेके लिये अपने पिताक महलस भागकर इस पर्वतपर गयी। वह वहाँ खालोंके साथ कन्दमूल एवं दूध आदिसे अपना जीवन निर्वाह करने लगी। उस राजकुमारीके पास एक इयामा गाय थी जिसका दूध प्रतिदिन कोई दुह लेता था। एक दिन उसने चोरकी दूध दुहते देख लिया। जब वह क्रोधमें उसे मारने दीड़ी ता गौके निकट पहुँचनेपर शिवलिङ्गके अतिरिक्त उस कुछ नहीं मिला। पीछे राजकुमारीने उक्त शिवलिङ्गपर एक भव्य मन्दिरका निर्माण करवाया। शिवरात्रिके अवसरपर यहाँ बड़ा भारी मेला लगता है। भगवान् शंकरका यह लिङ्गस्वरूप भी भक्तिके लिये परम-कल्याणकारी है।

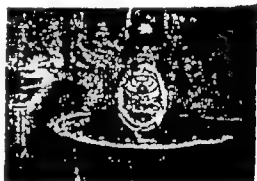
३-श्रीमहाकालेश्वर—उज्जैन-क्षेत्र,

(अवन्तिकापुरी)

श्रीमहाकालेश्वर ज्योतिर्लिङ्ग मालव प्रदेशक अन्तर्गत क्षिप्रा नदीक तटपर उज्जयिनी (उज्जैन) नगरीमें है। इन महाकालेश्वर लिङ्गकी स्थापनाके विषयमें अनेक कथाएँ प्रचलित हैं। कहा जाता है कि एक बार उज्जयिनी नगर

राजा चन्द्रसेनके द्वारा की जा रही शिवार्चनाको देखकर श्रीकर नामक एक पञ्चवर्षीय गोपबालक बड़ा उत्फुल्लित हुआ। वह एक सामान्य पत्थरको घरमें स्थापितकर उसको शिव रूपमें उपासना करने लगा। परिवारजनोंने द्वारा संबन्ध दिये जानेपर भक्त बालक श्रीकर अत्यन्त दैन्य एवं तीव्र भावनासे भगवान् शंकरकी उपासनामें तल्लीन हो गया। उसकी पूजा एवं भक्तिसे प्रसन्न हो भगवान् शिव स्वयं एक दिव्य ज्योतिर्लिङ्गके रूपमें प्रकट हो गये।

एक अन्य कथाके अनुसार किसी समय इस अवन्तिकापुरीमें एक परम भक्त ब्राह्मण निवास करता था। वह अपने चार पुत्रोंके साथ सदैव शिव-भक्तिमें लीन रहता था। एक बार उस ब्राह्मणकी भक्तिनिष्ठा सुनकर ब्रह्माजीद्वारा वर प्राप्त हुए नामक दुष्ट राक्षस अपने दल-बलसहित चढ़ आया। लोगोंमें त्राहि-त्राहि मच गयी। अन्ततः उस ब्राह्मणकी शिवभक्तिके प्रतापसे भगवान् शिव वहाँ प्रकट हो गये। उन्होंने हुंकार मारसे उस असुरको नष्ट कर दिया। तत्पश्चात् ससार

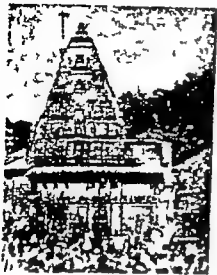

कल्याणार्थ वे वहाँ दिव्य लिङ्गक रूपमें स्थित हो गए। इस लिङ्गके पास ही उमा-गणपति भी विद्यमान हैं। भयंकर हुंकारसहित प्रकट होनेके कारण शिवका यह विग्रह 'महाकाल' रूपसे विख्यात है। चिताभस्मसे विभूषित महाकालेश्वरकी प्रातःकालकी शोभा अनेक जन्म-वन्धनतरेक पाप समुहको नष्ट करनेवाली है।

४-श्रीओंकारेश्वर या अमलेश्वर —

भगवान् शिवका यह परम पवित्र विग्रह मालव्या प्रांतमें नर्मदा नदीक तटपर अवस्थित है। यहाँ मायाता पर्वतके ऊपर दक्षिणपूर्व दिशि अमलेश्वर-रूपमें स्थित है। शिवपुण्यमें

उजा तपस्या करता था। शंकरजीन प्रसन्न होकर उसे दर्शन

दिया तभीसे वह दिव्य एव अलौकिक ज्योतिर्लिंग श्रीभमशंकरके नामस प्रसिद्ध हो गया।

(रव) श्रीभमशंकर—(आसाम)

शिवपुराणकी एक कथाके आधारपर श्रीभमशंकरका ज्योतिर्लिंग आसाम प्रान्तक कामरूप जिल्लम गौहाटीके पाम ब्रह्मपुर पहाड़ीपर अवस्थित बतलाया गया है। इस विषयमें एक बड़ी सुन्दर कथा आती है जिसके अनुसार कामरूप दशमें कामरूपेश्वर नामक एक महाप्रतापी शिवभक्त राजा थे। व सर्वदा शिवजीके पार्थिव पूजनमें तल्लीन रहते थे। उन्हीं दिनों वहाँ भोम नामक एक महाराक्षस प्रकट हुआ और धर्मोपासकोंको भ्रास दन लगा। कामरूपेश्वरकी शिवभक्तिकी ख्याति सुनकर वह वहाँ आ धमका और ध्यानावस्थित राजाको ललकारकर कराल कृपाण दिखलाते हुए बोला—'रे दुष्ट! शीघ्र यत्ता, तू क्या कर रहा है? अन्यथा तेरी खैर नहीं।' पर शिवभक्त राजा ध्यानसे न डिगा। उसन मन-हो-मन भगवान् शंकरका स्मरण किया और निर्भिकतापूर्वक कहा—

‘भजामि शंकरं देवं स्वभक्तप्रियालकम्।’

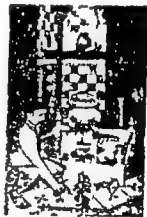
‘हे राक्षसराज! मैं भक्तोंके प्रतिपादक भगवान् शंकरका भजन कर रहा हूँ। इसपर यह राक्षस शिवजीकी निन्दा करके राजाको उनकी पूजा करनेसे मना करने लगा और उनके किसी प्रकार न माननेपर उनपर अपनी तीक्ष्ण तलवारका प्रहार किया, पर तलवार पार्थिव लिङ्गपर पड़ी और तत्क्षण भगवान् शंकरने उसमेंसे प्रकट होकर उसका प्राणान्त कर दिया। सर्वत्र आनन्द

छा गया। दोनों एव ऋषियोंने शिवस वहाँ निवास करनेकी प्रार्थना की जिसे उन्होंने सहर्ष स्वाकार कर लिया। तभीसे इस ज्योतिर्लिंगका नाम भामशंकर पड़ा। उनके दर्शन-पूजनमें सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं।

७-श्रीविश्वेश्वर—(काशी)

श्रीविश्वेश्वरज्योतिर्लिंग वाराणसीमें श्रीविश्वनाथ नामस विराजमान है। इस पवित्र नगरकी बड़ी मरिमा है। कहते हैं प्रलयकालमें भी इसका लोप नहीं होता। उस समय भगवान् शंकर इस अपन त्रिशूलपर धारण कर लेते हैं और सृष्टिकालमें इस नीचे उतार दते हैं। धर्मग्रन्थोंमें भगवान् विश्वेश्वर (विश्वनाथ) की अपार महिमा गायी गयी है।

काशीमें उत्तरकी ओर उँकार खण्ड, दक्षिणमें कदार खण्ड एव बीचमें विश्वेश्वर-राण्ड है। इसी विश्वेश्वर खण्डके अन्तर्गत बाबा विश्वनाथजीका प्रसिद्ध मन्दिर है। श्रीकाशी

विश्वनाथका मूल ज्योतिर्लिंग उपलब्ध नहीं है। कहा जाता है कि इस मन्दिरकी स्थापना अथवा पुन स्थापना शंकरक अवतार भगवान् आद्य शंकराचार्यने स्वयं अपन कर-कर्मलेंगे की थी। इस प्राचीन मन्दिरको मूर्तिभङ्गक मुगल बादशाह औरंगजेबने नष्ट भ्रष्ट कर उमक स्थानमें एक मस्जिदका निर्माण किया था। भगवान् विश्वेश्वरकी प्राचीन मूर्ति ज्ञानयात्रीमें पड़ी हुई यत्नशील आती है। नय विश्वनाथ मन्दिरका निर्माण इससे परे हटकर परम शिवभक्ता इन्दोरकी महारानी अहल्याबाईके द्वारा किया गया है। श्रीविश्वेश्वरक दर्शनमें जन्म-जन्मान्तरक समस्त पाप नष्ट हो जात हैं। कुछ वर्षोंपूर्व स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराजक द्वारा पूर्व मन्दिरक निकट ही मीरपाटपर नय विश्वनाथ मन्दिरकी स्थापना की हुई है जहाँ

पूजन गर्भ मन्दिरके भीतर न जाकर बाहर प्राङ्गणसे ही दर्शन पूजन करते हैं।

८-श्रीत्र्यम्बकेश्वर—(नासिक)

यह ज्योतिर्लिंग बम्बई प्रान्तके नासिक जिलेमें है। गंगावरी नदीके उद्गम-स्थानक समीप अवस्थित त्र्यम्बकेश्वर भगवान्की बड़ी ही महिमा है। गौतम ऋषि एवं गोदावरी नदीकी प्रार्थनापर भगवान् शिवने इस स्थानपर वास करनेकी

कृपा की। वे त्र्यम्बकेश्वर नामसे विख्यात हैं। मन्दिरके अंदर एक छेदे से गड्ढेमें तीन छोटे-छोटे लिङ्ग हैं जो ब्रह्मा विष्णु और शिव—इन तीनों देवोंके प्रतीक माने जाते हैं। त्रिमूर्तिके ऊपर ब्रह्मगिरिसे निकली हुई गोदावरीकी धारा अवच्छिन्न-रूपमें पड़ती है। शिवपुराणके अनुसार त्र्यम्बकेश्वरका दर्शन एवं पूजन करनेवालेको इस लोकमें एवं परलोकमें सदा शानन्द प्राप्त होता रहता है।

९-श्रीवैद्यनाथ—(जसीडीह वैद्यनाथधाम)

श्रीवैद्यनाथेश्वर वैद्यनाथ धाममें विराजते हैं। इस लिङ्गकी स्थापनाके विषयमें एक बड़ी सुन्दर कथा आती है। इसके अनुसार एक बार राक्षसराज रावणने हिमालयपर जाकर शिवजीकी प्रसन्नताके लिये धार तपस्या की और अपन सिर पर कपूर शिवलिङ्गपर चढ़ाने शुरू कर दिये। एक एक करके नौ सिर चढ़ानेके बाद वह अपना दसवाँ सिर भी ध्वस्तको ही था कि शिवजी प्रसन्न होकर स्वयं प्रकट हो गये।

उन्होंने रावणके दसों सिर पूर्ववत् कर दिये और उससे वरदान माँगेको कहा। रावणने उस दिव्य लिङ्गको लंका ले जाकर स्थापित करनेकी आज्ञा माँगी। शिवजाने अनुमति तो दे दी, पर इस चेतावनीक साथ कि यदि वह मार्गमें कहीं उसे रख देगा तो लिङ्ग वहीं अवल हो जायगा। अन्ततोगत्वा वही हुआ। रावण शिवलिङ्ग लेकर चला पर मार्गमें यहाँ चिताभूमिमें आनेपर उसे लघुशंका निवृत्तिनी आवश्यकता हुई। यह उस लिङ्गको एक गोपकुमारके हाथमें देकर लघुशंका निवृत्तिके लिये चला गया। इधर गोपकुमारने उस बहुत अधिक भारी अनुभव कर भूमिपर रख दिया। बस, फिर क्या था लौटनेपर रावण पूरी शक्ति लगाकर भी ठमे ठठा न सका और निराश होकर मूर्तिपर अपना अँगूठा गड़ाकर लंका चला गया। इधर ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओंने आकर उस शिवलिङ्गकी दिव्य पूजा की। तभीसे भगवान् शिव वैद्यनाथमें रावणेश्वररूपसे

अवस्थित हैं। धर्मग्रन्थोंके अनुसार यह वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग महान् फलोंका देनेवाला है। भगवान् आद्यनोपमों यह लिङ्ग-मूर्ति ११ अंगुल ऊँची है। अब भी ठमपर रावणक अँगूठका चिह्न विद्यमान है। यहाँ दूर-दूरसे जल लाकर चढ़ानेका अत्यधिक माहात्म्य वर्णित एवं लाञ्छित है।^१

१०-श्रीनागेश्वर—(द्वारका)

श्रीनागेश्वर भगवान्का स्थान गामती द्वारकासे घट-द्वारकाका जाते समय बरई १२ १३ माल पुरातन मार्गमें है। इस लिङ्गकी स्थापनाके सम्बन्धमें इतिहास यह है कि एक सुप्रिय नामक वैश्य था जो बड़ा सज्जन और धर्मवान् एवं शिवजीका अत्यन्त भक्त था। एक बार जब वह नगर नगर होकर कहीं जा रहा था अस्मात् शम्भु नामक एक राक्षसने आकर ठम नौकरपर आक्रमण कर दिया। यह नाम घट नामी

^१ भारतीय वैद्यनाथ च इस वचनके अनुसार कुछ विद्वानोंसे मत है कि यह लिङ्ग एक आर्य सार्वभौमिक प्रमाण है।

यात्रियोंको अपनी पुरी ले गया। उसने सबको कारागारमें बंद कर दिया पर सुप्रियकी शिवार्चना वहाँ भी बंद नहीं हुई। वह तन्मय होकर शिवायन करता और अन्य साधियोंमें भी शिव भक्ति जाग्रत् करता रहा। सयोगस इसकी सूचना दालुके कानोंतक पहुँची और वह उस स्थानपर आ धमका। सुप्रियका ध्यानावस्थित देखकर—‘वैश्य! यह आँख मूँदकर तू कौन-सा पङ्कज रख रहा है? कहकर उसने एक जारकी झँट बतलायी और इतनेपर भी सुप्रियकी समाधि भग्न न होते देखकर उसने अपने अनुचरोंको उसकी हत्या करनेका आदेश दिया परंतु सुप्रिय इससे भी विचलित नहीं हुआ। वह

भक्त भयहारी शिवजीका ही पुकारने लगा। फलत उस कारागारमें ही उसे ज्योतिर्लिंग-रूप शिवके दर्शन हो गये। उन्होंने उसे अपना पाशुपतास्त्र भी दिया और अन्तर्धान हो गये। उस पाशुपतास्त्रसे समस्त राक्षसोंका संहार करके सुप्रिय शिवधाम चला गया। भगवान् शिवक आदेशानुसार ही इस ज्योतिर्लिंगका नाम ‘नागेश’ पड़ा। इनके दर्शनका माहात्म्य अलौकिक है। शिवपुराणमें कहा गया है कि जो आदरपूर्वक इसकी उत्पत्ति और माहात्म्यका सुनगा वह समस्त पापोंसे मुक्त होकर समस्त ऐहिक सुखाका भोगता हुआ अन्तमें परमपदका प्राप्त होगा।

११-श्रीरामेश्वर—(सेतुबन्ध)

भगवान् शिवका ग्यारहवाँ ज्योतिर्लिंग सेतुबन्ध रामेश्वर है। मर्यादापुराणमें भगवान् श्रीरामक कर-कमलसे इसकी स्थापना हुई थी। लंकापर चढ़ाई करनेके लिये जात हुए जब भगवान् श्रीराम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने समुद्रतटपर आलुङ्घ्यसे एक शिवलिंगका निर्माण कर उसका पूजन किया। यह भी कहा जाता है कि समुद्र-तटपर भगवान् श्रीराम जल पी ही रहे

थे कि एकाएक आकाशवाणी हुई—‘मेरी पूजा किय बिना हो जल पीते हो?’ इस वाणीका सुनकर भगवान्ने वहाँ

समुद्रतटपर बालुकाकी लिङ्ग-मूर्ति बनाकर शिवजीकी पूजा की और रावणपर विजय प्राप्त करनेका आशीर्वाद माँगा जो भगवान् शंकरन उन्हें सहर्ष प्रदान किया। उन्होंने लोकोपकारार्थ ज्योतिर्लिंगरूपसे सदाके लिये वहाँ वास करनेकी प्रार्थना भी स्वीकार कर ली।

एक दूसरा इतिहास इस लिङ्ग-स्थापनके सम्बन्धमें यह है कि जब रावणका वध करके भगवान् श्रीराम श्रीसीताजीका लेकर दल-बलसहित वापस आने लगे तब समुद्रके इस पार गन्धमादन पर्वतपर पहला पड़ाव डाल दिया। उनका आगमन जानकर मुनि समाज भी वहाँ आया। यथोचित सत्कारके उपरान्त श्रीरामने उनसे पुलस्त्य-कुलत्ना विनाश करनेके कारण ब्रह्महत्याका पातकसे मुक्त होनेका उपाय पूछा। ऋषिपति कहा—‘प्रभो! शिवलिंगकी स्थापनासे सारे पाप तत्क्षण वृत्त जात हैं।’

तत्पश्चात् भगवान् श्रीरामने हनुमान्जीको कैलाससे शिवलिंग लानेका आदेश दिया। वे मणमात्रमें कैलास जा पहुँच पर वहाँ शिवजीके दर्शन नहीं हुए। अनन्तर जब वहाँ शिवजीक दर्शनार्थ तप करने लगा और उनके दर्शन प्राप्त करके उन्होंने शिवलिंग लेकर गन्धमादन पर्वतकी आर प्रस्थान किया। इधर जबतक वह आय तबतक ज्येष्ठ शुद्ध दशमी बुधवारसे अन्यत्र शुभ मुहूर्तमें शिव-स्थापना भी हो चुकी थी। मुनियोंने हनुमान्जीक आनेमें विलम्ब ममझकर मुहूर्त निकलता देखा

श्रीजन्मकीजीद्वारा निर्मित बालुका-लिङ्गकी स्थापना कर दी थी। इसपर पवनपुत्र अत्यन्त दुःखी हुए। कृपानिधान भगवान् रामने भक्तकी व्यथा समझकर उनके द्वारा लाये शिवलिङ्गको भी वहाँ 'हनुमदीश्वर' नामसे स्थापित कर दिया। श्रीरामेश्वर एवं हनुमदीश्वरका दिव्य माहात्म्य बड़े विस्तारके साथ स्कन्दपुराण शिवपुराण, मानस आदिमें आया है। गोस्वामी तुलसीदासजीने 'रामेश्वर' महादेवके दर्शनके विषयमें कहा है—

‘ये रामेश्वर दारसु करिहहि । ते तनु तजि मम लोक तिथिहहि ॥

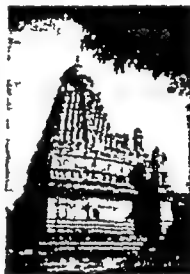
(श च मा ६।३।१)

१२-श्रीधुश्मेश्वर—(देवगिरि)

श्रीधुश्मेश्वर या धृष्णेश्वर ज्योतिर्लिङ्ग अत्यन्त प्राचीन एवं धार्मिक महत्त्वका है। इनकी महिमा अकथ एवं अनन्त है। भगवान् शिवके इस दिव्य-विग्रहकी स्थापनाकी संक्षिप्त कथा इस प्रकार है—

दक्षिण देशमें देवगिरि पर्वतके निकट सुधर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी सुदेहा अत्यन्त धर्मेनिष्ठ एवं पतिव्रता थी। ये ब्राह्मण-दम्पति सतानहीनताके कारण सदैव चिन्तित रहते थे। ज्योतिर्पियोंकी गणनाके अनुसार सुधर्माने सुदेहाकी छोटी बहन धुश्माके साथ अपना विवाह किया। इसमें सुदेहाकी भी पूर्ण सम्मति थी। धुश्मा अत्यन्त शिवभक्ता था। वह प्रतिदिन १०८ पार्थिव-लिङ्ग बनाकर उनका पूजन करती। भगवान् शंकरकी कृपासे शीघ्र ही धुश्माको पुत्र प्राप्ति हुई। सर्वत्र आनन्द-मङ्गल छा गया। इधर धीरे धीरे सुदेहा अपनी बहन धुश्मा एवं उसके बालकके प्रति सापत्य ईर्ष्या भाव रखने लगी। यह ईर्ष्या बर्हंतक बढ़ी कि एक दिन यन्त्रिमें उसने धुश्माके पुत्रकी हत्या कर उसके शवको ले जाकर उस सरोवरमें डाल दिया, जिसमें धुश्मा जाकर पार्थिव शिवलिङ्गको छोड़ती थी।

जब प्रातःकाल धुश्मा अपनी पार्थिवपूजा समाप्त कर शिवलिङ्गके विसर्जनके लिये उस सरोवरमें गयी तो भगवान् शिवकी कृपासे शिवलिङ्गके विसर्जनके पश्चात् उसका पुत्र जीवित हो सरोवरसे निकल आया। परन्तु धुश्मा पूर्णतया निर्धन बन गयी। उसे न पुत्रकी मृत्युका दुःख था न उसके जीवित होनेपर सुख। उसकी तन्मयता देख भगवान् आशुतोष वहाँ प्रकट हो गये। उन्होंने धुश्मासे घर माँगना कहा। तब धुश्माने निवेदन किया—‘प्रभो ! आप सदैव हम स्थानपर वास करें, इससे सम्पूर्ण संसारका कल्याण होगा।

भगवान् शंकर ‘एवमस्तु’ कहकर दिव्य ज्योतिर्लिङ्गके रूपमें वहाँ वास करने लग और ‘धुश्मेश्वर’ नामसे प्रसिद्ध हुए। उस सरोवरका नाम भी तबसे ‘शियालय’ हो गया। शिवपुराणके शनैरवशमें भगवान् धुश्मेश्वरने दर्शनमें महत्ता निरूपित करते हुए कहा गया है कि धुश्मेश्वर महादेव दर्शनसे सब पाप दूर हो जाते हैं और सुरासे यदि उमो प्रसर होती है जिस प्रसर शृङ्गबानने शङ्कमासी बृद्धि होती है।

अन्य प्रसिद्ध शिव-विग्रहोंके दर्शन

श्रीगौरीशंकर—

मध्यप्रदेशमें जबलपुरसे कुछ दूर नर्मदा और सरस्वतीका एक संगम है। यहाँ पञ्चवटी भूगु आषाढमें अनेक तीर्थ है। यहाँपर नर्मदाका सुन्दर जलप्रपात तथा संगमरमरकी

रचनामें पर्याप्तता है। इन तीर्थोंमें एक गङ्गा मन्दिर भगवान् गौरीशंकर विद्यमान है। यह मन्दिर हिन्दू धर्मके अनेक उपासकोंके लिये प्रसिद्ध है। यहाँ पर भगवान् शिवजी अनेक उपासकोंके लिये प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर भगवान् शिवजी अनेक उपासकोंके लिये प्रसिद्ध हैं।

दालानम चौमठ योगिनियां तथा अन्य अनेक देवी-देवताओंकी कुछ खण्डित प्रतिमाएँ भी हैं। विशाल नन्गीप मानुष-विग्रहमें गौरीसहित भगवान् शक्र बैठे हुए हैं।

अर्धनारीश्वर-रूपमें शिवदर्शन—

दक्षिण भारतका तिरुचेनगोड स्थान अपने अर्धनारीश्वर-मन्दिरके लिये विख्यात है। यहाँकी प्रतिमा पुरुष तथा प्रकृतिका सम्मिलित रूप है। यह ऋषियोंद्वारा निर्मित कही जाती है। मन्दिरके मार्गमें एक ३५ फुट ऊँचा सर्प बना हुआ है।

श्रीगोपेश्वर महादेव—(वृन्दावन)

श्रीवृन्दावनकी रासस्थलीमें भगवान् श्रीगापेश्वरका मन्दिर है। यहाँ श्रीगापेश्वर महादेव विराजते हैं। कहा जाता है कि शरत्पूर्णिमाके मङ्गलमय अवसरपर महारासमें भगवान् श्रीकृष्णकी व्रजनवाली मुरलीकी मधुर ध्वनिको सुनकर कैलासपर्वतपर समाधिस्थ शिवकी समाधि भंग हो गयी। वे तत्क्षण स्वयंको पार्वतीजीको और कैलासका भूलकर बायलेस हो व्रजकी ओर चल पड़े। वहाँ पहुँचकर वे मोहिनीवेपस रासस्थलीमें गोपियोंका यूथमें सम्मिलित हो गये और अतृप्त-नेत्रोंमें विश्वमोहनकी रूप माधुरीका पान करने लगे। उसी समय रासधरी श्रीराधाके साथ नृत्य करत हुए श्रीरासविहारिण अचानक ही गौरीनाथका हाथ पकड़ लिया और मन्द मन्द मुक्ताते हुए बड़े ही सत्कारमें बोले—आइय महाराज श्रीगोपेश्वरजी! आपका स्वागत है। यस, तभीसे व्रजमें विराजकर श्रीगोपेश्वरजी श्रीमदनमानहर्षके रास रासामृतका पान कर रहे हैं।

नीधर्मेश्वर महादेव—(काशी)

श्रीकाशी विश्वनाथ मन्दिरक संनिवट भोरघाट स्थित मङ्गुपम श्रीधर्मेश्वर महादेवका एक प्राचीन मन्दिर है। काशी-ण्डमें इनकी विशेष महिमाका वर्णन है। इनके दर्शनमात्रसे स्र हजार गायत्री मन्त्रक जप करनेका पुण्य प्राप्त होता है।

आत्मवीरेश्वर महादेव—

श्रीकाशीमें मणिकर्णिका घाटक संनिवट सिन्धियाघाटके स्तर सीढ़ी चढ़कर श्रीआत्मवीरेश्वर महादेवका प्राचीन मन्दिर चलता है। मन्दिरमें ही पूर्वभागमें मंगलेश्वर तथा पुष्पेश्वर आदय अर्पित हैं। दक्षिणभागमें देवगुरु श्रीनारायणेश्वर

महादेवका मन्दिर है। इस मन्दिरके निकट ही श्रीवासिष्ठेश्वर महादेवका प्राचीन मन्दिर है। इसमें माता अरुन्धतीके विग्रहका साथ ही सप्तर्षियोंके नामस शिवलिङ्ग अवस्थित हैं। श्रीविष्णु मित्रेश्वर, श्रीयाज्ञवल्क्येश्वर और श्रीभारद्वाजेश्वर महादेव भी इसी मन्दिरमें प्रतिष्ठित हैं।

हरिहररूपमें भगवान्के दर्शन—

पूनामें तुङ्गभद्रा नदीके समीपवर्ती क्षेत्रको गुहारण्य कहा जाता है। यहाँ हरिहरका एक प्राचीन मन्दिर है। मन्दिरमें हरिहररूपका भगवान्की मूर्ति है। मूर्तिका दाहिना भाग शिवरूप है। इस ओरके मस्तकक भागमें रुद्राक्षको मुकुट तथा ऊपरके हाथमें त्रिशूल है। बायाँ भाग विष्णुरूपका है। उधर ऊपरके हाथमें चक्र है। नौचेके दोनों हाथोंमें अभयमुद्रा है। भगवान्के दिव्यमूर्तिकी एक कथा है—

पूर्वकालमें गुह नामक एक राक्षस यहाँ निवास करता था। उसका वन होनेसे यह गुहारण्य कहा जाता था। इस राक्षसने अपनी तपस्याद्वारा ब्रह्माजीसे किसी भी देवतासे अवध्यत्वका वरदान प्राप्त कर लिया था। वरदान पाकर यह भद्राश्रित तथा अत्याचारी हो गया। गुहके अत्याचारोंसे पौडित देवता ब्रह्माजीके पास गये। ब्रह्माजीने उन्हें कैलास भजा और कैलाससे शक्रजीन वीकुण्ठ जानेको कहा। देवताओंकी प्रार्थना सुनकर विष्णुने उन्हें आश्रय दिया और ब्रह्मका वरदानकी मर्यादाको रखते हुए व कैलास आये और यहाँसे उन्होंने अपने दाहिने अङ्गमें भगवान् शक्रको स्थित किया। इस प्रकार हरिहर रूपस प्रभु गुहारण्य पधारे। घोर संघामने, पश्चात् दैत्य गुहको धूमिपर गिराकर भगवान् उनके वक्षस्थलपर सड़ गए। उस समय गुह प्राण त्याग करे, उन्हें सतुष्ट किया और वहाँ स्थित रहे।

नटराज—

मद्रास

चिदम्बरम्में

पञ्चरात्र ॥

जाता है।

मन्दिर ॥

मूर्ति है। यह मूर्ति स्वर्णकी है। नटराजके दाहिनी ओर काली

मूर्तिमें एक यन्त्र खुदा है वहाँ सोनेकी मालाएँ लटकती रहती हैं। यह नीला शून्याकार ही आकाशतत्त्व लिङ्ग माना जाता है।

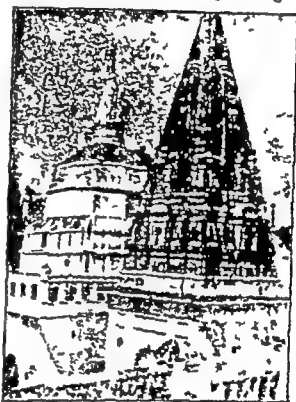
श्रीदक्षेश्वर महादेव—

हद्वार (कनखल)में भगवान् दक्षेश्वर महादेवका एक प्राचीन मन्दिर है। इसकी कथा इस प्रकार है—दक्ष प्रजापति अपने जामाता श्रीशंकरजीसे द्वेष रखत थे। एक बार उन्होंने बृहस्पति सय नामक यज्ञ किया। उसमें सभी देवता ऋषि मुनि सादर आमन्त्रित थे किन्तु दवाधिदेव शंकरजी तथा सतीदेवीका नहीं बुलाया गया। पिताक घर यज्ञासवकी बात जानकर सती बिना बुलाये पिताके घर चली गयीं। किन्तु वहाँ यज्ञमें अपन पतिका भाग न देकर तथा भरी सभामें पिताद्वारा पतिके निन्दा सुनकर सती अत्यन्त क्रुद्ध हो गयीं। उन्होंने योगाग्निद्वारा अपने प्राण त्याग दिये। सतीक माघ गये हुए शिवजीक गणोंने उनका इस बातकी सूचना दी। शिवजीअपन वीरभद्रादि गणाद्वारा यज्ञ-विध्वंस करा दिया और दक्षका मिर कन्याकर अग्निकुण्डमें डलवा दिया। स्वयं सतीका लिय देका लेकर उन्मत्त से हो गये। विष्णुने मुद्रदर्शन चक्रस सतीके देहको रण्डित किया जिससे ५१ म्थानोंपर जो-जो अङ्ग गिर, वहाँ-वहाँ एक-एक शक्तिपीठ हो गया। आद्यमें देवताओंमें

प्रार्थनापर शंकरजीक निर्देशानुसार दक्ष-प्रजापतिक बकरका सिर लगाया गया। यही दक्षेश्वर महादेवका प्रतिष्ठित क्षत्र हुआ। यहाँ शिवरात्रिपर बड़ा मला लगता है और यात्री भगवान्का दर्शन कर जीवन-लाम प्राप्त करते हैं।

श्रीदुग्धेश्वर महादेव—

गारखपुर मण्डलान्तर्गत जनपद देवरियाम गौरीराजारसे १० माल दक्षिण रुद्रपुर नामक ग्रामक समीप श्रीदुग्धेश्वर महादेवका एक प्राचीन मन्दिर है। शिवपुराणक अनुसार यह

महाकालका उपन्योतिर्लिङ्ग है। यहाँ शिवरात्रिमें तथा अधिष्ठासम मला लगता है। मन्दिरमें श्रीदुग्धेश्वरका ज लिङ्ग प्रतिष्ठित है वहाँ जपमाले लगाया ८ पुत्र प्राप्त होता है। भक्त तथा दर्शनार्थियोंकी यहाँ भीड़ लगी रहता है।

भीमाशंकर महादेव—

जैनाताल जिलाम कायूरु पूर्ण उदयन नामक स्थान पर भगवान् शंकरका जन्मस्थान माना जाता है जहाँ भगवान्का नाम भीमाशंकर है। यह लिङ्ग उदयन गुरु है। यज्ञ-पुत्र, भैरवनाथका तथा पश्चिममें भगवान्का जन्मस्थान माना जाता है। यहाँपर एक शिव है जो दक्षिण दिशा में मुख है। यहाँ पर दक्षिण दिशा में भगवान्का जन्मस्थान माना जाता है।

आसाम स्थित कामरूपमें माना जाता है, किन्तु मतान्तरसे नैनीतालके उज्जैनक-क्षेत्र स्थित भीमाशंकरको भी द्वादश-ज्योतिर्लिंगोंमें परिगणित किया जाना है।

जागेश्वर—

द्वादशज्योतिर्लिंगोंमें परिगणित नागेश ज्योतिर्लिंग दारुकावनमें स्थित है। कुछ विद्वानोंकी धारणा है कि कुमाऊँ

(अल्मोड़ासे १७ मील उत्तर जागेश्वर) में स्थित जागेश्वर या यागेश्वर ही नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है।

गोकर्णनाथ—महाबलेश्वर (आत्मतत्त्व-लिंग)के दर्शन

(क) वंगलौर पूना लाइनपर हुबलीस १०० मील दूर समुद्रतटपर छोटी पहाड़ियोंके बीचमें गोकर्ण नामक नगर है। गोकर्णमें भगवान् शंकरका आत्मतत्त्व लिंग है। शालोंमें गोकर्णतीर्थकी बड़ी महिमा है। यहाँके विग्रहको महाबलेश्वर महादेव कहते हैं। मन्दिर बड़ा सुन्दर है। मन्दिरके पीछर पीठस्थानपर अरघ्यके अंदर आत्मतत्त्व लिंगके मस्तकका अभिग्राह दृष्टिमें आता है और उसीकी पूजा होती है। यह मूर्ति गंगाजलके समान है।

कहा जाता है कि पातालमें तपस्या करते हुए भगवान् रुद्र पधारिणी पृथ्वीके कर्णरामसे यहाँ प्रकट हुए, इसीसे इस तप नाम गोकर्ण पड़ा। महाबलेश्वर-मन्दिरके पास सिद्ध-लिंगकी मूर्ति है जिसके मस्तकपर रावणद्वारा आघात हुआ चिह्न है। इनका दर्शन करनेके अनन्तर ही आत्म-तत्त्वलिंगके दर्शन पूजनकी निधि है।

कथा—भगवान् शंकर एक बार मृग-स्वरूप बनाकर कैलासमें अन्तर्गत हो गये थे। नैवेद्यते हुए देवता उस मृगके

पास पहुँचे। भगवान् विष्णु, ब्रह्माजी तथा इन्द्रने मृगके सींग पकड़े। मृग तो अदृश्य हो गया, किन्तु तीनों देवताओंके हाथमें सींगके तीन टुकड़े रह गये। भगवान् विष्णु तथा ब्रह्माजीक हाथके टुकड़े—सींगका मूलभाग तथा मध्यभाग गोल—गोकर्णनाथ तथा शृङ्गेधरमें स्थापित हुए। (इस तीर्थके वर्णनमें उसकी कथा है।) इन्द्रके हाथमें सींगका अग्रभाग था। इन्द्रने उसे स्वर्गमें स्थापित किया। रावणके पुत्र मेघनादने जब इन्द्रपर विजय प्राप्त की, तब रावण स्वर्गसे वह लिंग-मूर्ति लेकर लंकाकी ओर चला।

कुछ विद्वानोंका मत है कि रावणकी माता कैकयी बालूका पार्थिवलिंग बनाकर पूजन करती थी। समुद्र किनारे पूजन करते समय उसका बालुवालिंग समुद्रकी लहरोंसे बह गया। इससे वह दुःखी हो गयी। माताका सन्तुष्ट करनेके लिये रावण कैलास गया। वहाँ तपस्या करके उसने भगवान् शंकरसे आत्मतत्त्व-लिंग प्राप्त किया।

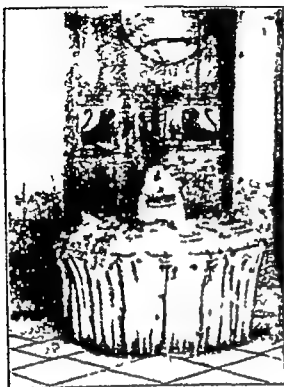
दोनों कथाएँ आगे एक हो जाती हैं। रावण जब गोकर्ण क्षेत्रमें पहुँचा, तब संस्था होनेको आ गयी। रावणके पास आत्मतत्त्वलिंग होनेसे देवता चिन्तित थे। उनकी मायास रावणको शीघ्रादिकी तीव्र आवश्यकता हुई। देवताओंकी प्रार्थनासे गणेशजी वहाँ रावणके पास ब्रह्मचारीके रूपमें उपस्थित हुए। रावणने उन ब्रह्मचारीके हाथमें बर लङ्कप्रतिग्रह द दिया और स्वयं नित्य-कर्ममें लगा। इधर मूर्ति भारी हो गयी। ब्रह्मचारी बने गणेशजीने तीन बार नाम लेकर रावणका पुनरा और उसके न आनेपर मूर्ति पृथ्वीपर रख दी।

रावण अपनी आवश्यकताकी पूर्ति करके रुद्र होकर आया। वह बहुत परिश्रम करनेपर भी मूर्तिको उठा नहीं सका। रवीशंकर उसने गणेशजीके मस्तकपर प्रहार किया और निरुत्तर होकर लंका चला गया। रावणक प्रहारसे घ्यथित गणेशजी वहाँसे चालीस पद जाकर थड़े रह गये। भगवान् शंकरन प्रकट होकर उन्हें आश्वासन दिया और यशदान दिया कि 'तुम्हारा दर्शन किये जिना जो मेरा दर्शन पूजन करेगा उसे उसका पुण्यफल नहीं प्राप्त होगा।

(ख) महाबलेश्वर महादेवका एक अत्यन्त प्रसिद्ध मन्दिर बम्बईसे दक्षिण पश्चिमी घाट नामक पर्वत-श्रेणीपर स्थित है। महाबलेश्वर स्थान ही सुप्रसिद्ध कृष्णा नदीका उद्गम स्थान है।

भगवान् दिव्य नोष्ठरूपस्य अदृश्यम् विराजमानः ।
 कहा जाता है कि भगवान् समस्त मानव पापद्वारा अन्धकार
 प्राप्य नृस्य सा हो गया । भगवान् युक्त अवस्थामें आकर
 पुनः अयोध्याकर बस गया । एक समय उत्तराखण्ड के राजा
 शकास बहुत ऊँचे स्थान पर था । और उस एक भगवान्
 कुमुदता हो गया । युवा इस प्रकार पर लगे सब उक्त
 नागों के नागों विचार दिए । नग पर वह और सुन्दर
 साथ हो बहुत से नग अदृश्य रूप में लगे ।
 युवा प्रेय नग नग नग नग नग नग नग नग नग नग

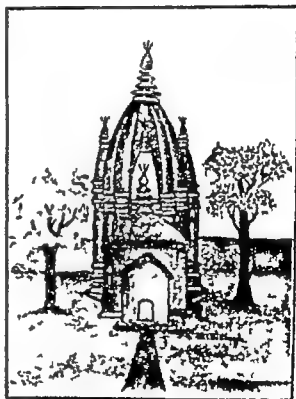
भक्तभयारी भगवान् शंकरन प्रकट होकर कुशक्व कोप शान्त किया। कुशन भगवान् शिवकी विधिवत् पूजा की और सर्वदा

यहाँका शिवलिङ्ग तथा गुहा मन्दिर दोनों ही मनुष्यकृत न हाकर प्रकृतिके हाथोंसे ही बने हुए हैं। इस पुण्यस्थानकी यात्रा विशेषरूपसे श्रावण पूर्णिमाका होती है। यहाँकी गुफाक भीतर तोन हिमलिङ्ग—न दोस पड़ते हैं जिन्हें लोग शिव पार्वती और गणेशके लिङ्ग बताते हैं। कन्दरकी छतसे बूंद बूंद जल टपकता रहता है। यहाँकि हिमलिङ्गमें बड़ी विलक्षण शक्ति है। बहुत दूर-दूरके यात्री यहाँकी दुर्गम यात्रा करके भगवान्‌के दर्शन करते हैं।

श्रीमुक्तिनाथ महादेव—

आसाम प्रांतके शिवसागर स्थानमें श्रीमुक्तिनाथ महादेवका मन्दिर है। इस मन्दिरको यहकि आहामयेशाय राजा

अयोध्यामें रहनेकी प्रार्थना की। तबसे शिवजी यहाँ विराजन लग। नागकी रक्षाके लिये प्रकट हुए थे अत इनका नाम नागनाथ या नागेश्वर पड़ा। पुण्यताया सरयूनामें स्नान करके श्रीनागनाथजीकी पूजा करनेसे ही अयोध्याकी यात्रा पूर्ण मानी जाती है।

अमरनाथके दर्शन—

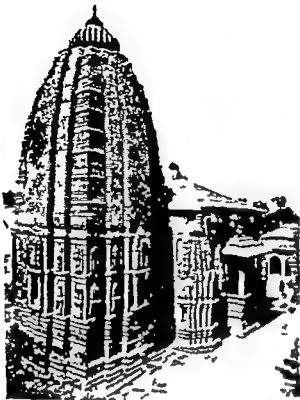
कश्मीरमें भगवान् शंकरका प्रतिद्व स्वयम्भुलिङ्ग है। कुछ लोग इसको अमरेश्वर नामसेन ज्योतिर्लिङ्ग मानते हैं।

जिसमेंह जो अत्यन्त गिब भक्त ध के द्वारा शंकरजीके स्मरणार्थक आधारपर बनवाया गया है। मन्दिर अष्टदशकमलाकार सुन्दर विशाल प्रमाणपर बना है जिसका शिखर स्वर्णकलाश है। मन्दिरकी चर्चों आर विष्णुका तथा दाहिनी आर शङ्खजीका छोटा मन्दिर है। पत्थरी और एक विशाल सरोवर है। श्रीमुक्तिनाथजीकी बहुत महिमा है। महाशिवरात्रिक अवसरपर यहाँ मत्स्य लगता है।

वैद्यनाथ (काँगडा) —

काँगडामें ज्वालामुखी तथा वैद्यनाथ नामक शिवमन्दिर अत्यन्त प्रसिद्ध है। ज्वालामुखी वैद्यनाथधाम इससे भिन्न है।

काँगडेके वैद्यनाथ-मन्दिरमें शिवजी लिङ्गरूपमें विद्यमान हैं। अनेक तीर्थयात्री ज्वालामुखीदेवी और वैद्यनाथ मन्दिरके दर्शन करन यहाँ आते हैं।

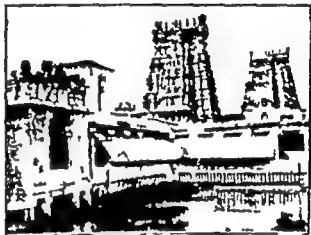
बृहदीश्वर महादेव —

कुम्भकोणम्में २४ मील दूर पवित्र कावेरी नदीके तटपर तमिऴमें एक किलेके अंदर बृहदीश्वरका विशाल मन्दिर है। शिवपर स्वर्ण-कलश है। मन्दिरके बाहर एक नन्नीश्वरी अत्यन्त विशाल मूर्ति है जो सोलह फुट लम्बी सात फुट चौड़ी और बारह फुट ऊँची है।

कहा जाता है कि चालुक्यके राजराजेश्वर नामक नरेशको सपन आदेश हुआ कि नर्मदामें भए एक सैकत लिङ्गमय भगवान् विग्रह है उस लाकर स्थापित करो। उस सपनेके अनुसार बृहदीश्वर-लिङ्गमूर्ति नर्मदासे लायी गयी। पुनः सपनुसार नन्दीका भी विशाल मूर्ति लाकर वहाँ प्रतिष्ठित कराया गया।

सुन्दरेश्वर —

मुद्रुगनगर मद्रास प्रान्तमें वैगाई नदीके तटपर बसा हुआ है। यहाँका मीनाक्षी सुन्दरेश्वरका मन्दिर अत्यन्त विशाल, लगभग दस सौ फुट ऊँचा है। शिल्पकलाकी दृष्टिसे यह मन्दिर अत्यन्त उत्कृष्ट कौटिका है। भगवान् सुन्दरेश्वर मीनाक्षीदेवी (जो भगवती दुर्गाका ही नाम है) के पति माने जाते हैं। इनका लिङ्ग विग्रह बड़ा तेजस्वी चाँदीके त्रिपुण्ड्रसे मण्डित श्वेतवर्णका दुपट्टा धारण किये बड़ा भव्य भालूम पड़ता है।

सुन्दरेश्वर मन्दिरके प्रवेशद्वारपर द्वारपालाकी मूर्तियाँ हैं। इस मन्दिरके सम्मुख पहुँचनेपर प्रथम नटराजों का दर्शन होते हैं। यह ताण्डव नृत्य करती भगवान् शिवजी की मूर्ति त्रिमूर्त्युक्त नटराज मूर्तिसं बड़ी है। चिदम्बरम्में नटराज मूर्तिका शम्भुपद ऊपर उठा है और यहाँ दालिना पाऊँ ऊपर उठा है। तीसरी मूर्तिने यहाँ मीनाक्षी सुन्दरेश्वरका त्रिवक्त्र बड़े उत्कृष्टतासे साथ बनाया जाता है।

पक्षित्तीर्थके विग्रह —

मद्रासके समीप ही पिंगलपट्ट नामका एक स्थान है। यहाँसे १० मीलकी दूरीपर समुद्रतटपर पक्षित्तीर्थ विद्यमान है। पक्षित्तीर्थमें शङ्खतीर्थ नामक शरावण स्थान करने के उपरान्त यात्रा करने वाले को शङ्खतीर्थ पहुँचने पर शङ्ख गीतना जाता है जहाँ पक्षित्तीर्थ विद्यमान है। यहाँ एक अति प्राचीन शिवमूर्ति है। मद्रासके समीप में ही एक और स्थान है जहाँ पक्षित्तीर्थ विद्यमान है। यहाँ एक अति प्राचीन शिवमूर्ति है। मद्रासके समीप में ही एक और स्थान है जहाँ पक्षित्तीर्थ विद्यमान है। यहाँ एक अति प्राचीन शिवमूर्ति है।

आन्तिर्याम्य विश्राम है कि माक्षात् शिव-पार्थिवी ही उन पक्षियोंक रूपमें आते हैं और भक्तका कृतार्थ कर चल जाते हैं। कुछ लोगोंने धारणा है कि य कोई ऋषि हैं।

लिङ्गराज—

ठड़ीमा प्राक्तम जगन्नाथधामक निकट भुवनेश्वरम एक विशाल गगनचुम्बी भुवनेश्वर (लिङ्गराज) का प्राचीन मन्दिर है जो अपनी शिल्पकला एवं स्थापत्य-कलाके लिये अत्यन्त विख्यात है। भुवनेश्वरका प्राचीन नाम 'एकप्रबन्ध' या 'एकप्र-क्षेत्र' है। यह मन्दिर बिन्दुसरावरक पास है।

लिङ्गराजकी शक्ति माना जाता है। भुवनेश्वरी-मन्दिरके पास ही नन्दी-मन्दिर है जिसमें विशाल नन्दीकी मूर्ति है।

तारकेश्वर महादेव—

कलकत्तेके निकट भगवान् तारकेश्वर महादेवका एक प्राचीन मन्दिर है। मन्दिरके समीप ही दूधगङ्गा नामक एक सरोवर है, इसीका जल यहाँ पूजा आदि व्यवहारमें आता है। शिवरात्रि तथा चैत्रकी सक्रांतिके दिन यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। इस क्षेत्रमें इनकी बड़ी महिमा है। प्रायः यहाँ लेकर यात्री यहाँ पैदल भी आते हैं।

हाटकेश्वर महादेव—

भगवान् शंकरके तीन मुख्य लिङ्गमें एक हाटकेश्वर है। यद्यपि हाटकेश्वरका मूललिङ्ग तो पातालमें है। नागर ब्राह्मणोंके हाटकेश्वर कुलदेवता हैं। देशमें हाटकेश्वर महादेवका मन्दिर बहुत अधिक है। स्कन्दपुराण नागरखण्डमें इसका विस्तृत माहात्म्य आया है। कहते हैं त्रिलोकी मापते समय भगवान् कामनन पहला पद बडनगरमें ही रखा। भगवान् श्रीकृष्ण परमधाम पछातेस पूर्व यहाँ पधारे थे। यहाँ यादवोंके साथ पाण्डव भी पधारे थे। उन्होंने अनेक शिष्यलिङ्गोंकी स्थापना की।

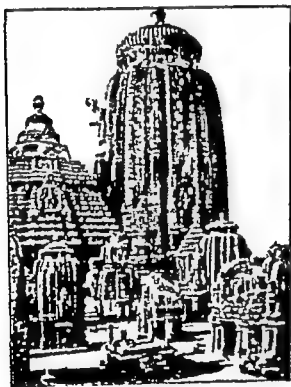
बडनगर (चमत्कारपुर) आरमन्वावासे ४३ मील दूर महसाणा तथा वहाँमें २१ मील दूर है। हाटकेश्वर महादेव लिङ्ग यहाँ बडनगरमें प्रतिष्ठित है।

किरातेश्वर भगवान् शिव—

प्राचीन काचीनकी राजधानी अर्नाकुलमूस कुछ दूर 'त्रिपुणिचुरै'में किरातरूपमें प्रकट भगवान् शंकरकी एक उन्नित मूर्ति है। पित्रहज वर्ष नीलमेघके समान तथा हाथ छुरिया तथा चापसे सुसज्जित है। यह मूर्ति अपन कलात्मक सौन्दर्य तथा स्वरूपकी दृष्टिसे अत्यन्त विलम्बण है। यह भगवान् का मुख्य रूप है।

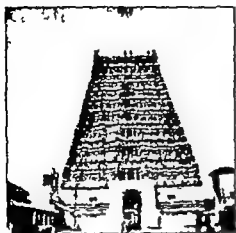
मयूरेश्वर शिव—

दक्षिण रेलवेकी मद्राससे द्रमुचोति जाननेकी लाइनमें मयूरेश्वर प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ मयूरेश्वर मन्दिर है। इस मन्दिरमें भगवान् मयूरेश्वर लिङ्गरूपमें स्थित है। मन्दिरमें ही पार्थवी मन्दिर है। पार्थवीजीका नाम अम्बिका है।

भगवान् भुवनेश्वरका लिङ्गविग्रह बड़ा विशाल है। लिङ्गकी आकृति भी कुछ विचित्र सी है। वह एक पाषाण सम्भ-सा दिरामी देता है। उसमें तीन विभाग से दीखत हैं जो माला विष्णु एवं शिवके घातक हैं। लिङ्गके नीचे बरकर जल भर रहता है और दूध-दही तथा जलसे उस स्नान कराया जाता है। भुवनेश्वरका प्राचीन मन्दिर कम्पलवर्गके राजाओंका बनवाया हुआ है। इस मन्दिरके चार भाग हैं जो क्रमशः भोगमन्दिर, नटमन्दिर, जगवेहन एवं गर्भगृह कहलपे हैं। मुख्य मन्दिर लिङ्गराजके अतिरिक्त प्राङ्गरेके भी एक बहुत-सा दान देवोंके मन्दिर है। पास ही भुवनेश्वरी-मन्दिर है। इन्हें

कथा—दक्ष यज्ञके समय जब रुद्रगण यज्ञ ध्वस करनेको उद्यत हुए, तब एक मयूर भागकर सतीकी शरणमें

आया। सतीने उसे शरण दी। पीछे सतीने योगाग्निसे शरीर छोड़ा, उस समय उनके मनमें उस मयूरका स्मरण था इससे वे मयूरी होकर उत्पन्न हुई। मयूरीरूपमें उन्होंने यहाँ भगवान् शिवकी आराधना की। भगवान् शिवने मयूरेश्वर-मूर्तिमें ही उन्हें दर्शन दिये। यही मूर्ति वहाँ प्रतिष्ठित हुई। मयूरी-देह त्यागकर सतीने हिमालयके यहाँ पार्वतीरूपमें शरीर धारण किया। मयूरको अभय देनेके कारण यहाँ देवीका नाम अभयाम्बिका है।

त्यागराजेश्वर महादेवके दर्शन—

मायावरमुसे २४ मीलपर तिरुवाहुरम भगवान् शंकरका एक प्रसिद्ध मन्दिर है। शिवमूर्तिका त्यागराज कहत हैं और

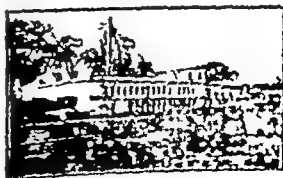
मन्दिरमें जो पार्वती विग्रह है, उसे नीलोत्पलाम्बिका कहत हैं। दक्षिण भारतका यह त्यागराज मन्दिर अत्यन्त पिरयान है। त्यागराज मन्दिरका गापुर दक्षिण भारतके मन्दिरोंके गापुरमें सबसे चौड़ा है। भगवान् त्यागराजका अजपाननम् नृत्य बहुत प्रसिद्ध है। कहत हैं यह मूर्ति महाराज मुचुन्दराय स्वर्गस लयी गयी थी।

पराम्बा भगवती दुर्गाके विभिन्न स्वरूपोमे दर्शन

देवभूमि भारतमें उस परशक्ति पराम्बा भगवतीकी सगुणोपासना विभिन्न विग्रहोंमें अनादिशतसं सनातनरूपमें होती चली आ रही है। शास्त्रोंमें इसी परशक्तिको परब्रह्म परमात्माके रूपमें दुर्गा करली आदि अनेक नामोंमें अभिहितकर उनकी उपासनाका मार्ग निर्दिष्ट किया गया है। भक्त देवी दुर्गाकी पूजा और उनके दिव्य श्रीविग्रहका दर्शन अनेक नाम-रूपोंसे करत चले आ रहे हैं। भारतके अनेकानेक स्थानोंपर अनेक शक्तिपीठ तथा भगवतीके विग्रह मन्दिर विद्यमान हैं। जहाँ सर्वाङ्गपूर्ण विग्रह कहीं अङ्गविशेष तो कहीं यन्त्रादि प्रतीकरूपमें दीखते हैं। देवीके विभिन्न नामोंमें जे विभिन्न विग्रह हैं उनमें यहाँ कुछ विग्रहों एवं उनके मन्दिरोंका संक्षिप्त परिचय तथा उनका दर्शन करवाया जा रहा है—

श्रीदुर्गाजी—

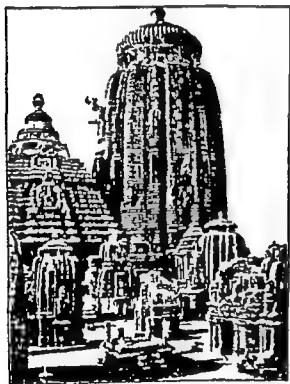
कशीमें दुर्गाकुण्डके पास श्रीदुर्गामाताका एक सिद्ध जगत् स्थान है। यहाँ मन्दिरमें कृष्णपञ्चदेवीकी प्रतिमा है जो दुर्गादेवीके नामसे पुकारी जाती है। मन्दिरके घेरेमें दिव्य विग्रह आदि देवताओंके मन्दिर हैं। मुख्य द्वारके पास दुर्गादेवीका तथा चण्डभैरवकी मूर्तियाँ हैं। पास ही कुण्डेश्वर

आस्तिकोंका विश्वास है कि साक्षात् शिव-पार्वती ही उन पक्षियोंके रूपमें आते हैं और भक्तोंको कृतार्थ कर चले जाते हैं। कुछ लोगोंकी धारणा है कि ये कोई ऋषि हैं।

लिङ्गराज—

उड़ीसा प्रान्तमें जगन्नाथधामके निकट भुवनेश्वरमें एक विशाल गगनचुम्बी भुवनेश्वर (लिङ्गराज) का प्राचीन मन्दिर है, जो अपनी शिल्पकला एवं स्थापत्य-कलाके लिये अत्यन्त विख्यात है। भुवनेश्वरका प्राचीन नाम 'एकाग्रवन' या 'एकाग्र क्षेत्र' है। यह मन्दिर विन्दुसरावरके पास है।

भगवान् भुवनेश्वरका लिङ्गविग्रह बड़ा विशाल है। लिङ्गकी आकृति भी कुछ विचित्र-सी है। वह एक पाषाण स्तम्भ सा दिखायी देता है। उसमें तीन विभाग-से दीखते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु एवं शिवके द्योतक हैं। लिङ्गके नीचे चरावर जल भरा रहता है और दूध दही तथा जलसे उसे स्नान कराया जाता है। भुवनेश्वरका प्राचीन मन्दिर केसरीयशके राजाओंका बनवाया हुआ है। इस मन्दिरके चार भाग हैं जो क्रमशः भागमन्दिर, नटमन्दिर, जगमोहन एवं गर्भगृह कहलाते हैं। मुख्य मन्दिर लिङ्गराजके अतिरिक्त प्राकारक भीतर बहुत-से देव देवियोंके मन्दिर हैं। पास ही भुवनेश्वरी-मन्दिर है। इन्हें

लिङ्गराजकी शक्ति माना जाता है। भुवनेश्वरी मन्दिरका पास ही नन्दी-मन्दिर है जिसमें विशाल नन्दीकी मूर्ति है।

तारकेश्वर महादेव—

कलकत्तेके निकट भगवान् तारकेश्वर महादेवका एक प्राचीन मन्दिर है। मन्दिरके समीप ही दूधगङ्गा नामका एक सरोवर है इसीका जल यहाँ पूजा आदि व्यवहारमें आता है। शिवरात्रि तथा चैत्रकी सन्नतिके दिन यहाँ बहुत बड़ा मेल लगता है। इस क्षेत्रमें इनकी बड़ी महिमा है। प्रायः कौंवर लेकर यात्री यहाँ पैदल भी आते हैं।

हाटकेश्वर महादेव—

भगवान् शंकरके तीन मुख्य लिङ्गोंमें एक हाटकेश्वर है। यद्यपि हाटकेश्वरका मूललिङ्ग तो पातालमें है। नागर ब्राह्मणोंके हाटकेश्वर कुलदेवता हैं। देशमें हाटकेश्वर महादेवके मन्दिर बहुत अधिक हैं। स्कन्दपुराण नागरखण्डमें इसका विस्तृत माहात्म्य आया है। कहते हैं त्रिलोकी मापते समय भगवान् धामनने पहला पद घडनगरमें ही रखा। भगवान् श्रीकृष्ण परमधाम पधारनेसे पूर्व यहाँ पधारें थे। यहाँ यादवकी साथ पाण्डव भी पधारें थे। उन्होंने अनेक शिवलिङ्गोंकी स्थापना की।

घडनगर (चम्तारपुर) अहमदाबादसे ४३ मील दूर मेहसाणा तथा वहाँसे २१ मील दूर है। हाटकेश्वर महादेव-लिङ्ग यहाँ घडनगरमें प्रतिष्ठित है।

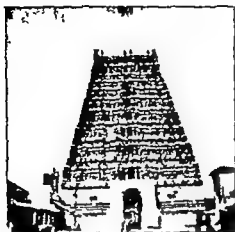
किरातेश्वर भगवान् शिव—

प्राचीन कोचीनकी राजधानी अर्नाकुलमसे कुछ दूर 'त्रिपुणितूर'में किरातरूपमें प्रकट भगवान् शंकरकी एक उत्थित मूर्ति है। विग्रहका वर्ण नीलमेघक समान तथा हाथ छुरिका तथा चापसे सुसज्जित है। यह मूर्ति अपन कलात्मक सौन्दर्य तथा स्वरूपकी दृष्टिसे अत्यन्त विलक्षण है। यह भगवान्का युद्धरूप है।

मयूरेश्वर शिव—

दक्षिण रेलवेकी मद्रासस घनूक्कोटि जानेवाली लाइनपर मायावरम् प्रसिद्ध स्टेशन है। यहाँ मयूरेश्वर-मन्दिर है। इस मन्दिरमें भगवान् मयूरेश्वर शिवलिङ्गरूपमें स्थित है। मन्दिरमें ही पार्वती-मन्दिर है। पार्वतीजीका नाम अम्भान्बा है।

कथा—दश-यज्ञके समय जब रुद्रगण यज्ञ-ध्वंस करनेको उद्यत हुए, तब एक मयूर भागकर सतीकी शरणमें

त्यागराजेश्वर महादेवके दर्शन—

मायावरममें २४ मीलपर तिम्बारूरमें भगवान् शंकरका एक प्रसिद्ध मन्दिर है। शिवमूर्तिको त्यागराज कहते हैं और

आया। सतीने उसे शरण दी। पीछे सतीने योगाम्रिसे शरीर छोड़ा, उस समय उनके मनमें उस मयूरका स्मरण था, इससे वे मयूरी होकर उत्पन्न हुई। मयूररूपमें उन्होंने यहाँ भगवान् शंकरकी आराधना की। भगवान् शिवने मयूरेश्वर-मूर्तिमें ही उन्हें दर्शन दिये। यही मूर्ति वहाँ प्रतिष्ठित हुई। मयूरी देह त्यागकर सतीने हिमालयके यहाँ पार्वतीरूपमें शरीर धारण किया। मयूरको अमय देनेके कारण यहाँ देवीका नाम अमयाम्बिका है।

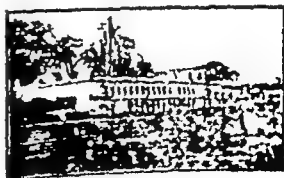
मन्दिरमें जा पार्वती विग्रह है उसे नीलात्मिका कहते हैं। दक्षिण भारतका यह त्यागराज मन्दिर अत्यन्त शिख्यात है। त्यागराज मन्दिरका गापुर दक्षिण भारतके मन्दिरोंके गापुरोंमें सबसे चौड़ा है। भगवान् त्यागराजराज अजपानटनम् नृत्य बहुत प्रसिद्ध है। कहते हैं यह मूर्ति मगराज मुत्तुस्वामी स्वर्गसे लयी गयी थी।

पराम्बा भगवती दुर्गाके विभिन्न स्वरूपोंमें दर्शन

देवभूमि भारतमें उस परशक्ति पराम्बा भगवतीकी सगुणोपासना विभिन्न विग्रहोंमें अनदिकालसे मनमानरूपमें होता चली आ रही है। शास्त्रोंमें इसी परशक्तिको परब्रह्म परमात्माके रूपमें दुर्गा काली आदि अनेक नामोंमें अभिहितकर उनकी उपासनाका मार्ग निर्दिष्ट किया गया है। भक्त देवी दुर्गाकी पूजा और उनके दिव्य श्रीविग्रहका दर्शन अनेक नाम आराध्य करत चले आ रहे हैं। भारतके अनेकानेक स्थानोंपर अनेक शक्तिपीठ तथा भगवतीके विग्रह मन्दिर शिष्टमान हैं। यही सर्वज्ञपूर्ण विग्रह कहीं अङ्गविशेष तो कहीं यन्त्रादि प्रतीकरूपमें दीखते हैं। देवीके विभिन्न नामोंमें जो विभिन्न विग्रह हैं उनमेंमें यहाँ कुछ विग्रहों एवं उनके मन्दिरोंका संक्षिप्त परिचय तथा उनका दर्शन कराया जा रहा है—

श्रीदुर्गाजी—

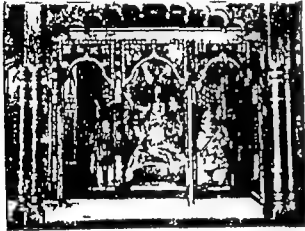
काशीमें दुर्गाकुण्डके पास श्रीदुर्गामाताका एक सिद्ध जन्म स्थान है। यहाँ मन्दिरमें कूम्भाण्डादेवीकी प्रतिमा है जो दुर्गाके नाभसे पुकारी जाती है। मन्दिरके धोरें शिव गणेश आदि देवताओंके मन्दिर हैं। मुख्य द्वारके पास दुर्गादेवीका तथा चण्डभैरवकी मूर्तियाँ हैं। पास ही कुसुदेव

महादेव हैं। राजा मुवाहुपर प्रसन्न होकर भगवती दुर्गा यहाँ दुर्गारूपमें स्थित हुई थीं। यहाँ दर्शनार्थियोंकी भीड़ लगी रहती है। नवरात्रोंमें विशेष महत्सव होता है।

श्रीअन्नपूर्णा

काशीपुरीमें बाबा विश्वनाथ-मन्दिरसे थोड़ी ही दूरपर माता अन्नपूर्णाका एक भव्य मन्दिर है। चाँदीके मिहासनपर

अन्नपूर्णाकी मूर्ति विराजमान है। मन्दिरके सभामण्डपके पूर्व कुबेर, सूर्य गणेश, विष्णु तथा हनुमान्जीकी मूर्तियाँ और आचार्य श्रीभास्कररायद्वारा स्थापित यन्त्रेश्वर लिङ्ग है जिसपर श्रीयन्त्र खुदा हुआ है। इस मन्दिरके साथ लगा एक खण्ड है जिसका आँगन विस्तृत है। उसमें महाकाली शिव परिवार, गङ्गावतरण लक्ष्मीनारायण श्रीरामद्वारा, राधाकृष्ण ठामाहेश्वर एवं अन्तमें नृसिंह भगवान्की सुन्दर मूर्तियाँ हैं। चैत्र शुक्ला नवमी तथा आश्विन शुक्ला अष्टमीका अन्नपूर्णाजीके दर्शन-पूजनकी विशेष महिमा है। य काशीकी अघिघ्रात्री देवी हैं और शकरप्राणवल्लभा हैं। काशीमें इनकी विशेष प्रतिष्ठा है।

भगवती सकटादेवी

काशीमें भगवती सकटा माताका अत्यन्त प्रसिद्ध स्थान है। इन्हें 'बिकटा' तथा 'पञ्चमुद्रा मातृका' भी कहा जाता है। पञ्चपुराणक अनुसार श्रीसंकटादेवीका स्थान काशीमें आत्मा-वीरेश्वरके उत्तर तथा चण्डेश्वरके पूर्वमें है। संकटाजीका वर्तमान मन्दिर आज भी यहाँपर विद्यमान है। मन्दिरक अंदर दालान पार करनेपर एक आसनपर रजतभूति श्रीसंकटादेवीकी दिव्य झाँकीके दर्शन होते हैं। इनका विग्रह पुष्पमालाओंसे सुशोभित रहता है। समीपमें ही माताजीके चालन सिंहकी एक विशाल

प्रतिमा है। माताजीक दर्शन-पूजनसे सभी सकट दूर हात हँ और सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। भगवती श्रीसंकटादेवीकी काशीमें अत्यधिक महिमा है।

विशालाक्षीदेवी

काशीपुरीमें भगवान् शंकरका विश्वनाथ नामक ज्योतिर्लिंग है साथ ही यहाँ सिद्धशक्तिपीठ भी है जो मीरघाटपर धर्मेश्वरके समीप भगवती विशालाक्षी गौरीके नामसे प्रसिद्ध है। काशीमें नव गौरियाँ विशालाक्षी, मङ्गलागौरा तथा महालक्ष्मीगौरीको विशेष महत्त्व प्राप्त है। देवीक विशालाक्षी नामसे प्रसिद्ध एक शक्तिपीठ भी है। यहाँ देवीक दर्शनके लिये दूर-दूरसे यात्री आते हैं।

विन्ध्यवासिनी

भगवती भागीरथीक दक्षिण तटपर स्थित विन्ध्याचल जो सप्तकुलचलार्ण एक है वह अनेकानेक देव, गन्धर्व किन्नर एवं ऋषि महर्षियाँ तथा साधु-सत्ताकी तपाभूमि रहा है। यहाँपर राजराजेश्वरी भगवती विन्ध्यवासिनीका सर्वपूजित मन्दिर, जामत् शक्तिपीठ है। कंसके हाथसे छूटकर जिन देवीने आकाशवाणी की थी वही श्रीविन्ध्यवासिनी है। यहाँ पराया अपने समग्ररूपसे सर्वाङ्गपूर्ण आविर्भूत हैं। इस क्षेत्रमें जो शक्तित्रिकोण हैं उसके कोनापर क्रमशः विन्ध्यवासिनी (महालक्ष्मी) कालीखोहकी काली (महाकाली) तथा पर्वतपरकी अष्टभुजा (महासरस्वती) विद्यमान हैं। पूर्वमें भगवती विन्ध्यवासिनीका विग्रह मुख्य मन्दिरमें पश्चिमाम्बुमुख है। उन्हींके सामने विन्दुरूपमें भगवान् शंकर भी अधिष्ठित हैं। भगवतीके वामभागमें—दक्षिण दिशामें उत्तराम्बुमुख ऊर्ध्वमुखी भगवती काली हैं और उत्तर पश्चिममें पूर्वाम्बुमुख भगवती सरस्वती हैं। इस प्रकार यह लघु त्रिकोण बनता है जो विन्ध्यवासिनीक मूलपीठका त्रिकोण है।

विन्ध्यक्षेत्रक त्रिकोणका केन्द्र विन्दु श्रावणेश्वर-महादेव मन्दिरक सदोशिव हैं जो पूर्वाम्बुमुख हैं। उनके एक नजरे पश्चिमाम्बुमुख भगवती लक्ष्मी विन्ध्यवासिनी नामसे प्रसिद्ध हैं। दूसरे नेत्रमें उत्तराम्बुमुख महाकाली कालीव्याहम स्थित हैं और तीसरे नेत्रसे विन्ध्यपर्वतपर महासरस्वती अष्टभुजा नामसे उत्तराम्बुमुख स्थित हैं। इस त्रिकोणक अन्तर्गत अनेक देवी देवता आते हैं।

लोक वेश धारणकर उनके साथ-साथ चलने लगीं और बोली—'मैं तुम्हारे साथ महलोंमें चलींगी। रातके समय परकोटेके बाहर आगे-आगे पृथ्वीराज चले और पीछे-पीछे वह सुन्दरी। जहाँ आज मन्दिर है, वहाँतक आकर खी रुक गयी। पृथ्वीराज आगे निकल गये थे। वे उसे देखने पुन वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि वह खी पत्थरमें परिवर्तित हो धीरे धीरे जमीनमें धँसती जा रही है। उन्हें समझनेमें देर नहीं लगी कि यह परमारपुष्पा पराम्बा भगवती ही हैं। उन्होंने वहाँ मन्दिर बनवानेका संकल्प लिया। पृथ्वीराजने मन्दिर बनवाकर भूतिका प्राण प्रतिष्ठा करवायी। तबसे आजतक मन्दिरमें छाई फुटका केवल सिर ही शेष दीखता है।

२ मधुरामें एक प्राचीन सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ है। इसे 'मौली शक्तिपीठ' कहा जाता है। यहाँ सतीदेवीके केशपाशका पतन हुआ था। यह स्थान चामुण्डा कहलाता है। यहाँ महर्षि शण्डिल्यने साधना की थी।

३ मैसूर (कर्नाटक प्रदेश) से लगभग ४ मील दूरीपर चामुण्डा पर्वत है, इसी पर्वतपर भगवतीका चामुण्डा-पीठ है। कहा जाता है कि मैसूर ही महिषासुरकी राजधानी थी। यहाँ देवीने प्रकट होकर उसका वध किया था। मन्दिरका गोपुर बहुत ऊँचा है। ये देवी महिषमर्दिनी कही जाती है। पर्वत शिखरपर एक घेरेमें खुले स्थानपर महिषासुरकी ऊँची मूर्ति बनी है।

दधिमथीदेवी

पुष्कर (अजमेर) तीर्थसे बत्तीस कास दूरीपर देवीका कपाल-पीठ है। यहाँ भगवती दधिमथीका प्रसिद्ध स्थान है। देवीका मन्दिर अत्यन्त विशाल है, जिसमें चार बड़े-बड़े चौक हैं। यहाँके पीठके विषयमें किंवदन्ती है कि एक खाला गाय घूरा रहा था कि जमीन फटी और सिंह-गर्जनाके साथ भूमिसे दैत्यका कपाल बाहर आया और प्रतिष्ठित हो गया। यह देवी उपासक ब्राह्मणोंकी परम उपास्य है।

कहा जाता है कि अयोध्याधिपति मान्धाताने यहाँ एक यज्ञ किया था जिसमें प्रकट होकर देवीने उन्हें आशीर्वाद दिया। पुराणोंके अनुसार विक्रान्तसुरके वधार्थ देवीका स्तम्भ स्थापित हुआ और उन्होंने दधि-समुद्रका मन्थन कर

असुरका वध किया। इसीलिये ये दधिमथीदेवी कहलाती हैं।

श्रीत्रिपुरसुन्दरी

बाँसवाड़ा (राजस्थान) से १८ कि० मी० दूर स्थित तलवाड़ा गाँवके पास 'महालक्ष्म उमराई' गाँवके निकटस्थ जंगलमें श्रीमहात्रिपुरसुन्दरीका एक प्राचीन ऐतिहासिक मन्दिर है। मुख्य मन्दिरके द्वारके किवाड़ आदि चौंदीऊ बने हैं। गर्भगृहमें भगवतीकी काल पत्थरकी अठारह भुजाओंवाली भव्य प्रतिमा प्रतिष्ठित है। भक्तगण उन्हें 'तरताई माता' के नामसे सम्बोधित करते हैं। माँ सिंहवाहिनी हैं। अठारह भुजाओंमें दिव्य आयुध हैं। सिंहकी पीठपर अष्टदलकमल है जिसपर विराजमान देवीका दाहिना पैर मुड़ा हुआ है और बायाँ पैर श्रीयन्त्रपर आघृत है।

भगवतीकी प्रतिमाके पृष्ठ भागमें प्रभामण्डलमें आठ छोटी छोटी दवीमूर्तियाँ हैं जो आयुधोंसे युक्त होकर अपने-अपने वाहनपर आसीन हैं। पीछे पीठपर ५२ भैरवाँ तथा ६४ यागिनियोंकी सुन्दर मूर्तियाँ अङ्कित हैं। भगवतीकी मूर्तिके दायाँ और बायाँ ओरके भागोंमें श्रीकृष्ण तथा अन्य देवियाँ और विशिष्ट पशु अङ्कित हैं तथा देवगणय समामक झाँकी दृष्टिगत होती है। माँकी प्रतिमा बहुत ही सुन्दर और आकर्षक है। नवरात्रोंमें यहाँका मेल दर्शनीय होता है। मन्दिर घूतकी अखण्ड ज्योतिसे अहर्निश प्रदीप्त रहता है।

तुलजाभवानीके दर्शन

चम्बई दिल्ली रेलमार्गके मध्य चडया जंक्शन पड़ता है। यहाँसे कुछ दूर माता तुलजाभवानीका एक प्राचीन भव्य मन्दिर है। माताकी मूर्ति अत्यन्त महक एवं आकर्षक है। राँहवाका प्राचीन नाम राणवल वन बताया जाता है। वनवासक समय भगवान् श्रीराम यहाँ पाने थे। मन्त्र सीताका प्यास लगनपर भगवान् श्रीरामने 'पञ्चम्याम ह्यम जलधार निवहस्वर सीताकी प्यास बुझा दी। भगवान् यहाँ नौ दिनतक तुलजाभवानीकी उपासना की तो उसे मातासे असंख्य एवं वरदान स्वरूप में दक्षिण दिशा में आये बड़े थे। भगवान् श्रीकृष्ण अर्जुनक साथ यहाँ अर्जुनकी अजीर्ण रोगक उपचारमें कष्टोंसे तृप्त किया था और दक्षिण दिक्कम इन्द्रका वर वरनम प्राप्त था। राणवल (राणवा) के

आराध्या कुलदेवी थीं। यहाँ शारदीय नवरात्रमें विशाल मेला लगता है। माता तुलजाभवानीके मन्दिरमें श्रीगणेश

भैरव, चौंसठ यागिनी अन्नपूर्णा एवं श्रीहनुमान्जी आदिके आकर्षक देव विग्रह भी हैं। भगवती तुलजाभवानी साक्षात् सिद्धिदात्री हैं।

श्रीकालिका

१-दिल्लीसे शिमला जानेवाली लाइनपर कालका स्टेशन है। यहाँ भवानी कालिकाका प्रसिद्ध प्राचीन मन्दिर है। शुम्भ निशुम्भसे पीड़ित देवताओंके प्रार्थनापर देवीका जो श्यामवर्ण रूप प्रकट हुआ वही कालिकादेवी है और मान्यता है कि कालिकास्थित इस मन्दिरमें वही भगवती देवी कालिका प्रतिष्ठित है।

२ जिला पिथौरागढ़में कालिकादेवीका एक अत्यन्त प्राचीन सिद्धपीठ है। गंगोत्रीहाटमें दयदारुवनके मध्य स्थित यह स्थान अत्यन्त पवित्र एवं मनोरम है। भगवतीकी मनोरम प्रतिमा एक छोटेसे मन्दिरके मध्य प्रतिष्ठिता है। कहा जाता है कि देवीकी मूल प्रतिमा इसी वर्तमान प्रतिमाके नीचे अंदर सात तहोसे छुई है। यहाँ इस स्थानकी अत्यधिक महिमा है। दुर्गासप्तशतीमें 'कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताम्बया' से इन्हीं कालिकादेवीका उल्लेख मिलता है। यहाँ घण्टियाँ चढ़ायी जाती हैं। इतनी अधिक मात्रामें घण्टियाँ शायद ही किसी अन्य मन्दिरमें होंगी। यहाँ एक चार द्वारयुक्त मण्डपमें

पाँच विशाल घण्टे टँगे हैं जिनमें एक-एक मनोके चार द्वारोंमें तथा ढाई मनका मण्डपके मध्यमें टँगा है। भक्तों एवं साधकोंके लिये यह क्षेत्र अत्यन्त सिद्धिदायक माना जाता है। दोनों नवरात्रोंमें यहाँ हजारों दर्शनार्थी देवीके दर्शनके लिये आते हैं।

३-हाबडा स्टेशनसे लगभग पाँच मील दूर भागीरथीके आदिस्त्रोतपर कालीघाट नामक स्थान है। यहाँपर सुप्रसिद्ध कालीजीका मन्दिर है जिसमें कालीजीकी चतुर्भुजी विशाल प्रतिमा है। माँका बहुत बड़ी रक्तम जीभ बाहर निकली हुई है। यह एक प्रधान शक्तिपीठ है। मन्दिरमें त्रिनयना रक्तम्बरा,

मुण्डमालिनी तथा मुक्तेशीके रूपमें माता विराजमान हैं। न कयल बग प्रान्त अपितु सम्पूर्ण भारत तथा बाहरसे भी लोग यहाँ दर्शनके लिये आते हैं। मन्दिरमें अपार भीड़ लगी रहती है। अनेक साधकोंने यहाँ सिद्धियाँ प्राप्त की हैं। यहाँकी आधिन मासकी दुर्गा-पूजा भारत प्रसिद्ध महोत्सव है।

श्रीयोगमाया

दिल्लीस्थित कुतुबमीनारके पास निर्मित एक मध्य मन्दिरमें देवी कामाख्याके समान ही भगवती योगमायाक आदि प्रतीक प्रतिष्ठित हैं। यहाँ इनकी अत्यधिक मान्यता है। इसे सिद्धपाठ माना जाता है।

नन्दादेवी

जिला अल्मोड़ामें नन्दादेवीका प्राचीन और पौराणिक (केदारखण्ड, मार्कण्डेयपुर) शक्तिपीठ है। यहाँ यात्रियोंकी

सदैव भीड़ लगी रहती है। नवरात्राभिे विशप महात्सव मनाया जाता है।

नयनादेवी (नैनादेवी)

उत्तरप्रदेशक कूर्माचल मण्डलमें नैनीतालके मध्य चारों ओरसे पर्वतमालाओंसे परिबृत्त एक विशाल सरोवर है जिसका नामा छोर तल्लीताल और मल्लीताल सज्ञासे प्रसिद्ध है। स्कन्दपुराणके अनुसार इस सरोवरका नाम त्रिकृष्ण सरोवर है और इससे सम्यद्ध अत्रि पुलस्त्य और पुलह—ये तीन ऋषि हैं। इसी हृदके मल्लीतालके तटपर पहाड़से लगा नयनादेवीका प्राचीन मन्दिर शक्तिपीठ है। नवरात्रोंमें यहाँ विशेष पूजन महोत्सव होता है।

भाता पूर्णागिरि

बरेलीसे आगे रेलवका अन्तिम स्टेशन टनकपुर है। उसके बाद हिमालयकी पहाड़ियाँ प्रारम्भ हो जाती हैं। यहाँ कुछ दूर मैदानी मार्ग तय करनेपर पहाड़की श्रृंखला चढ़ाई तय करनी पड़ती है। तदनन्तर एक छोटेसे पठारी समतल स्थानपर भगवती पूर्णागिरिक सिद्धपीठ प्राप्त होता है। यहाँ काई मन्दिर तथा विग्रह आदि नहीं हैं मात्र एक स्थानपर लिङ्ग तथा त्रिशूल एवं निशान आदि गड़े हुए दिखायी देते हैं। यहींपर भक्तजन पूजा-अर्चासे अपनी भावना प्रकट करत हैं और देवीकी कृपासे अपने अभीष्टको प्राप्त करते हैं। एक वृक्षपर बहुत स घण्टे लटके हैं। वृक्ष सूखा है। यहाँ भक्तजन घण्टियाँ त्रिशूल आदि चढ़ाते हैं। यहाँकी यात्रा नवग्रहोर्म विरोध रूपमें हाती है।

भुवनेश्वरी

प्रविकेशमे कुछ दूर गङ्गापार मणिकूट पर्वतपर भगवती भुवनेश्वरीका मिथ्य पीठ है। समीप ही प्रसिद्ध नीलकण्ठेश्वर महादेवका मन्दिर है। भौन गाँवक निकट होनसे देवीजीका मन्दिर भौनकी देवी मन्दिर कहलाता है।

श्रीमहाकाली

गुप्तकालीन पौष्प किलाभारत दूर उत्तर करती नगीचे पास
मन्दाकिनीके समीप 'कालीमठ' स्थान है। यहाँ महाकाली
महादेवी तथा मातामरसतीके तीन मन्दिरों तीन विग्रह हैं।
कहा जाता है कि जब इन्द्रा देवता गुह्यमेवा मन्दाकिनी
महाकालीके साथैतस पराजित कर मन्दाकिनी तल उतार
या उतारना थाकतीस मन्दाकिनी तल तथा तलसे अर्ध पत्र

की। यहाँ बहुत समयसे अग्नि धूनी जलती है।

देवी चन्द्रवदनी

टिहरी जनपदके देवप्रयाग नामक तीर्थके निकट ही एक ऊँचे शिखरपर दबोका शक्तिपीठ है। यहाँ दबोकी मूर्तिक स्थापन श्रीयन्त्र है और भक्तजन उसीका दर्शन करते हैं।

श्रीराधारानी एव कात्यायनीदेवी

भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रका आह्लादिनीशक्ति भगवती राधायनीका एक प्रसिद्ध स्थान मथुरा मण्डल (बरसाना) में है। यहाँ एक पहाड़ीपर सीढ़ियाँ बनाकर मनाराम भव्य मन्दिर बना है। जहाँ भगवती राधायनीका श्रीविग्रह विराजमान है।

ब्रज व्यूहानयनमें ब्रह्मशक्ति महामाया कात्यायनी विराजती है। इनकी गणना १०८ पीठानें होती है। ब्रजगोपिकाओंमें भगवती कात्यायनीकी आराधनासे ही अपन प्रियतम प्रभु श्रीकृष्णचन्द्रका प्राप्त किया था। यहाँ अष्टप्रातुकी एक नयी प्रतिमा प्रतिष्ठित है। यहाँ दयिक पद्मायन भी है।

मधुखेमे स्थित मण्डिआका एक प्राचीन मन्दिर विराज
ठल्लेगनीय है। यहाँ यह पीठ एक ठेके टीनेपर अभ्यिन है।
भगवतीके मनाम विप्राङ्क नेत्रोंकी दिव्य ज्योति दर्शनाय है।

लङ्घधारिणी ललिता

[illegible]

सम्बन्धी विकार दूर होते हैं और भक्ताका कल्याण होता है।

२ तीर्थरज प्रयागमें ललितादेवीका प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। यहाँ देवी ललितानामस प्रसिद्ध है और देव भव-भैरव कहलाते हैं। यहाँ सतीदेवीका हस्ताङ्गुलि गिरी थी। प्रयागमें ललितादेवीकी दो मूर्तियाँ मिलती हैं—एक अक्षय वट किलेक पास, दूसरा मोरपुरमें। कुछ विद्वानोंक अनुसार अलोपीदेवी (दागजके पास) का यहाँका मुख्य पीठ माना गया है। यहाँ माताका दर्शन पाल्नेमें झूलते हुए होता है।

३ श्रीनगर (गढ़वाल)से उत्तर लगभग दस धारह कि० मी० दूर झुगाणी गाँवके पास भगवती राजरजश्वरीका एक प्रसिद्ध मन्दिर है। गढ़वालक प्राचीन राजा महाराजाओंकी यह प्रमुख आराध्यादेवी थी।

श्रीकुलकुल्यादेवी

त्रैलोक्यके प्रधान तीर्थ कुशीनगरसे छ मील दूर अम्रिकोणम 'कुलकुल्या' एक स्थान है। यहाँ कुल्या नामकी नदीके तटपर श्रीदुर्गाका एक प्राचीन मन्दिर है। इस कुल्या नदीके तटपर स्थित होनेके कारण ये देवी कुलकुल्या (कुलकुला) नामसे अभिहित होती है। शास्त्रार्थ भगवतीका एक नाम 'कुलकुल्या' आता है। सम्भवत 'कुलकुल्या' उसीका अपभ्रंश नाम है। कहते हैं देवी मन्दिरमें रहना पसन्द नहीं करती इसी कारण एक छोटी चहारदीवारीके अंदर, चबूतरेपर इनका स्थान है। यहाँ प्रतिवर्ष चैत्रके नवरात्र तथा रामनवमीपर विशाल मेला लगता है। यह देवीका स्थान अत्यन्त जामतू है।

श्रीशाकम्भरीदेवी

दुर्गासप्तशतीमें वर्णित शाकम्भरी या शताक्षीदेवीका प्रसिद्ध शक्तिपीठ मण्ड मण्डलक सगरनपुर जिलामें शिवालिक पर्वतश्रृङ्गाकी तलहटीमें स्थित है। पीठसे कुछ पूर्व 'भूरादेश' (बटुक भैरव) का विशाल मन्दिर है।

देवीक आधिपतिक विषयमें अनेक जनश्रुतियाँ हैं। उनमेंसे जा विशेष प्रचलित है उसके अनुसार गुर्जर जातिक का कोई जन्मात्मा यहाँ गाँवे चरगा करता था। एक दिन ठम दिव्य वाणी सुनायी पड़ी—'यह हमारा पीठ है इसका पूजन अर्चन करो। भक्त (म्हाले) ने पूजा—'तुम कज्ज

ह?' उत्तर मिला—'शक्तिरूपादेवी। भक्तने पुन कहा—'मुझ अन्धेका नेत्र दे तभी तो आप कृपाप्रयी शक्तिका मैं दर्शन कर सकूँगा। तथास्तु कहकर दिव्य वाणी शांत हो गयी।

तत्काल ही अन्धे भक्तको सब कुछ दिखायी पड़ने लगा। उसने यत्र तत्र माताकी दिव्यताका प्रचार किया। तभीसे माताके दर्शन पूजनकी परम्परा चल पडा।

वर्तमानमें यहाँपर भगवती शाकम्भरीका विशाल मन्दिर है, जिसपर स्वर्णकलश मुशोभित है। मन्दिरके अंदर सगमरमरकी वेदीपर उत्तरदिग्मुख भीमादेवी और पूर्वाभिमुख भ्रामरी शाकम्भरी शताक्षीक श्रीविग्रह तीन चार फुटके हैं, जा घृत और सिन्दूरसे अनुलिप्त हैं।

दुर्गासप्तशती दवामाहात्म्यक अनुसार प्राचान कालमें मौ वषांतक वृष्टिके अभावमें समार अत्यन्त विषम स्थितिमें पड़ गया ऋषि-मुनियोंके नित्य-नैमित्तिक नियमोंमें भी विघ्न हो गया। तब देवी अपन शत-नेत्रोंसे कृष्णामयी दृष्टिमें इस स्थितिको दसा और एक विशाल शाक उत्पन्न कर जगत्का भरण प्रापण किया। तभीसे माता शाकम्भरी तथा शताक्षी कहलाती हैं। दवीका वर्ण नील है। नेत्र नीले कमलके समान हैं। नाभि गम्भीर है। उदरपर त्रियली मुशोभित है। इस प्रकार भगवती शाकम्भरीक दर्शन नमन पूजन अर्चनसे भक्तों एवं साधकोंको एहलौकिक पक्षार्थ तथा अन्तर्मा दवाका साधुय्य प्राप्त हाता है।

हरसिद्धिदेवी

सप्तपुरियां प्रसिद्ध अवन्तिका (उज्जैन) जा महाकालेश्वरीका धाडास्थानी है, वहाँ पुण्यसलिला क्षिप्र नदी है। यहाँपर हरसिद्धिदेवीका एक अत्यन्त प्राचान स्थान है।

दशक प्राचान मन्दिर रम्यगगक तटपर था यह मगर कमलपुष्पोसे आच्छादित रत्न करता था। इसक पूर्वी तटपर महाकालेश्वर तथा पश्चिमी तटपर हरसिद्धिदेवीका मन्दिर था। ययन आक्रमणोंमें यह स्थान विच्छिन्न हो गया। वर्तमान हरसिद्धि मन्दिर एक विशाल प्राङ्गणमें स्थित है। मन्दिरका प्रवेशद्वार पूर्वीका ओर है। यह मन्दिर १८वीं सदीमें बना है। नैवीकर महाकालकी शक्ति माना जाता है। मन्दिरक गर्भगृहमें एक तिलापर श्रावण था उन्नीस है। दवा हरमिरिया

महाराज विक्रमादित्यकी आराध्या देवी भी कहा जाता है। यहाँ सतीदेवीकी केहुनी गिरी थी। चण्ड-मुण्डक वधक लिय जय भगवान् शकने चण्डोंका स्मरण किया तो देवीने प्रव्रत होकर उन दुष्टोंका वध कर डाला। शिवाजीने उन्हें हरसिद्धि नामसे उज्जैनक महाकालवनमें स्थित होनेके लिये कहा। तबसे ये माता यहाँ विराजमान है। यह देवी वैष्णवी देवी है।

श्रीबगलामुखी

मध्यप्रदेशके होशंगाबादमें भगवती बगलामुखीका प्रसिद्ध मन्दिर है जो दुर्गाकुटीक नामसे विख्यात है। यहाँ दत्तियाके पास श्रीवनखण्डेश्वर महादेवके समीप एक वंदात्ती योगीने श्रीपीताम्बरपीठकी स्थापना करत हुए भगवती

बगलामुखीकी चतुर्भुजी मूर्ति प्रतिष्ठित करायी। श्रीरामजी महाराजकी साधनासे यह स्थान विविध सिद्ध शक्तियोंके परिगणित होता है। यहाँपर शंकर, गणेश, हनुमान्, पीताम्बर परशुराम भैरव आदि अनन्य देवी-देवताओंका भी स्थान है।

श्रीशारदामाता

मध्यप्रदेशके मैहर नामक स्थानमें शारदाशारदा एक प्रसिद्ध मन्दिर है। यह मन्दिर एक त्रिपुट पर्वतपर जंगलमें स्थित है। महाराज मैहरके पूर्वाञ्जने लगभग २५० वर्ष पूर्व मन्दिरावृतक जानेके लिये सर्वप्रथम निम्न करवाया। मतो माता शारदा माया-नेत्रा अस्तासी चै इष्टसी चै।

यहाँ सिद्ध सत-महात्माओं और नैष्ठिक भक्तोंकी उपस्थिति सदैव रहती है। माँकी कृपासे यहाँपर उनके भा दर्शन होते हैं ऐसा लोगोंका विश्वास है। यहाँ वैष्णव-पद्धतिसे माँकी पूजा-आराधना होती है।

जनकनन्दिनी भगवती जानकी

भगवती जानकीका आधिष्ठात्र मिथिलासर्गात सीतामढ़ी-क्षेत्रमें हुआ। राजा जनक जय स्वर्णिम हल खेला रहे थे उसी समय पृथ्वीय भगवती जानकी प्रकट हुई। अभी भी सीतामढ़ीमें उसी स्थानपर जानकीजीका विशाल मन्दिर है जहाँ श्रीराम लक्ष्मण तथा जानकी—तीनोंकी अर्घ्या-पूजा होती है। देवीकी यह प्रतिमा स्वयम्भू है जो यहाँ पृथ्वासे प्रकट हुई है। यहाँ माताक भक्त भक्ति दिव्य दर्शन करनेके लिय आते रहते हैं।

चण्डिकामाता

महर्षि मुद्गालकी तपामयी पात्रन पुण्यभूमि मुद्गालगिरि या भुंगार नामसे प्रसिद्ध है। यहाँ गङ्गाके तटपर नगरक पूर्वमें जो चण्डिका माताका विख्यात मन्दिर है मन्दिर शक्तिपीठ है। देवी सतीक नरका इस स्थानपर गिरनेका वर्णन प्राप्त होता है। आज भी यहाँ नेत्रज ही पूजा होती है।

इस सिद्धपीठक सम्बन्धमें एक स्थानीय अनुश्रुति है जिसके अनुसार अंगदेशक राजा दानवीर कर्ण (आपदा भवान्तरमें चलाह राजा) शक्ति उपासक थे। वे निरन्तर मध्यरात्रिमें दयाही भक्तिमें तस्मिन् ही जाते थे। एक कदाक्रमे तेल गोलता रहता था वे उसमें फूल पड़ते तथा चैमड यागिनियाँ उन्हें अपना भाजन बना लेतीं। कदापि भी भगवती पुन अमृत सिञ्जनम उन्हें पूर्वरूपमें लातीं और तब भोगकी वरते थीं। राजा मया मन सेना मंगा और उन्हें यह बात पता जाता। राजा मया वह स्थान घेरा तब। इसका प्रतीक मर्त्य कर्ण तैरा बना हुआ है।

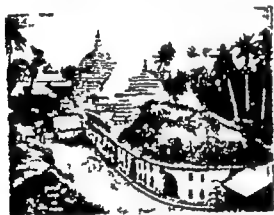
राज प्रियमन्दिरक जब यह बात मालूम हुई तब वे उनके पास आकर संज्ञा करने लगे और 'मर्त्य' शक्तिपीठकी उन स्थानक बाद जो निज समय जानकी शक्तिसे स्तब्ध हो गये। वे भी प्रसन्न होकर वह कदाक्रमे पूरे शक्तिपीठक उनका भाजन कर गिरे। पुन राजाकी कन्या से पूजा हो गयी। दर्शन करा हुआ उनका घर मन्दिर—मन्दिर। मन्दिर—मन्दिर—

यदान दीजिये। पहल यह कि आप जिस कोपसे सवा मन साना देती हैं, ठम ही हम दे दीजिय दूसर यह कि इस कड़ाहको उलट दीजिये। देवीने ऐसा ही किया। जब कर्ण (चलाह) आये तो यह कड़ाह यहाँ नहीं था। भगवती चण्डी यहाँ अन्तर्धान हो गयी थी।

यहाँ इस सिद्ध चण्डिका-क्षेत्रकी अत्यधिक मान्यता है। नवरात्रोंमें तथा मंगल और शनिवारको दर्शनार्थी विशेषरूपसे यहाँ आत हैं।

कामाख्यादेवी

ब्रह्मपुत्र नदीक तटपर अवस्थित गुवाहाटीके कामगिरि पर्वतपर भगवती आद्याशक्ति कामाख्यादेवीका पावन पीठ स्थित है। यहाँ सतीदेवाका योनिपीठ है। यहाँ भगवतीकी

पूजा उपासना तन्वीक आगम पद्धतिमें की जाती है। मुख्य मन्दिर जहाँ महाशक्ति महामुद्रामें शोभायमान है उसे 'कामदेवका मन्दिर' नामसे भी पुकारा जाता है। यहाँकी अधिष्ठात्री देवी कामाख्या अथवा कामाक्षा कहलाती है। यहाँ पूजा-उपासनामें कुमारिका भोजनकी भी सुदीर्घ परम्परा है।

भद्रकाली

मध्परेल्लवकी बाजी-यजवाड़ा लाइनपर काजापटसे छ मील दूर यागल नगर है। इसका प्राचान नाम एक्शिला है। यहाँ भद्रकालीका एक प्राचीन मन्दिर है। कहा जाता है कि सम्राट् हर्षवर्धनने यहाँ देवीकी अचना की थी। देवीका प्रतिमा बैठी हुई है। यह प्रतिमा नौ फुट ऊँची और उतनी ही चौड़ी है। अष्टभुजाकी एसी प्रतिमा कदाचित् देवामें अन्यत्र कहीं नहीं है। देवी एक रक्षकके उपर बैठा है उनका बाण धारण नीच लटका हुआ है।

श्रीमहाकालीजी

बड़ौदा (गजराज) नगरसे तीस मील दूर ईशानकण्ठमें पावागड़ नामक एक पहाड़ीमें चम्बानेर नामक स्थानपर श्रीमहाकाली शक्तिपीठ है। यहाँ देवाका कयल शिरोभाग ही दिखायी देता है। यहाँ विधामित्रजीके तपस्या करनकी बात कही जाती है।

बाला बहुचराजी

चुनाल (गुजरात) में बाला बहुचराजीका एक प्रसिद्ध प्राचीन मन्दिर है। यात्री स्नानकर शुद्ध हो देवीका दर्शन करत हैं। यहाँ साक्षात् वेदमाता गायत्री प्रतिष्ठित है। श्रीकृष्णके जन्मके समय योगमायारूपसे प्रकट हुई देवीका यह स्थान माना जाता है। बहुतसे राक्षसोंको अपना भक्ष्य बना लेन (चरने) के कारण य देवी बहुचरा कहलाता है। मूलत यहाँ यन्त्ररूपादेवीकी उपासना होती है। गुजरात-प्रदेशमें इन देवीकी अत्यन्त महिमा है। चैत्र आश्विन एव आपाढ़ी पूर्णिमाको यहाँ 'विशाल' मला लगता है।

मुम्बादेवी

बम्बईमें देवीका एक प्रधान मन्दिर है जो मुम्बादेवीका मन्दिर कहलाता है। इन्हीं नामसे इस नगरका नाम

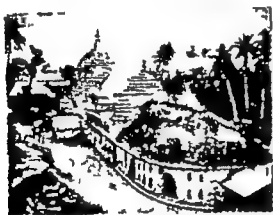
बम्बई या मुम्बई पड़ा है। यह मन्दिर विशाल है एवं विलुप्त क्षेत्रमें फैला है। इसमें चक्रवर्ती हनुमान्जी तथा गणेशजीके मन्दिर भी बन है।

वरदान दाजिये। पहला यह कि आप जिस कोपसे सवा मन माना दती हैं उम ही हमें दे दीजिये दूसरा यह कि इस कड़ाहकी उलट दीजिये। दबोने ऐसा ही किया। जब कर्ण (बल्लह) आय ता यह कड़ाह वहाँ नहीं था। भगवती चण्डी वहाँ अन्तर्धान हो गयी थीं।

यहाँ हम सिद्ध चण्डिका क्षेत्रकी अत्यधिक मान्यता है। नवग्राममें तथा मंगल और शनिवारको दर्शनार्थी विशेषरूपसे यहाँ आत है।

कामाख्यादेवी

ब्रह्मपुत्र नदीके तटपर अवस्थित गुवाहाटीके कमगिरि पर्वतपर भगवती आद्याशक्ति कामाख्यादेवाका पावन पीठ स्थित है। यहाँ सतीदेवीका योनिपीठ है। यहाँ भगवतीकी

पूजा उपासना तन्त्राक्त आगम पद्धतिसे की जाती है। मुख्य मन्दिर जहाँ महाशक्ति महामुद्राम् शमायमान है, उस 'कामदेवका मन्दिर' नामसे भी पुकारा जाता है। यहाँकी अधिष्ठात्री देवी कामाख्या अथवा कामाक्षा कहलाती है। यहाँ पूजा-उपासनामें कुमारिका भोजनकी भी सुदीर्घ परम्परा है।

भद्रकाली

मध्यरत्नकी भाजी चजवाड़ा लाइनपर बजापटम छ मील दूर बारगल नगर है। इसका प्राचीन नाम एकशिला है। यहाँ भद्रकालीका एक प्राचीन मन्दिर है। कहा जाता है कि सम्राट् हर्षवर्धनने यहाँ देवीकी अर्चना की थी। देवीकी प्रतिमा बैठी हुई है। यह प्रतिमा नौ फुट ऊँचा और उतना ही चौड़ी है। अष्टभुजाका ऐसा प्रतिमा कदाचित् दग्धने अन्यत्र कहीं नहीं है। देवी एक राक्षसक ऊपर बैठी हैं उनका धाम चरण नीचे लटक रहा है।

श्रीमहाकालीजी

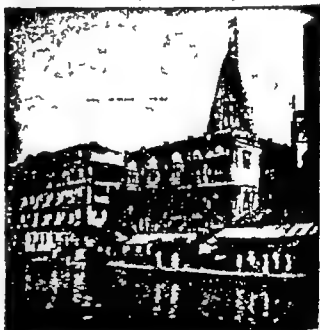
वड़ौदा (गुजरात) नगरसे तीस मील दूर ईशानक्षेत्रमें पावागढ़ नामक एक पहाड़ीमें चम्बानर नामक स्थानपर श्रीमहाकाली शक्तिपाठ है। यहाँ देवीका कवल शिराभाग ही दिखया देता है। यहाँ विश्वामित्रजीके तपस्या करनेकी बात कही जाती है।

बाला बहुचराजी

चुनाल (गुजरात) में बाला बहुचराजीका एक प्रसिद्ध प्राचीन मन्दिर है। यात्री स्नानकर शुद्ध हो देवीका दर्शन करत हैं। यहाँ साक्षात् वदमाता गायत्री प्रतिष्ठित है। श्रीकृष्णक जन्मके समय योगमायारूपसे प्रकट हुई देवीका यह स्थान माना जाता है। बहुतसे राक्षसोंको अपना भक्ष्य बना लेने (चरने) के कारण ये देवी बहुचरा कहलाती हैं। मूलत यहाँ यन्त्ररूपादेवीकी उपासना होती है। गुजरात प्रदेशमें इन देवीकी अत्यन्त महिमा है। चैत्र आश्विन एव आषाढ़ी पूर्णिमाको यहाँ विशाल मला लगता है।

मुम्बादेवी

बम्बईमें देवीका एक प्रधान मन्दिर है जो मुम्बादेवीका मन्दिर कहलाता है। इन्की नामसे इस नगरका नाम

मुम्बई या मुम्बई पड़ा है। यह मन्दिर विशाल है एव विशाल क्षेत्रमें फैला है। इसमें शंकरजी हनुमान्जी तथा गणेशजीके मन्दिर भी यन हैं।

गुणकामाता

महाराष्ट्र प्रदेशमें नांदेडमें देवमाता रेणुकाजीका प्रसिद्ध श्रीविग्रह है। यह 'माहुरगढ़' शक्तिपीठ है। यहाँ माताका स्तुति मुख-भाग नौवता है। य प्रायः सम्पूर्ण महाराष्ट्रकी कुलदेवी हैं। भगवान् परशुरामकी जननी होनेसे इस स्थानका माहुरीपुर या 'मातापुर' भी कहा जाता है। भगवान् अवधूतधर दत्तात्रेयका इस स्थानसे घनिष्ठ सम्बन्ध है। उनकी दैनिकीयक विप्रयम कहा गया है कि वे प्रातः काल वाराणसीमें स्नान कोल्हापुरक देवी मन्दिरमें जप ध्यान माहुरीपुर (मातापुर) में भिक्षा ग्रहण करते हैं तथा सह्याद्रिमें विश्राम करते हैं—

वाराणसीपुरस्नायी कोल्हापुरजपादर ।
माहुरीपुरभिक्षाशी सह्यशायी दिगम्बर ॥
(दत्तात्रेयवक्त्रकवच ३)

करवीरस्थ महालक्ष्मी

कोल्हापुर देवीक सिद्ध महापीठार्थ एक प्रमुख पीठ है। स्कन्दपुराण (काशीखण्ड) के अनुसार महर्षि अगस्त्य अपनी पत्नी पतिव्रता लोपामुद्राक साथ काशीसे दक्षिण आय और यहाँ बस गयी। करवीरक्षेत्रको वाराणसीसे भी श्रेष्ठ एवं भुक्ति मुक्तिप्रद कहा गया है। इस क्षेत्रको दक्षिण काशी कहा जाता है। भगवान् दत्तात्रेय मध्याह्न स्नानके बाद देवीका स्तुतिके लिये यहाँ आते हैं। यहाँ महालक्ष्मीरूपमें देवीका श्रीविग्रह अत्यन्त प्राचीन है जा करवीर निवासिनी या 'कालापुर निवासिनी' कहलाती है। देवीक प्राधानिक रहस्य (महेश्वरी) में निर्दिष्ट ध्यानक अनुरूप ही श्रीदेवीका यह विग्रह है तदनुसार चतुर्भुजा जगन्माताके हाथमें मातुलङ्ग गदा डाल और अमृतपात्र विराजित है। मस्तकपर नागवेष्टित शिखरिलङ्ग और योनि है। स्वयम्भू मूर्तिमें ही सिरपर क्रिस्ट वल्कीर्ण हाकर शोषफणान उसपर छत्रा की है। साढे तीन फुट ऊँची यह प्रतिमा आकर्षक और अत्यन्त सुन्दर है। देवीक चरणोंके पास उनका वाहन सिंह प्रतिष्ठित है।

पद्मावतीदेवी

तिरुपतिमें तान मील दूर तिरुछानूर (गंगापट्टनम्) में पद्मरावरीके पास भगवती पद्मावतीका विशाल मन्दिर है। य

महालक्ष्मीस्वरूपा कही गयी है। कहा जाता है जब भगवान् वङ्कटेश वेङ्कटाचलपर निवास करने लगे तब उनकी नित्यप्रिया श्रीलक्ष्माजी तिरुछानूरमें आकाशराजक यहाँ कन्यारूपसे प्रकट हुईं। उनका विवाह श्रीबालाजी (वेङ्कटेशस्वामी) के साथ हुआ। यहाँ इन्हीं देवी पद्मावतीका भव्य विग्रह है।

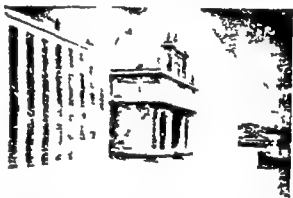
देवी कन्याकुमारीके दर्शन

ततस्तीरे समुद्रस्य कन्यातीर्थमुपसृशेत् ।

ततोय सृजय राजेन्द्र सर्वपापै प्रमुच्यते ॥

(महा वन तीर्थयात्रा ८५।२३)

(कावरीमें स्नान करके) मनुष्य समुद्रतटवर्ती कन्यातीर्थ-में स्नान करे। इस कन्याकुमारी तीर्थके जलका स्पर्श कर लेनपर भी मनुष्य सभी पापोंसे मुक्त हो जाता है।

यहाँ कन्याकुमारीके समुद्रतटपर गणेशजीका एक मन्दिर है। इनका दर्शन करनेके अनन्तर ही कुमारीदेवीका दर्शन करने लगे जाते हैं। देवीकी यह मूर्ति प्रभावोत्पादक तथा भव्य है। देवीके एक हाथमें माला है। विशेषोत्सवापर देवीका हारकादि रत्नोंसे शृङ्गार होता है। रात्रिमें भी देवीका विशेष शृङ्गार होता है।

कथा—बाणासुरने तपस्या करक भगवान् शक्रको प्रसन्न किया और उनसे अमरत्वका वरदान माँगा। शक्रजीने उसे बताया—'कुमारी कन्याके अतिरिक्त तुम सबसे अजेय रहोगे। वरदान पाकर बाणासुर त्रिलोकमें उत्पात मचाने लगा। उसके उत्पातसे पीड़ित देवता भगवान् विष्णुका शरणमें गये। भगवान्ने उन्हें यज्ञ करनेका आदेश दिया। देवताआके यज्ञ करनेपर यज्ञकुण्डकी चिद् (ज्ञानमय) अग्निसे दुर्गाजी अपन एक अंशसे कन्यारूपमें प्रकट हुईं।

देवी प्रकट होनेक पश्चात् भगवान् शक्रका पतिरूपमें

प्राप्त कर्नके लिये दक्षिण समुद्रके तटपर तपस्या करने लगीं। भगवान् शक्रने पाणिग्रहण करना स्वीकार कर लिया। देवताओंको चिन्ता हुई कि यह विवाह हो गया तो बाणासुर मरेगा नहीं। देवताओंकी प्रार्थनापर देवीं नारदने विवाहके लिये आते हुए भगवान् शक्रको शुचीन्द्रम् स्थानमें इतनी देर रोके लिया कि प्रातःकाल हो गया। विवाहमुहूर्त टल जानेसे भगवान् शक्र यहाँ स्थाणुरूपमें स्थित हो गये। देवी फिर तपस्यामें लग गयीं। बाणासुरने देवीके सौन्दर्यकी प्रशंसा अपने अनुचरोंसे सुनी। वह देवीके पास आया और उनसे विवाहका हठ करने लगा। इस कारण देवोंसे उसका पुट हुआ और देवी कन्याकुमारीके द्वारा वापस मारा गया।

आरासुरी अम्बिका (अम्बाजी)

यह एक प्रमुख शक्तिपीठ है। सतीमाताका हृदय अङ्ग यहाँ गिरा हुआ माना जाता है। उसी अङ्गकी पूजा यहाँ अम्बा या अम्बिकादेवीके रूपमें होती है। यह स्थान दिल्लीसे अहमदाबाद रेलवे लाइनके आबुरोड-स्थित आरासुर नामक स्थानपर है। यहाँ पर्वतपर आरासुरी अम्बिकाजीका एक भव्य मन्दिर है। माताजीका शृङ्गार प्रातःकालीन रूपमें, मध्याह्नमें युवतीरूपमें तथा सायं षड्भक्तके रूपमें होता है। यहाँ माताका

कोई विग्रह नहीं है। योमायन्त्र मात्र है जो शृङ्गारभेदसंज्ञान रूपोंमें प्रतीत होता है।

श्रीअम्बामाता

१-माउण्ट आबूमें आरासुर प्रागमें माता अम्बाजीका एक मन्दिर है। मन्दिर छोटा है किन्तु मम्मुखका सभामण्डप विशाल है। मन्दिरमें कोई मूर्ति नहीं है परन्तु एक आलेमें बसालङ्कारसे इस प्रकार शृङ्गार किया जाता है कि सिंहपर बैठी भवानीक दर्शन होत है।

२-सूरतमें अम्बामाताका एक विशाल मन्दिर है। इसमें जो देवीमूर्ति है, वह स्वप्नदेशक अनुसार चार सौ वर्ष पहले अहमदाबादसं सूरत लायी गयी थी। देवाकी मूर्ति कमलाकर पीठपर विराजमान है। यह मूर्ति एक रथपर स्थित है जिसमें दो घोड़े तथा दो सिंहोंकी मूर्तियाँ बनी हैं। देवीके दाहिने गणेशजी और शक्रजी तथा बायीं ओर बटुचरणदेवीकी मूर्ति है।

३-अहमदाबाद जेडब्रह्मा रेलवे लाइनपर खेडब्रह्मा नामक स्थान है। यहाँ हिरण्याक्ष नदी प्रवाहित होती है और ब्रह्माजीका स्थान है। यहाँ समीपमें अम्बामाताका प्रसिद्ध मन्दिर है। यहाँका श्रीविग्रह 'चामुण्डा' नामसे अभिहित होता है। महिषासुरमर्दिनी और ब्रह्मणीजीक भी यहाँ सुन्दर मन्दिर हैं।

भगवान् श्रीगणेशके विभिन्न नाम-रूपोंके दर्शन

भगवान् श्रीगणेश देवताओंमें सर्वप्रथम पुन्य है। वे पञ्चदेवोंमें एक हैं तथा शिव पार्वतीके आत्मज हैं। वे प्रत्येक मानवक जनजावनमें परिख्यात हैं। किसी भी शुभ-कार्यमें सर्वप्रथम भगवान् गणेशका स्मरण करना चाहिये इसमें समस्त कार्य निर्विघ्नतापूर्वक सफल होत है। इनकी पूजा उपासना माघमा आराधनाकी प्राचीन सनातन परम्परा है। भारतमें सर्वत्र इनकी पूजा बड़ों श्रद्धा एवं भक्तिभावसे की जाती है। सिन्दूरसे अनुलिप्त उनकी मनोरम प्रतीमाके दर्शनमें भक्तोंका मन आर्द्राणित हो जाता है। यद्यपि भगवान् गणेशक स्वतन्त्र मन्दिर दशममें बहुत अधिक नहीं हैं तथापि प्रायः प्रत्येक आस्तिक हिन्दूधर्म दूकानमें व्यवसाय-केन्द्रमें श्रीगणेशजीकी प्रतिमा, चित्रपट या अन्य कोई प्रतीक अवश्य निघमान रहता है। प्रायः शिव शक्ति मन्दिरोंमें श्रीगणेशजीक मङ्गल विग्रह प्रतिष्ठित रहते हैं। भक्तोंकी भावनाक अनुसार गणपतिकी उपासना विभिन्न नाम रूपांस होता है। यहाँ मङ्गलमूर्ति उन्हीं गणेशदेवताकें कुछ अर्चा विग्रहों तथा उनकें प्रतिष्ठित स्थलीक संश्लेष परिचय दिया जा रहा है—

दुर्गिबिनायक

कश्मीरमें दुर्गिराज भगवान् गणेशक एक अत्यन्त प्रसिद्ध मन्दिर है, जो अन्नपूर्णा-मन्दिरके पश्चिमकी ओर

समन्वये है। कश्मीरक दम प्रसिद्ध देवविग्रहों तथा कश्मीरक ५६ विनायकोंमें भगवान् दुर्गिराजका सर्वोपेक्ष पुन्य विनिष्ठ स्थान प्रातः है। कश्मीर विनायक लिपि इनकी कथा

नितान्त अपेक्षित मानी जाती है। माघ शुद्ध चतुर्थांशके इनके पूजनका विशेष महत्त्व है।

मङ्गल-विनायक

नर्मदा नदीके तटपर मङ्गल ग्रहने तपस्या करके भगवान् गणेशकी आराधना की। तभीसे यह मूर्ति मङ्गल विनायकके नामसे प्रसिद्ध है।

ओंकार गणपति

यह प्रसिद्ध मूर्ति प्रयागमें है। इसीसे यह क्षेत्र आकार-गणपतिक्षेत्र कहलाता है। आदिकल्पके आरम्भमें ओंकारन वेदासहित मूर्तिमान् होकर भगवान् गणेशकी आराधना की और उन्होंने ही इस अनुग्रह-मूर्तिकी स्थापना की।

चिन्तामणि गणेश

महर्षि गौतमके शापसे उन्मुक्त होनेके लिये देवराज इन्द्रने 'कलम्ब' नामक स्थानपर भगवान् गणेशकी स्थापनापूर्वक उनका पूजन किया था जिससे वे सभी चिन्ताओंसे मुक्त हुए।

कलम्बके लिये बराके यवतमाल नगरसे मोटर बस जाती है। यहाँ मन्दिरके सामने ही चौमुखी गजाननकी मूर्ति है। सामनेके गर्भगृहमें मुख्य चिन्तामणि गणेशकी मूर्ति है।

शमी-विघ्नेश

महापाप सकट और शत्रु-नामक दैत्योंके सहायके लिये देवताओं तथा ऋषियोंने 'अदाप' नामक स्थान जो नागपुर छिंदवाड़ा रेलवे लाइनपर है पर तपस्या की थी और यहाँ भगवान् गणेशकी मूर्तिकी स्थापना की जो शमी-विघ्नेश नामसे प्रसिद्ध है। वामन भगवान्ने भी बलि-यज्ञमें जानसे पूर्व यहाँपर भगवान् गणेशजीकी आराधना की थी।

मयूरेश्वर गणपति

पूनासे चालीस मील और जेजुरी स्टेशनसे दस मीलकी दूरीपर मोरेश्वर नामक स्थानपर भगवान् गणेशकी एक मङ्गलमयी मूर्ति है जो मयूरेश नामसे विख्यात है। इस अत्यन्त जामत् देवस्थानकी गणना महाराष्ट्रके अष्ट विनायकार्म है। गणेशजीकी मूर्तिके आगे एक बहुत बड़े चूहेकी प्रतिमा है जो पैरमें लड्डू पकड़े है। प्रतिमाके अगल-बगल धातुकी सिद्धि-बुद्धिकी प्रतिमाएँ हैं। मूर्तिके सामने वाहनके रूपमें भूषक एव मयूर है। यह क्षेत्र दक्षिणके गाणपत्य क्षेत्रमें अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। गणेशचतुर्थादि दिन यहाँ विशेष पूजा-महोत्सव होता है।

बल्लालविनायक

बल्लाल नामक वैश्य-बालककी भक्तिस पाली (पल्लीपुर) नामक स्थानमें भगवान् गणेशका आविर्भाव हुआ। इसीलिये यह मूर्ति 'बल्लालविनायक'के नामसे प्रसिद्ध है। वर्तमानमें यह मूर्ति महाराष्ट्रके कुलाबा जिलेमें पाली नामक क्षेत्रमें स्थित है। गणेशपुराण तथा मुद्गलपुराणमें इसका उल्लेख है।

भालचन्द्र

काचीगुडा मनमाड रेलवे लाइनपर परभनीसे छब्बीस मील दूर सैलू स्टेशन है वहाँसे पंद्रह मील दूर गादावरीक मध्यमें श्रीभालचन्द्र गणेश मन्दिर है। कहा जाता है कि यहाँ चन्द्रमान गणेशजीकी आराधना की थी।

विज्ञान-गणेश

जालन्नास तैत्तिरीयस मालपर गादायरीके किनारे 'राक्षस भुवन' नामक स्थान है। यहाँ गुरु दत्तात्रेयजीने तपस्या की थी और विज्ञान-गणेशजी की स्थापनापूर्वक अर्चना की। यहाँ गणेशजीका एक सुन्दर मन्दिर भी है।

विघ्ननाशन-गणेश

कहा जाता है कि ब्रह्माजीने सृष्टिकार्यम् आनेवाले विघ्नकी नाशके लिये विघ्ननाशन गणेशजीकी स्थापना की थी। यह स्थान पूनासे पाँच मील दूर धेऊर नामक स्थानपर है।

सिद्ध-विनायक

भगवान् गणेशजी यह मूर्ति बम्बई-उयचूर लाइनपर बारीवली स्टेशनस कुछ दूर भीमा नदीके किनारेपर एक मन्दिरम् अवस्थित है। भगवान् विष्णुने मधु-कैटभ दैत्योंको मारनेके लिये तथा द्वापरान्तमें व्यासजीने येंदोंका विषाजन निर्विघ्न सम्पन्न करनेके लिये भगवान् विष्णुद्वारा स्थापित इस प्रतिमाका पूजन किया था। ये महापुरुषके अष्ट विनायकोंमें परिगणित किय जाते हैं। यह स्वयम्भू मूर्ति है। इसको सैँड़ दाहिनी ओर झुकी है।

महागणपति या महोत्कट विनायक

त्रिपुरासुर युद्धमें जब शंकर भग्न मनोरथ हो गये तब उन्होंने विजयप्राप्तिके लिये गणेशजीका स्तवन किया और मूर्ति स्थापित की। इससे ध त्रिपुर-ध्वममें सफल हुए। शिवजीद्वारा स्थापित यह मूर्ति 'राजनगाँव' नामक स्थानमें है। यहाँ पूनास मोटर-बस जाती है।

गणपति

मद्रास मङ्गलूर लाइनपर 'विजयमङ्गलम्' स्टेशनपर गणेशजीका एक प्रसिद्ध मन्दिर है। कहा जाता है कि अनन्तासुरके विनाशार्थ यहाँ गणेशजीका आधिपत्य हुआ था। कश्यपस्थापित गणेश-मूर्ति

दक्षिण भारतमें मरुर्षि कश्यपजीद्वारा स्थापित भगवान् गणेशजीकी एक अनुग्रह मूर्ति है।

असुरोद्धारा स्थापित गणेश-मूर्ति

दक्षिण भारतमें जलेशपुर स्थानपर भय दानवद्वारा निर्मित

त्रिपुरके असुरोद्धारा एक गणेशप्रतिमाकी स्थापना तथा अर्चनाकी बात कही जाती है।

गणेश-मन्दिर

पूना जिलके जूअर तालुकासे पाँच मील दूर पर लंढादित्रे पाम गणेशजीका एक प्राचीन मन्दिर है। कहा जाता है कि यम गणेशजीको पुत्र रूपमें पानेके लिये पार्वतीने तप किया था।

लक्ष-विनायक

तारकापुर-मगामर्म जब स्कन्द सफल नहीं हुए तब उन्होंने शंकरजीके आदेशसे गणेशजीकी स्थापना की और उनका पूजन किया जिससे वे तारकको मारनेमें सफल हुए। स्कन्दद्वारा स्थापित यह विग्रह 'लक्ष-विनायक' नामसे प्रसिद्ध है। गणेशका यह मन्दिर औरगाबादम बरोल (एरापुर क्षेत्र) स्थानपर है।

गणपति-मन्दिर

बम्बई मुम्बावल रलवे लाइनपर मरसायद स्टेशनस पाँच मील दूर एक पद्मालय (प्रवालक्षेत्र) तीर्थ है। वहाँ कार्तवीर्य (सहस्रार्जुन) तथा शेषजीद्वारा स्थापित दो गणपतिकी सुन्दर मूर्तियाँ हैं।

आशापूरक गणेश

धर्मराज यपने माताके शापसे मुक्त होनेके लिये गणेशजीकी स्थापना एवं आराधना की थी। यह मूर्ति आशापूरक गणेशके नामसे जानी जाती है। आशापूरक गणेशजीका यह प्रसिद्ध मन्दिर काचीगुडा मनमाड लाइनके जालन्ना स्टेशनसे कुछ दूर नामलगावैके पाम है। मुद्दि गणेशजीके नामसे एक सुबुद्धिप्रद तीर्थ भी यहाँपर है।

ज्ञानदाता गणेश

सिन्दूर नामक असुरका घघ करनेके बाद भगवान् गणेशने राजा वीरप्यसे गणेश-गीताका जहाँ उपदेश दिया था उस स्थानपर ज्ञानदाता गणेशजीकी एक अनुग्रह मूर्ति स्थापित है। यह स्थान जालन्ना स्टेशनमें गैटह मील दूर है ज राक्षसदन क्षेत्र कहलाता है।

श्वेत-विघ्नेश्वर सुधागणेश

दक्षिण भारतक कुम्भकाणम् तार्थपर तिरुवलेमुन्कियन्ने

कावेरीके तटपर भगवान् गणेशका एक भव्य मन्दिर तथा उसमें गणेशजीकी एक प्रतिमा है। अमृत मन्थनके समय जब पर्याप्त श्रम होनेपर भी अमृत नहीं निकला तब देवताओंने यहाँ गणेशजीकी स्थापना करके पूजा की थी। तभीसे ये सुधा-गणेश कहलाते हैं।

मङ्गलमूर्ति

महाराष्ट्रके श्रेष्ठ गणपति भक्त मोरया गासावीने चिचवड (पुना) से ग्यारह मील दूरपर 'मङ्गल-मूर्ति' गणेशजीकी एक प्रतिमाकी स्थापना की। यह महाराष्ट्रके अष्ट विनायकोंमें प्रमुख माने जात हैं। यहाँपर मोरया गासावीने जीवित समाधि भी ली थी। इस समाधिपर स्थित यह श्रीगणेशजीकी मूर्ति पद्मपासनमें है सँड दाहिनी ओर मुड़ी है केवल दो आँखें दिखायी देती हैं। इस विग्रहकी उपासना समर्थ रामदास एवं तुकारामजीने भी विशेषरूपसे की थी।

श्रीवरदविनायक

ये महाराष्ट्रके अष्ट विनायकोंमेंसे एक हैं। ऐसी धारणा है कि इस मन्दिरकी स्थापना मर्त्य गुत्समदे की थी। गुत्समदे ऋषिने गणेशजीकी उपासना कर उनकी कृपाका प्रत्यक्ष अनुभव किया और ये गाणपत्य सम्प्रदायके आद्य प्रवर्तक हैं। इसीलिये उनके द्वारा स्थापित एवं पूजित यह विग्रह विशेष महत्त्वका है।

वरविनायक या विवाहविनायक

शकुन्तलाके धर्मपिता महर्षि कण्वद्वारा स्थापित एक प्रतिमा टिटवाला (जिला-थाना) नामक स्थानपर है। कण्व मुनिके आदेशानुसार शकुन्तलाने गणेश व्रत किया था। इन्हीं गणेशजीकी कृपासे शकुन्तलाको पतिकी प्राप्ति हुई। इसीलिये ये वरविनायक या विवाहविनायक कहलाते हैं।

ढोल्या-गणेश

सतारा जिलेके बाई नामक स्थानपर ढोल्यागणपतिका एक विशाल मन्दिर है। इस मन्दिरका पिछला हिस्सा मछली-जेसा है। मूर्ति विशाल होनेके कारण ही यह ढोल्या-गणेशके नामसे विख्यात है।

चित्रकूट-गणेश

इसका माहात्म्य महाराष्ट्रके अष्ट विनायकोंके समान ही है। यह मन्दिर मराठवाड़ेका सिद्ध स्थान है। यहाँ शिवलिङ्ग एवं उसीके ऊपर गणेशजीकी स्वयम्भू प्रतिमा है। यह सिन्दूरचर्चित है। लोगोंकी यह धारणा है कि यह प्रतिमा तिल तिल बढता है।

श्रीविरूपाक्ष-मन्दिर

विजय नगर राज्यकी प्राचीन राजधानी 'हम्पी' के मध्य श्रीविरूपाक्ष मन्दिर है। यहाँ मन्दिरमें भुवनेश्वरी पार्वती, गणेशजी तथा नवग्रह विद्यमान हैं। विरूपाक्ष-मन्दिरके अग्रिकोणमें पास ही ऊँची भूमिपर एक मण्डपमें लगभग बारह हाथ ऊँची गणेशजीकी एक भव्य एवं आकर्षक मूर्ति है जिसके दर्शनके लिये दूर दूरसे तीर्थयात्री यहाँ आते हैं।

हेरम्ब गणपति-मन्दिर

कहा जाता है कि गणेशजी और स्वामिकार्तिकियमें कुछ विवाद हा गया था। गणेशजीका विवाह पहल हो गया, इससे रुष्ट होकर स्वामिकार्तिकिय कैलास छोड़कर दक्षिण चले आये और इसी क्रौंचगिरिको उन्होंने अपना निवास बनाया। यह स्थान सुझूरे छ मीलकी दूरीपर पड़ता है। यहाँ हरम्ब गणपति तथा स्वामिकार्तिकियके दो प्रसिद्ध मन्दिर हैं।

सिद्धगणपति महाबलेश्वर-मन्दिर

हुबलीसे सौ मील दूर समुद्रतटपर छाटी पहाड़ियोंके बीच गोकर्णमें भगवान् शंकरका आत्मतत्त्वलिङ्ग है। गर्भगृहके बाहर सभामण्डपमें गणेश एवं पार्वतीकी प्रतिमाएँ हैं। यहाँ सिद्धगणपतिकी एक महान् मूर्ति है। इसमें गणेशजीके मस्तकपर रावणद्वारा आघात करनेके चिह्न हैं। यहाँ प्रथम गणेशजीको दर्शन करनेके अनन्तर ही लिङ्गके दर्शन पूजनकी विधि है। इसकी कथा इस प्रकार है—

कहते हैं कि एक बार रावणने,

भगवान् शक्ररस आमतत्त्वलिङ्ग प्राप्त किया। रावण जत्र गार्ग्य भद्र पहुँचा तब सध्या हानको ही आयी। दयताओंकी मायास रावणको शौचादिकी तीव्र आवश्यक्ता प्रतीत हुई। देवताआका प्रार्थनाम गणेशजी रावणक पास ब्रह्मचारीक रूपम आय। रावणन उर्न यह लिङ्ग विग्रह द दिया और स्वय शौचात्मिक लिय चला गया। सहसा मूर्ति भारी हो गयो। गणेशजीन वह मूर्ति पृथ्वापर रख दा।

जत्र रावण वापस लौटा ता परिश्रम करनपर भा वह लिङ्गका उठा न पाया। गौड़कर उसन गणेशक मस्तकपर प्रहार किया और लङ्काका चला गया। रावणक प्रहारसे व्यथित गणेशजी कुछ दूर जाकर स्थित हो गय। भगवान् शक्रन प्रकट होकर उर्न आश्वामन दिया कि 'तुम्हारा दर्शन किय बिना जो मरण दर्शन पूजन करेगा उस पुण्यफल नहीं प्राप्त होगा।

गणेश-मन्दिर

यहाँ शिव-प्रभु—महागणपति नामम भगवान् गणेशका सुन्दर विग्रह है। यह मन्दिर जहियारा राडक पास रेजतल स्थानपर है। यहाँका गणेश मन्दिर पर्यतकी गंदमे स्थित है। स्थानीय मान्यता है कि सयत् १७२३ पौष शुक्लकी विनायका चतुर्थीके दिन परम गणेश-भक्त श्रीशिवराम महाराज तिलकगिनि पूजार् ममय जबमिद्ध विनायक कहकर भूमिपर हाथ रखा। तत्काल श्रीमहागणपतिक मूर्ति भूमिम प्रकट हो गयो।

श्रीमहागणपति

कार्लम मद्रास मंगलार ग्लव लाइनपर बसमण्डो स्टेशनक पास माधुरे नामक स्थानपर श्रीमहागणपतिक एक विशाल मन्दिर है। कर्त्त है कि यह प्रतिमा स्वय उद्भूत है। एक बार एक हरिजन स्त्री धासक मैदानमे घाम कट रही थी अचानक उसका हेसिया प्रतिमाम ज टकगया जिसस प्रतिमाम रक्त बहने लगा। स्त्री अत्यन्त आश्चर्यमे पड़ गयी उमन अन्य लोगोंका बुलाया। तब लोगन वहाँ एक मन्दिर बना दिया और भगवान् गणेशका पूजा की। यह घटना आठ मा वर्ष पुरानी बनी जाना है और मूर्ति तबस लगाना बन्दती जाती है। इस स्थानम अत्यन्त मान्यता है।

फलदाता गणेश

गादावरी-तटपर स्थित गणपति मन्दिर अत्यन्त प्रसिद्ध है। यह मन्दिर दक्षिणाभिमुख है। यहाँक गणपति प्रत्यक्ष फलदाता कह जाने हैं।

महागणपति

कुरडमडे (कनाटक)म एक विशाल मन्दिर है जिसमे हर मगमरमरमे यना महागणपति तथा श्रीसुब्रह्मण्यम्का दो विशाल प्रतिमाएँ हैं। गणेशजीकी मूर्तिके सामन उनके चारन मुरक्की भी बहुत बड़ी प्रतिमा बनी है।

बालब्रह्मचारी गणेश

कर्नाटक (इडगुजी) मे महागणपतिजी मूर्ति द्विस्त तथा सर्पालङ्कारस निभूयित अत्यन्त मिलक्षण है।

गणेश-मन्दिर

बचराजीस अठारह मील दूर मोढरा नामक गाँवस दक्षिण श्रीगणेशजीका एक मन्दिर है। इसम सिद्धि और बुद्धि नामक पत्रियाक साथ गणेशजीका एक आकर्षक मूर्ति है।

दुण्डिराज गणपति

बड़ादाम गणेशजीके अनेक प्रसिद्ध मन्दिर हैं। उनम दुण्डिराज गणपतिक मन्दिर शिल्पकला तथा वैभवकी दृष्टिम अत्यन्त प्रसिद्ध है। यहाँ बड़ादाम सिद्धनाथ गणपति आदि भी अनेक मन्दिर हैं।

गणेश-घट

गुजरातम नजमागे गारव पास बड़ बड़ घटवृक्षके सु हैं और उनक बीरमे एक पक्का मन्दिर है जिसमे गणेशजीके एक पुष्ट ठेकी एक प्रतिमा है। प्रतिमाम सैद्ध बायीं ओर मुई है। गणेशजीकी मूर्तिके पास पार्वती माताकी भी प्रतिमा है।

फणी-गणपति

म्प्रातक गणेशमन्दिरम भगवान् गणेशका एक अलङ्कृत भव्य मूर्ति विद्यमान है। यह मूर्ति बड़ा मिलाना है। इस चतुर्भुजा प्रतिमाक चार हाथाम चार फणका के हैं। साथ ही सर्पका ता यज्ञयात भी सुशोभित रहता है। यह मूर्ति अत्यन्त प्राचीन है।

चिन्तामनगणपति

उज्जैनसे कुछ दूरपर गणेशजीका एक बहुत प्राचीन मन्दिर है जो अहिल्यामाई होल्करद्वारा पुनर्निर्मित है। यहाँपर चैत्र महानेक हर बुधवारको विशाल मेला लगता है।

सिद्धविनायक

शाण नर्मदाके उद्गमस्थल अमरकण्टकके गहन वनमें महर्षि भृगुका आश्रम है। यहाँपर सिद्धविनायककी द्विभुज-मूर्ति है। इनके दाहिने बायें प्रहृष्ट-सिद्धि अवस्थित है।

बड़े गणपति तथा उज्जैनके षड्विनायक

प्रसिद्ध द्वादशज्योतिर्लिंगोंमें प्रसिद्ध महाकालेश्वरके समीप ही भगवान् गणेशकी एक बहुत बड़ी मूर्ति है। यहैके षड्विनायक अत्यन्त प्रसिद्ध हैं वे इस प्रकार हैं—
(१) मोदीविनायक (२) प्रमोदविनायक (लड्डूविनायक)
(३) सुमुखविनायक (स्थिर विनायक या थल महागणपति)
(४) दुर्मुख विनायक (५) अविग्रविनायक तथा
(६) विग्रविनायक।

चमत्कारी गणेशजी

जोधपुर (पिचियाक) के विलाडा नगरके उत्तरकी ओर एक अति प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थान है। यहाँपर गणेशजीका एक प्राचीन देवालय था जिसके अवशेषरूपी पत्थर आस पास यत्र तत्र बिखर दीखत हैं। यहैके गणेशजी यड़े चमत्कारी एवं फलदाता माने जाते हैं। यहाँ प्रायः राजजागरण होता है और गणेशजीकी आराधना की जाती है।

गणेश-स्तम्भ

जोधपुरके पास घटियाला नामक स्थानपर एक अति प्राचीन पाषाण स्तम्भ है जिसपर गणेशकी स्तुति उत्कीर्ण है। इसका समय सन् ८६२ ई है। स्तम्भके शिखरपर चार गणेश चार दिशाओंकी ओर मुँह किये पीठसे पीठ सटाकर बैठे हुए हैं।

सिद्धगणेश

सवाई माधोपुर स्टेशनसे पाँच मील दूर एक पर्वत-शिखरपर सिद्धगणेशका एक मन्दिर है। कहा जाता है कि य गणेशजी मेवाड़के इतिहास प्रसिद्ध रणा हम्पीरके

आराध्यदेव थे।

सिद्धिदाता भगवान् गणेश

रणथम्भीर दुर्ग पर्वतके ऊपर सिद्धिदाता भगवान् गजाननका सुप्रसिद्ध तीर्थ है। यहाँ लाखों तीर्थयात्री भगवान् गणपतिके दर्शनसे लाभ उठाते हैं। मुसलमानोंके अधिकारमें रहनेसे मन्दिर तथा प्रतिमा तो छिन-भिन्न हो गयी किंतु भगवान् गजाननके श्रीविग्रहका 'सूँड़मात्र' पूर्णरूपसे अक्षुण्ण रहा। दानाँ ओर ऋद्धि सिद्धिकी मनोहर प्रतिमाएँ हाथोंमें चैवर लिये सुशोभित हैं। यहाँ भक्तोंकी सभी अभिलाषाएँ पूर्ण हो जाती हैं। यह स्थान गणपतिका सिद्ध पीठ है।

नागौरगणपति

सातवीं शताब्दीमें बने नागौर दुर्गमें गणपतिकी एक विशाल दर्शनीय मूर्ति है। यद्यपि किला सुव्यवस्थित स्थितिमें नहीं है तथापि प्राचीन कालसे चली आ रही प्रतिमाकी पूजा आज भी यथावत् रूपमें बनी हुई है।

लीलागणेश

अमृतसर-पठानकोट रूडमें बटालासे चार मील दूर गणेशजीका सुप्रसिद्ध स्थान है यहाँ एक मन्दिर भी है। कहा जाता है कि यह गणेशजीकी लीलास्थली भी रहा है। यहाँ मुख्य मन्दिरमें शिवलिंग तथा स्वामिकुमारकी भी मूर्ति है। एक बार पारस्परिक श्वेतताको लेकर गणेश तथा स्वामिकार्तिकमें विवाद हो गया। भगवान् शक्त्ते इनसे पृथ्वी परिक्रमा करके श्रेष्ठताका निर्णय कर लेना निर्देश दिया। इसपर गणेशजीने माता पिताकी ही परिक्रमा कर ली और वे विजयी माने गये। स्थानीय मान्यताके अनुसार वही यह गणेशजीका प्राचीन लीलास्थल है।

छिन्नमस्तक गणपति

केदारनाथके मार्गमें त्रियुगीनारायणके पास छिन्नमस्तक गणपतिका एक मन्दिर है। भगवान् गणेशजीका सिर भ्रमसे यहीं काटा था और पाछे हाथीका सिर लगाकर उन्हें जीवित कर दिया।

गणेश-गुफा

बदरीनाथसे द्वा मील दूर माणा ग्रामके निकट

व्यासगुफाक समाप हो गयेस गुफा है। यहाँ श्रीगणेशका
अनगढ़ आकृतिस्वरूप एक पाषाण है। कहत हँ यहाँ
व्यासद्वारा यर्जित पुराणाँश श्रावणशतौन लिपिबद्ध
किया था।

मोटागणेश-मन्दिर

वृन्दावनमें श्रीकात्यायनी मन्दिरक गणेशका श्रीविग्रह
अत्यन्त दर्शनायक है। या विग्रह सिद्धविनायक नामसे
प्रसिद्ध है।

વડે ગણેશજી

प्रयागमें गङ्गाक किनार कमलनाल तीर्थ तथा न्दाधाम महादेवक सनिकट एक अत्यन्त प्राचीन विशाल तथा भव्य गणेशमूर्ति है जो 'बड़े गणेशजी' क नामसे प्रसिद्ध है। प्रयागका आकार गणेश क्षेत्र भी कहा जाता है।

बडा मन्दिर

यिहार शराफत बड मन्िरमें भगवान् गणशक्ती
सगमरमरन् बनी एऊ आकर्षक प्रतिमा ए मियका दर्शन
करने बहुत दूर दूरक यात्री यहाँ आत हैं ।

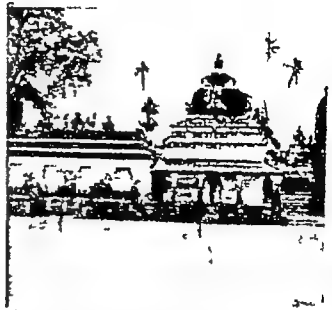
महाविनायक-मन्दिर

कटक जिल्ले महाविनायकनाका एक प्राचीन मन्दिर छ
तीर्थ ह । कहा जाना है कि जय रावण कैलाममरित सपरिवा
भगवान् दशरथ उठाकर लक्ष्मण ल जा रहा था तब भगवान्
देकर यहाँ कुछ दूर विनायक लिये रक थे । यहाँकी
विनायक प्रतिमा सिद्ध प्रतिमा माना जानी है ।

पङ्कगणपतिविग्रह

जगन्नाथपुरीमें अनङ्ग गणपति विग्रह हैं जिनमें छ विग्रह
विशेष महत्त्व हैं— १-वनटक्कगणपति २-नन्यगणपति,
३-कन्यगणपति ४ चारुगणपति ५ पञ्चविनायक
और ६-मणिकुण्डिका गणेश ।

सिद्धविनायक

[illegible]

लगे हुए मन्दिरमें मत्स्यमातृका पूर्णियां ह ।

काशीके छप्पन विनायक

काशीम भगवान् गणेशके ५६ विप्रश्नक दर्शन विभिन्न नामसे होते हैं। इनका वर्णन काशीरण्ड तथा काशीरहस्यम प्राप्त होता है। इन ५६ विनयकृत्क नाम इस प्रकार हैं—

काशीक छपन विनायक मात आदरणीय विभक्त है।

प्रथमावर्णके अन्तर्गत—(१) अर्कजिनायक
(२) दुर्गजिनायक (३) भीमचण्डजिनायक (४) नरल
जिनायक (५) दण्डजिनायक (६) पाशपाणिजिनायक
(७) शार्ङ्गजिनायक तथा (८) सिद्धिजिनायक रूप धर्जन लिया
गया है।

द्वितीयावधारणके अन्तर्गत—(१) लक्ष्यादर्शविनायक,
(२) कृष्टतन्त्रविनायक (३) शालकटङ्कविनायक
(४) गृष्पाष्टविनायक (५) मुष्टविनायक
(६) त्रिकण्डविनायक (७) राजपुत्रविनायक एवं
(८) प्रणयविनायकका उत्पत्ति मिलता है।

तृतीयवर्षायाः अन्तर्गत—(१) वस्तुविनायक (२) परादन्तिनायक (३) त्रिभुजनायक (४) पञ्चाशद्विनायक (५) सप्तविनायक (६) विप्रासप्तविनायक (७) वामविनायक और (८) मातृ-त्रिप-विनायकानां विषय प्रसिद्ध है ।

चतुर्थावस्था अन्तर्गम—(१) अभ्यासप्रमाण
(२) मित्राभ्यास (३) यथावस्थान

(४) क्षिप्रप्रसादविनायक (५) चित्तामणिविनायक (२) आशाविनायक (३) सृष्टिविनायक (४) यक्ष-
 (६) दन्तवृक्षविनायक, (७) पिचिण्डिलविनायक तथा विनायक (५) गजकर्णविनायक, (६) चित्रघण्टविनायक
 (८) उद्दण्डमुण्डविनायक नाम आते हैं। (७) स्थूलजङ्घविनायक और (८) मङ्गलविनायकका
 नामोल्लेख हुआ है।

पाँचवे आवरणमें—(१) स्थूलदन्तविनायक (२) कलिप्रियविनायक (३) चतुर्दन्तविनायक (४) द्वितुण्डविनायक (५) ज्येष्ठविनायक
 (६) गजविनायक (७) कालविनायक एवं (८) नागेश-
 विनायकका उल्लेख हुआ है।

छठे आवरणके अन्तर्गत—(१) मणिकर्णविनायक (२) प्रसादविनायक (३) सुमुखविनायक, (४) दुर्मुख-
 विनायक (५) गणनाथविनायक (६) ज्ञानविनायक
 (७) द्वारविनायक तथा (८) अधिमुक्तविनायककी प्रतिमाएँ
 प्रसिद्ध हैं।

विदेशोमें प्रधान गणेश-विग्रह और मन्दिर

आसन-कास्य-मूर्ति

कम्बोडिया जिस हिन्दूचीन भी कहते हैं यहाँ भगवान्
 गणेशको कनस कहते हैं। यहाँ भगवान् गणेशकी मूर्तियोंमें
 आसन-कास्य मूर्ति विशेष महत्वकी है जो द्विभुजो है तथा
 ऊँचे आसनपर स्थित है।

मूपकवाहन हेरम्ब

नेपालमें हेरम्ब आर विनायक नामसे गणपतिमूर्तिक

पूजन दशधर्म बड़ी भक्ति और श्रद्धाक साथ होता है। वहाँकी
 सिंहवाहिनी शक्तिंसहित मूपकवाहन हेरम्बकी मूर्ति विशेष
 प्रख्यात है।

स्थानक मूर्ति

जावाम् नदियोंक घाटा और दूसर भयक स्थानपर अनक
 गणेश-प्रतिमाएँ स्थापित हैं। वहाँका भगवान् गणेशकी
 स्थानक मूर्ति अत्यन्त प्रसिद्ध तथा आकर्षक है।

व्यासगुप्तक समीप ही गणेश गुफा है। यहाँ श्रीगणेशका अनगढ़ आर्द्रतत्त्वरूप एक पाया है। कहते हैं यहाँ व्यासद्वारा वर्णित पुराणोंको श्रीगणेशानान लिपिबद्ध किया था।

मोटागणेश-मन्दिर

यन्दावनमें श्रीकाल्यायनी मन्दिरक गणेशका श्रीविग्रह अत्यन्त दर्शनीय है। यह विग्रह सिरविनायक नामसे प्रसिद्ध है।

बड़े गणेशजी

प्रयागमें गङ्गाके किनारे कमन्नाल तार्थ तथा द्वाधमघ महादेवके सैनिक एक अत्यन्त प्राचीन विद्याल तथा भव्य गणेशमूर्ति है जो बड़ा गणेशजी के नामसे प्रसिद्ध है। प्रयागको ओकर गणेश क्षेत्र भी कहा जाता है।

बड़ा मन्दिर

विहार राज्यके उदे मन्दिरमें भगवान् गणेशजी सगमरमरकी बनी एक आर्यके प्रतिमा है जिसका दर्शन करने बहुत दूर दूरक यात्रा यहाँ आते हैं।

महाविनायक-मन्दिर

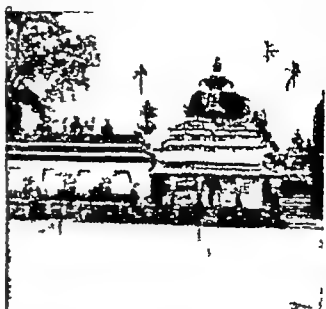
कटक जिलेमें महाविनायकजीका एक प्राचीन मन्दिर एक तीर्थ है। कहा जाता है कि उच्च उद्योग कैलासमणि सपरिवार भगवान् शंकरका उठाकर एकत्र ले जा रहा था तब भगवान् शंकर यहाँ कुछ दूर विश्रामके लिय रुक थे। यहाँही विनायक प्रतिमा मिला प्रतिमा माना जाती है।

पद्मगणपतिविग्रह

जगन्नाथपुरमें अनेक गणपति चित्र हैं जिनमें छ विग्रह विशेष महत्वक हैं— १ कर्कटगणपति २ नृत्यगणपति ३-कल्पगणपति ४-चरणगणपति ५ पद्मविनायक और ६ मणिर्कर्णिका गणपति।

सिद्धविनायक

काजपुर अभिगाथा क्षेत्र कहलाता है। यह कटरुम कुल पूज है। यहाँ दत्तात्रेय गन किया था निर्माण यह यक्षपुर या यागपुर कहा जाता है। यहाँ वैद्यकी नामक दशकमघ पदपण एक मन्दिर है जिसमें सिद्धविनायककी मुख्य मूर्ति है। उसमें

लग हुए मन्दिरमें सप्तमातृका-मूर्तियाँ हैं।

काशीके छप्पन विनायक

काशीमें भगवान् गणेशक ५६ विग्रहक दर्शन विभिन्न नामसे हात है। इनमें वर्णन काशीखण्ड तथा काशीराम्यमें प्राप्त होता है। इन ५६ विनायकोंके नाम इस प्रकार हैं—

काशीके छप्पन विनायक सात आवरणोंमें विभक्त हैं। प्रथमावरणके अन्तर्गत—(१) अर्द्धविनायक (२) दुर्गाविनायक (३) भीमचण्डविनायक (४) शूल विनायक (५) उदण्डविनायक (६) पाशपाणिविनायक, (७) खड्गविनायक तथा (८) मिश्रविनायकका वर्णन किया गया है।

द्वितीयावरणके अन्तर्गत—(१) लम्बाविनायक, (२) कूर्मविनायक (३) शालग्रामविनायक (४) कुष्माण्डविनायक (५) मुण्डविनायक, (६) विकटदन्तविनायक (७) राजपुत्रविनायक और (८) प्रायश्चित्तविनायकके उल्लेख मिलता है।

तृतीयावरणके अन्तर्गत—(१) चतुर्भुजविनायक (२) एकदन्तविनायक (३) त्रिभुजविनायक (४) पञ्चभुज विनायक (५) शम्भुविनायक (६) विप्रवर्धनविनायक (७) वामदेविनायक और (८) मातृ-विनायकके विग्रह मिलते हैं।

चतुर्थावरणके अन्तर्गत—(१) अभयविनायक (२) मित्रविनायक (३) कुम्भविनायक

जावाम नदियाक घाटा और दूसर भयक स्थानापर अनेक गणश-प्रतिमाएँ स्थापित ह। वहाँका भगवान् गणशकी स्थानक मूर्ति अत्यन्त प्रसिद्ध तथा आकर्षक ह।

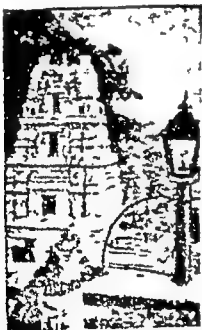
भगवान् सुब्रह्मण्य (कार्तिकेय) के कतिपय अर्चा-विग्रह

भगवान् कार्तिकेय देवता आक मनापनि है। आप भगवान् शंकर पुत्र हैं। मयूर आपका वाहन है। छ मुर हाने के करण और पञ्चानन तथा कुण्डल आद्या मानव्यत् वात्म्य प्राप्त हानम कार्तिकेय भा कहलान है। अपन भर्ता तथा साधकापर आन नित्य कृन्माण-वृद्धि क्यत रहत है। अधकसा साधक महापुरुषाका आप दर्शन लिया करत ह। सम्पूर्ण देशम विशेषरूपस दक्षिण भारतम आपकी विशेष साधना आराधना हाता आयो है। जम दाय द्वाक वैष्णव गौर तथा गाणपत्य सम्प्रदायम तत्त्व अभीष्ट देवताआस अरौ पूजापने मनात प्रक्रिया १ वम भगवान् स्कन्द (कार्तिकेय) के नामस स्कन्दसम्प्रदायमे भी सुगर्भ परम्पर है। आप भर्ताक परमागध्य १ तथा अपना लालाआम उन् आनन्दित क्यत रहत है। यहाँ उनक कुछ मन्त्रि एवं अर्चा विग्रहास संक्षिप्त परिचय दिया जा राह है—

दक्षिण भारतम सुब्रह्मण्यक छ प्रमुख स्थान हैं—

(१) तिरुत्तणि (२) पण्णि (३) तिरुचेन्दुर (४) स्वामिमल (५) तिरुण्णरकुण्म और (६) पनमुदिरशाल। इनमस प्रथम चाक तथा कुछ अना विग्रहक परिचय निम्न हैं—

१ तिरुत्तणि स्थान जा मद्रम रायचूर लाइनपर आकानम् आठ माल दूर है यहाँ स्वामि कार्तिकेयक एक विशाल मन्दिर है।

२ पण्णिम सुब्रह्मण्यक एक पवित्र मन्दिर है जा असाध्य वायुवगिरि नाक पवाक है। यहाँ स्कन्ददेव सुन्देव भूदेव तथा अग्निवन भगवान् कार्तिकेयक आराधना की था।

३-तिरुचेन्दुर सुब्रह्मण्य शक्ते प्रथम क्षेत्र मना जग है। यहाँ समुद्रक शिखर स्वामि कुम्भक प्रसिद्ध मन्दिर है। मन्दिरक सामने जलु बहा माउप है। कई द्वार पर कनकर

भगवान्का निज-मन्दिर भिन्ता है। सर्णमण्डित घर चतुर्भुज प्रतिमा बहुत आन्यक एव फलदायी ह।

४ छ प्रसिद्ध सुब्रह्मण्य शक्ताम स्वामिमल भा एक प्रसिद्ध स्थान है। यह कुम्भकोणम्स चार मील दूर है। यहाँक मन्दिर विगल ह। मन्दिरम स्वामि कार्तिकेय सुन्दर मूर्ति है।

ठने शक्ते मुखामयी मूर्ति है जिम चक्रवत्त का है। उत्सवक अवसरपर वा रत्नजित मूर्ति मूर्ति बनवमलेने घाण किया जात है। मनाप ११ एर छठ मन्दिरम सुब्रह्मण्य रानाकी हो एर अर स्तुतिर्मित सिमुर मूर्ति है।

५ चिन्मयम्स पवले मन्दिरक समान श्र सुब्रह्मण्य एर मन्दिर है। इस मन्दिरक चक्र एर मयूरमे मूर्ति बनी है। गणमण्डपम भगवान् सुब्रह्मण्यको लालाआक अनर मुख विग्रह मन्दिरपर रण्णमे आर अर्पित है। मन्दिरम मन्दिर कार्तिकेय भव्य मूर्ति है।

६-जगाम् मन्दिरम कुल दूर सुब्रह्मण्य नामक एर मन्दिर है। इसमें स्वामि कार्तिकेय मन्दिरम विग्रह है। इस

मन्दिरको यहाँ बहुत मान्यता प्राप्त है।

७-मैसूर राज्यके अन्तर्गत दक्षिण कनाड़ाका अधिकांश क्षेत्र सुब्रह्मण्य-क्षेत्र या कौमार-क्षेत्र कहलाता है। यहाँ मयूर वाहन सुब्रह्मण्यका विशाल मन्दिर है। अदर चबूतरेपर भगवान् पडाननकी मूर्ति है। मध्यभागमें सर्पराज वासुकिकी प्रतिमा है और निम्न भागमें शेष प्रतिष्ठित हैं। देवालयके सम्मुख गरुड-स्तम्भ है।

८-बगलोर-पूना लाइनके हुबली स्टेशनसे मोटर-बसद्वारा सैडूर तथा वहाँसे छ मील दूर पर्वतपर कुमारस्वामीका भव्य मन्दिर है। इस पर्वतको क्रौंचगिरि कहा जाता है। दक्षिण भारतके सुब्रह्मण्य तीर्थोंमें यह प्रधान माना जाता है। क्रौंचगिरिपर भगवान् स्कन्दका नित्य निवास माना गया है। यहाँकी मूर्ति अत्यन्त भव्य है।

कहा जाता है कि भगवान् श्रीगणेश और स्वामिकार्तिकमें कुछ विवाद हो गया था। गणेशका विवाह ऋद्धि सिद्धिसे पहले हो गया। इससे रुष्ट होकर स्वामिकार्तिक कैलास छोड़कर दक्षिण चल आये और यहाँ क्रौंचगिरिपर उन्होंने निवास कर लिया। पीछे स्वामिकार्तिकके स्नहवश भगवान् शंकर तथा पार्वतीजी भी कैलाससे दक्षिण आकर श्रीशैलपर स्थित हुए।

९-अमृतसर पठानकोट लाइनमें बटालासे कुछ दूर अचलेश्वर नामक स्थानपर एक प्राचीन प्रसिद्ध मन्दिर है। मुख्य मन्दिरमें शिवलिङ्ग तथा स्वामिकार्तिककी मूर्ति है। इस उत्तर भारतके महत्वपूर्ण कार्तिकेय मन्दिरोंमें परिगणित

किया जाता है।

कहा जाता है कि एक बार परस्पर श्रेष्ठताके सम्बन्धमें गणशजी तथा स्वामिकार्तिकमें विवाद हो गया। भगवान् शंकरने पृथ्वी-प्रदक्षिणा करके निर्णय कर लेनेको कहा। गणशजीने माता-पिताकी ही परिक्रमा कर ली और वे विजयी माने गये। पृथ्वीकी परिक्रमा करनेके लिये निकले स्वामिकार्तिकको मार्गमें ही जब यह समाचार मिला, तब वे आगेकी यात्रा व्यर्थ समझकर अचलरूपसे समाधिमें स्थित हो गये। बादमें भगवान् शिव तथा पार्वती वहाँ उनसे मिलने आये। स्वामिकार्तिकेय अचलेश्वर-रूपसे वहाँ प्रतिष्ठित हो गये। यह अत्यन्त सिद्ध स्थान है। यहाँ वसुओं तथा सिद्धगणोंने यज्ञ किया था। कार्तिक शुक्ला नवमी दशमीको यहाँ मला लगता है।

१०-पृथूदक (पजाबकर पेहेवा-क्षेत्र) तीर्थ अत्यन्त प्राचीन तीर्थ है। यह महाराज पृथुके नामसे विख्यात हुआ। यहाँ पृथ्वीश्वर मरादेवक निकट ही स्वामिकार्तिकका अत्यन्त प्राचीन मन्दिर है। यहाँ दर्शनार्थी श्रद्धासे तल तथा सिन्दूर चढ़ाते हैं।

११-पजाबके कैथल क्षेत्रमें शेरगढ़ ग्राममें एक पवित्र सरोवर तथा एक मन्दिर है। कहा जाता है कि स्वामिकार्तिकका जन्म इसी स्थानपर सरकडोंके वनमें हुआ था। दर्शनार्थी यहाँ कुण्डमें स्नान करके भगवान् शिव तथा उनके पुत्र स्वामिकार्तिकका पूजन करते हैं। यह स्थान सूरजकुण्ड या सरकतीर्थ कहलाता है।*

स मा सिञ्चन्तु कृपय स मा सिञ्चन्त्वोपधी । सोम समस्यान् सिञ्चतु प्रजया च धनन च ।
दीर्घमायु कृणोतु मे ॥

कपिसे उत्पन्न धान्य ओषधियाँ और सोम मुझे प्रजा और धनसे सम्पन्न करें तथा दीर्घ आयु दें।

सं मा सिञ्चन्तु नद्यः स मा सिञ्चन्तु सिन्धवः । समुद्र समस्यान् सिञ्चतु प्रजया च धनेन च ।

दीर्घमायु कृणोतु मे ॥

नदी सिन्धु (नद) और समुद्र मुझे प्रजा और धनसे सम्पन्न करें। वे मुझे दीर्घ आयु प्रदान करें।

(अथर्ववद)

* देवर्चनक अवशिष्टांश—भगवान् सूर्य एवं श्रीहनुमान्जीके विभिन्न अर्चा विग्रहोंके दर्शन—परिशिष्टाङ्कों (क्रम) सौर वैशाख तथा सौर ज्येष्ठ)में दिये गये हैं।

भगवान् सुब्रह्मण्य (कार्तिकेय) के कतिपय अर्चा-विग्रह

भगवान् कार्तिकेय दयता आक मंगलनि है। अप भगवान् शक्कर पुत्र ह। मयूर आपका वाहन है। छ मुख हानक कण आप पडानन तथा कृतिका ओझा मातृवत् वाम्बल्य प्राप्त हानस कार्तिकेय भा कहलान है। अपन भक्तों तथा माधकांष अप नित्य कल्याण-वृष्टि करत रहत है। अधिकार माधक महापुरुषोका आप दर्शन दिया करत है। सम्पूर्ण दर्शने विशेषरूपस दक्षिण भारतम आपन विनाय साधना आराधना हाता आयी ह। जैस शिव शाक्त वैष्णव नौर तथा गाणपत्य-सम्प्रदायमें तन् अर्भाट दवताओंकी अचा-पूजाकी सनातन प्रक्रिया है वैस भगवान् स्कन्द (कार्तिकेय) क नामस स्कान्दसम्प्रदायकी भा सुदर्श परम्परा ह। आप भक्तक परमाराध्य ह तथा अपनी लीलओंस उन् आनन्दित करत रहत है। यहाँ उनके कुछ मन्दिरों एव अर्चा-विग्रहोंक संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा ह—

दक्षिण भारतम सुब्रह्मण्यक छ प्रमुख स्थान है—
(१) तिरुत्तणि (२) पलणि (३) तिरुचन्द्र (४) स्वामिमलै
(५) तिरुम्पकुरम् और (६) पनमुदिरशालै। इनमेंस प्रथम चारक तथा कुछ अन्य विग्रहनि परिचय निम्न है—

१-तिरुत्तणि स्थान जा मद्रास रायचुर लड़नपर अरकोनम्मे आठ मील दूर है यहाँ स्वामिकार्तिकेयक एक विशाल मन्दिर है।

२ पलणिम सुब्रह्मण्यजीका एक प्राचीन मन्दिर है जा अतिरम्य वाराहगिरि नामक पर्वतपर है। यहाँ श्रीलक्ष्मणा सूर्यदेव भूदेवी तथा अग्निदेवन भगवान् कार्तिकेयकी आराधना की था।

३-तिरुचन्द्र सुब्रह्मण्य क्षत्रमें प्रधान शत्र माना जाला है। यहाँ समुद्रक किनार स्वामिकुमारवर प्रसिद्ध मन्दिर है। मन्दिरक सामन बहुत बड़ा मण्डप है। कई द्वार पार करनपर

भगवान्का निज-मन्दिर मिलता है। स्वर्णमण्डित यह चतुर्भुज प्रतिमा बहुत आकर्षक एव फलदायी है।

४ छ प्रसिद्ध सुब्रह्मण्य क्षत्रमें स्वामिमलै भी एक प्रसिद्ध स्थान है। यह कुम्भकोणमस चार मील दूर है। यहाँक मन्दिर विशाल है। मन्दिरमें स्वामिकार्तिकेयकी सुन्दर मूर्ति है।

ठन हाथमें मुवर्गमयी शक्ति है जिम्बवन्नवर कहते हैं। उत्पन्नक अवमरण यह ग्वजटित शक्ति मूर्तिक कनकमलमें धारण करायी जाती है। मभाप ही एक छोटे मन्दिरम सुब्रह्मण्य स्वामीकी ही एक और स्वर्णनिर्मित त्रिमुर मूर्ति है।

५-तिरुम्पकुरम् प्रायत मन्दिरक समोप हा मुद्रावयक एक मन्दिर है। इस मन्दिरक बाहर एक मयूरीकी मूर्ति बना है। मभाण्डपम भगवान् सुब्रह्मण्यकी लोखआकि अनक सुन्नित्र दीवालपर ऊपरकी ओर अङ्कित है। मन्दिरम स्वर्णकवचका भय मूर्ति है।

६-कामासा मन्निम कुछ दूर सुब्रह्मण्य मन्दिर है। इसमें स्वामिकार्तिकेयक मनाम वि

मन्दिरको यहाँ बहुत मान्यता प्राप्त है।

७-मैसूर राज्यके अन्तर्गत दक्षिण कर्नाडाका अधिकांश क्षेत्र सुब्रह्मण्य-क्षेत्र या कौमार-क्षेत्र कहलाता है। यहाँ मयूर वाहन सुब्रह्मण्यका विशाल मन्दिर है। अंदर चबूतरपर भगवान् पडाननकी मूर्ति है। मध्यभागमें सर्पराज वासुकिकी प्रतिमा है और निम्न भागमें शेष प्रतिष्ठित हैं। देवालयेके सम्मुख गरुड-स्तम्भ है।

८-बंगलोर-पूना लाइनके हुबली स्टेशनसे मोटर-बसद्वारा सुँडूर तथा वहाँसे छ मील दूर पर्वतपर कुमारस्वामीका भव्य मन्दिर है। इस पर्वतको क्रौंचगिरि कहा जाता है। दक्षिण भारतके सुब्रह्मण्य तीर्थोंमें यह प्रधान माना जाता है। क्रौंचगिरिपर भगवान् स्कन्दका नित्य निवास माना गया है। यहाँकी मूर्ति अत्यन्त भव्य है।

कहा जाता है कि भगवान् श्रीगणेश और स्वामिकार्तिकम् कुछ विवाद हो गया था। गणेशका विवाह ऋद्धि सिद्धिसे पहले हो गया। इससे रुष्ट होकर स्वामिकार्तिक कैलास छोड़कर दक्षिण चले आये और यहाँ क्रौंचगिरिपर उन्होंने निवास कर लिया। पीछे स्वामिकार्तिकके स्नेहवश भगवान् शंकर तथा पार्वतीजी भा कैलाससे दक्षिण आकर श्रीशैलपर स्थित हुए।

९-अमृतसर पटानकोट लाइनमें बटालास कुछ दूर अचलेश्वर नामक स्थानपर एक प्राचीन प्रसिद्ध मन्दिर है। मुख्य मन्दिरमें शिवलिङ्ग तथा स्वामिकार्तिककी मूर्ति है। इस उत्तर भारतक महत्वपूर्ण कार्तिकेय-मन्दिरमें परिगणित

किया जाता है।

कहा जाता है कि एक बार परस्पर श्रेष्ठताके सम्बन्धमें गणेशजी तथा स्वामिकार्तिकमें विवाद हो गया। भगवान् शंकरन पृथ्वी प्रदक्षिणा करके निर्णय कर लेनेको कहा। गणेशजीने माता पिताकी ही परिक्रमा कर ली और वे विजयी माने गये। पृथ्वीकी परिक्रमा करनेके लिये निकले स्वामिकार्तिकको मार्गमें ही जब यह समाचार मिला तब वे आगेकी यात्रा व्यर्थ समझकर अबलरूपसे समाधिमें स्थित हो गये। बादमें भगवान् शिव तथा पार्वती वहाँ उनसे मिलने आये। स्वामिकार्तिकेय अचलेश्वर-रूपसे वहाँ प्रतिष्ठित हो गये। यह अत्यन्त सिद्ध स्थान है। यहाँ वसुओं तथा सिद्धगणोंने यज्ञ किया था। कार्तिक शुक्ला नवमी दशमीको यहाँ मेला लगता है।

१०-पृथूदक (पजाबका पेहेवा-क्षेत्र) तीर्थ अत्यन्त प्राचीन तीर्थ है। यह महाराज पृथुके नामसे विख्यात हुआ। यहाँ पृथ्वीश्वर महादेवके निकट ही स्वामिकार्तिकका अत्यन्त प्राचीन मन्दिर है। यहाँ दर्शनार्थी ऋद्धिसे तेल तथा सिन्दूर चढ़ाते हैं।

११-पजाबके कैथल क्षेत्रमें शेरगढ़ ग्राममें एक पवित्र सरोवर तथा एक मन्दिर है। कहा जाता है कि स्वामिकार्तिकका जन्म इसी स्थानपर सरकडकि वनमें हुआ था। दर्शनार्थी यहाँ कुण्डमें स्नान करके भगवान् शिव तथा उनके पुत्र स्वामिकार्तिकका पूजन करते हैं। यह स्थान सूरजकुण्ड या सरकतीर्थ कहलाता है।*

स मा सिञ्चन्तु कृपय स मा सिञ्चन्त्वोषधी । सोम समस्मान् सिञ्चतु प्रजया च धनेन च । दीर्घमायु कृणोतु मे ॥

कपिसे उत्पन्न धान्य ओषधियाँ और साम मुझ प्रजा और धनसे सम्पन्न करें तथा दीर्घ आयु दें।

स मा सिञ्चन्तु नद्यः स मा सिञ्चन्तु सिन्धवः । समुद्र समस्मान् सिञ्चतु प्रजया च धनेन च ।

दीर्घमायु कृणोतु मे ॥

नदी सिन्धु (नद) और समुद्र मुझ प्रजा और धनसे सम्पन्न करें। ये मुझे दीर्घ आयु प्रदान करें।

(अथर्ववद)

* देवदर्शनक अवशिष्टांश—भगवान् सूर्य एवं श्रीहनुमान्जीके विभिन्न अर्था विग्रहोंके दर्शन—परिशिष्टद्वारा (क्रमशः सौर वैश्वरूप तथा सौर ज्योतिष) में दिये गये हैं।

लोकदेवता

सामान्यतः लोकजीवनमें लोकदेवताका एक महत्वपूर्ण स्थान है। जीवनमें बहुत सारी घटनाएँ ऐसी होती हैं, जा अपने पुरुषार्थपर अवलम्बित न होकर भाग्य, प्रारब्ध और देवकृपापर निर्भर करती हैं। अपने दैनिक जीवनकी समस्याओंके समाधान तथा कार्याकी सफलतामें जत्र व्यक्तित्व स्वयंको अक्षम पाता है तो वह दैवीशक्तिका आश्रय लेना चाहता है। इसके लिये वह किसी देवताकी अर्चा-पूजा और अपने कार्यके सफलताके लिये मनौती आदि भी मानता है। कार्यके सफल होनेपर उन देवताओंके प्रति वह अपनी कृतज्ञता प्रकट करता है और उसकी आस्था स्वभावतः सुदृढ़ होने लगती है। वह दूसरोंको भी उनकी अर्चा पूजाके लिये प्रेरित करता है। इस प्रकार उनकी प्रचार-प्रसार होना स्वाभाविक है। ये स्थानदेवता ग्रामदेवता तथा कुलदेवताके रूपमें सुप्रतिष्ठित होते हैं। प्रायः प्रदेशाञ्चलोंमें प्राचीन परम्पराके अनुसार किसी विशिष्ट देवताकी आराधना-पूजा वहाँके निवासियोंके कुलदेवता, ग्रामदेवता, स्थानदेवताके रूपमें होती चली आती है।

इस प्रकारकी उपासनामें वैदिक और पौराणिक देवताओंके साथ-साथ ऐसे लोकदेवताओंकी मान्यता भी समाजमें प्रचलित होती जा रही है जा ऐसे महापुरुषोंसे सम्बन्धित है जो मानवरूपमें जन्म लेकर अपने असाधारण एवं लोकोपकारी कर्तव्यके कारण दैविक अंशके प्रतीकके रूपमें स्थानीय जनताद्वारा स्वीकार किये गये हैं और उनको भी देवतुल्य पूज्य माना जाता है। यद्यपि इन लोकदेवताओंका अर्चन पूजन शास्त्रीय विधिके अभावमें बहुत ही सहज सरल एवं सुविधाजनक होनेके कारण स्थानीय ग्रामीण जनताका उनके प्रति झुकाव अधिक होना स्वाभाविक है तथा धर्मकी लोकोपकारी भावनाओंको यहाँकी स्थानीय जनता अपने विश्वासपर आधारित इन लोकदेवताओंके माध्यमसे अधिक सहजताके साथ आत्मसात् करनेमें विशेष सक्षम है परन्तु इनकी अर्चा पूजाका कोई शास्त्रीय आधार न होनेके कारण इस अन्धविश्वासपर आधारित भी माना जा सकता है, फिर भी शास्त्रसम्मत लोकदेवताओंके साथ साथ समाजमें लोकदेवताके रूपमें प्रचलित इनकी भी सांस्कृतिक चर्चा यहाँ प्राप्त लेखोंके माध्यमसे प्रस्तुत की जा रही है—

राजपूतानेका गणगौर-पूजन

(पं श्रीश्यामबल्लवी नाभा)

गणगौर पूजन राजस्थानके घर-घरका एक पवित्र सांस्कृतिक धार्मिक पारिवारिक और पारम्परिक पर्व है। यहाँ गणगौर-पूजनका बड़ा महत्त्व है। अश्विनी सौभाग्य उत्तम पति एवं ऐश्वर्य तथा उमा-महेश्वरके अनुग्रहकी प्राप्तिके लिये ईश्वर गौरी (ईश्वर-गणगौर) का पूजन यद्ये उत्साह उत्पन्न एवं समारोहके साथ किया जाता है।

राजस्थानमें यह गौरी पूजा सौभाग्यवती स्त्रियों और कन्याओंका प्रमुख त्योहार है। यहाँ कन्याओंके लिये विवाह होत ही प्रथम चैत्रमासमें एक-दो दिन नहीं पूरे पंद्रह दिनतक गणगौर पूजा करना अवश्य पालनीय कर्तव्य समझा जाता है। होलिक-दहनके पश्चात् चैत्रारम्भ होते ही तालाबसे मिट्टी लेकर ईश्वर और गौरीकी मूर्तियाँ बनायी जाती हैं जिनका

सौभाग्यकी कामनासे विवाहिता और योग्य घर पानकी इच्छासे कुमारी कन्याएँ श्रद्धाके साथ प्रतिदिन लगातार पूजती हैं। पूजाके लिये हरी दुर्वा पुष्प और जल लानेको अपनी-अपनी टोली बनाकर लड़कियाँ प्रातःकाल सुमधुर गीत गाती हुई निकलती हैं। प्रत्येक विवाहिता लड़की अपने 'व्यावलेख्य' (विवाहवाले वर्ष) की गणगौर अपनी छ आठ या दस सरसक अन्य अविवाहिता साथियोंको वरणपूर्वक साथ लेकर पूजती है। यह क्रम चैत्रकृष्ण प्रतिपदासे आरम्भ कर शुक्ल तृतीयातक रहता है। चैत्रशुक्ल तृतीयाको प्रातःकालकी पूजाके बाद मध्याह्नतः (शुभ चार हुआ तो उसी दिन नहीं तो दूसरे दिन) तालाबमें और जहाँ तालाब न हो वहाँ कुईमें समारोह मङ्गल-गानके साथ प्रतिमा विसर्जन किया जाता है।

गणगौर की थिदा अथवा प्रतिमा विसर्जनका दृश्य बड़ा भव्य और आकर्षक होता है। सभी स्त्रियाँ सुसज्जित वस्त्र और आभूषण धारणपूर्वक भाग लेती हैं। उनकी सम्मिलित कण्ठध्वनिके सामयिक गीत बड़े सुहावने और चित्ताकर्षक होते हैं। 'ईश्वर-गौरि' की वही मूर्तियाँ जलम पधरायी जाती हैं जो पंद्रह दिनतक पूजनेके लिये मूर्तिकारकी बनायी गयी होती हैं। राजघरानेकी ओरसे 'ईश्वर और गौरी' की जो सवारी निकलती है वह यथास्थान सरोवर या तालाबके किनारे पहुँचकर 'रंग-रंग' होनेके बाद राजप्रासादको लौट आती है। ये मूर्तियाँ (ईश्वर और गौरीकी) कदम आठ-दस वर्षके बालक बालिकाके समान बनी हुई होती हैं। गौरीको अधिक-स-अधिक सुन्दर वस्त्राभूषणसे सुसज्जित किया जाता है। ईश्वरको डाल तलवार धारण कराकर वीर वेश बना दिया जाता है। 'ईश्वर गौरी' अथवा राजस्थानी भाषामें 'गण-गौरि' की सवारियों छोटे बड़े सभी लोग सम्मिलित होते हैं। स्थानीय लोगोंके साथ आस पासके स्थानोंकी जनता भी बड़ी संख्यामें एकत्र हो जाया करती है। कितने ही स्थानोंमें मेले लगते हैं और उत्सव तीन चार दिनोंतक बनाया जाता है। हिन्दुओंके गौमुखस्थल मेवाड़—उदयपुरके 'गण-गौरि' महोत्सवका सुन्दर वर्णन कर्नल जेम्स टॉडने अपने 'राजस्थानके इतिहास'में किया है।

जयपुरसहित राजस्थानके पुराने सभी राजवाड़ोंमें आज भी यह उत्सव बड़ी धूमधामसे सविधि समारोहपूर्वक मनाया जाता है।

स्त्रियोंके 'गण-गौरि' त्योहारके गीत भी राजस्थानमें अपनी विशेषता रखते हैं। उनमें भगवती गौरीकी प्रार्थनाके साथ समयचित्त वास्तविक प्रमाणगुण भी कूट-कूटकर भरा हुआ है। गीतोंमें गौरीके हिमाचलखन्या होनेका स्पष्ट वर्णन है। गौरीकी प्रार्थनाका नमूना देखिये—

गौरि ए गौरि माता ! खोल कियाड़ी
बाहर ऊब धारी पूजनवाली ।
पूजे ए पूजाओ बाई काईजी ! माँगो ?
अन्न माँगो धन माँगो लच्छ माँगो लछमी ॥
जलहर जामी बाबळ माँगो रातादेई माई ।
कान कुँवरसे बीरो माँगो राईसो भोजाई
ऊँट चह्यो बहणेई माँगो छुड़लावाली वहणाल ॥
इसी प्रकार—

गौरि ! तिहरेझा देसमें जी ! चोखीसी मेहदी होय
सो षे ल्पायी यी पूजतों जी ! सो म्हारे अबिचल होय ।
गौरि ! तिहरेझा देसमें जी ! चोखो-सो काजल होय
चोखो सो गहणू होय चोखो-सो कपड़ो होय
सो षे पहणो यो पूजतों जी ! सो म्हारे अबिचल हाय ।

यह गणगौर पूजन न केवल लोकपरम्परापर ही आधारित है अपितु इस व्रत महोत्सवका शास्त्रोंमें भी उल्लेख है। प्रसिद्ध निबन्ध ग्रन्थ निर्णयसिन्धुमें कहा गया है—

चैत्रशुक्लतृतीयाया गौरीमीश्वरसयुताम् ।
सम्पूज्य दोलोत्सव कुर्यात् ॥
इसी प्रकार दवीपुराणमें लिखा है—

तृतीयाया यजेद्देवीं शङ्करेण सपत्निताम् ।
कुङ्कुमागरुकूर्ममणिवस्त्रसुगन्धकै ॥
स्वगन्धमूपदोषैश्च नमनेन विशेषतः ।
आन्दोलयेत् ततो वत्सं शिवोमातृद्वये सदा ॥

इनका भाव है—चैत्र शुक्ल तृतीयाको चन्दन केसर अगर कुङ्कुम आदि उपचारोंके द्वारा ईश्वर-गौरीका पूजन करना चाहिये। यह तिथि सौभाग्यतृतीया भी कहलाती है। इसी कारण गणगौर-पूजन विशेष-रूपसे कुमारी कन्याएँ और सौभाग्यवती स्त्रियाँ उत्तम पति एवं अखण्ड सौभाग्यके मङ्गलक लिय शिवसहित याँ गौरीसे आशीर्वाद माँगती हैं।

राजस्थानके लोकदेवता

(डाँ श्रीविक्रमसिंहजी गुन्डेज)

राजस्थानकी धर्मप्राण जनतापर स्थानीय लोक-देवताओंका महत्त्वपूर्ण प्रभाव रहा है। वेद पुराण एवं शास्त्रोंमें वर्णित विभिन्न देवी देवताओंके साथ-साथ लोकदेवताओंकी

मान्यता भी सुदीर्घकालसे यहिक समाजमें प्रचलित है। यहाँ लोकदेवताओंसे तात्पर्य ऐसे महापुरुषोंस है जो मानवस्वरूपमें जन्म लेकर अपने असाधारण एवं लोकरोपकारी कार्याके कारण

दैविक अंशक प्रतीकके रूपमें स्थानीय जनताद्वारा स्वीकारे गये और उनकी भी देवतुल्य पूज्य माना गया। लोकदेवताओंके लोकोत्तर दिव्य स्वरूपसे यहाँकी जनताकी धार्मिक भावनाओंको तो संवल मिला ही साथ ही अनेक कष्टोंके निवारणमें भी लोक देवताओंको सहायक माना जाता है।

ऐसे ही कुछ प्रमुख लोकदेवताओंका यहाँ संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है—

(१) गोगाजी

गागाजी राजस्थानक प्रमुख लोकदेवताके रूपमें मान्य हैं। भाद्रपदमासक कृष्णपक्षकी नवमी तिथिको उनकी स्मृतिमें स्नान मनाया जाता है, जिसे 'गोगा नवमी' कहा जाता है। अक्षरोही योद्धाके रूपमें उनकी पूजा की जाती है। नागरजका अवतार मानकर सर्पदेवताके रूपमें राजस्थानक अधिकांश गाँवोंमें गागाजीका स्थल, जिसमें पत्थरपर साँपकी मूर्ति खुदी होती है प्रायः खेजड़ी (शमीवृक्ष) के नीचे पाया जाता है, इसलिये यहाँ 'गाँव-गाँव खेजड़ीने गाँव-गाँव गोगो' की कहावत प्रचलित है। गागा नवमीक दिन कुम्हार गागाजीकी मिट्टीकी अक्षरोही मूर्ति बनाकर किसानोंके घर ले जाते हैं, जहाँ उसकी पूजा होती है। रक्षाबन्धनपर बाँधा गयी रखियाँ खालकर घोड़ेक पैरोंमें अर्पण की जाती हैं और खीर, लापसी और घूरमका गागाजीको भोग लगाया जाता है। महिलाएँ दीवारपर सर्पाकार आकृतियाँ बनाकर गोगा चट्टाणका कुकुम-अक्षतसे पूजन करती हैं और गोगाजीके गीत गाती हैं। यहाँक गाँवोंमें आज भी जय किसीके घर साँप निकल आता है तो गोगाजीको दुधका छीटा डालनेकी परम्परा देखनका मिलती है। ऐसा करनेसे साँप उस घरमें बिना कोई नुकसान पहुँचाये वहाँसे निकल जाता है, ऐसा लोक-विश्वास है।

यहाँ ऐसी भी मान्यता है कि गोगाजीका पूजेवाले व्यक्तिसे साँप नहीं बचता और उनकी शरणमें जानेसे सर्प काटे हुए व्यक्तिपर विष नहीं चढ़ता। सर्पदंशित व्यक्ति उनकी मनातीसे ठीक हो जाता है। राजस्थानमें गोगाजीका प्रमुख पूजा स्थल गागामेडी (गगानगर जिल्लाकी नोहर तहसीलसे सातह मील पूर्वमें स्थित है) तथा दूसरा स्थल देदेया (घूर जिल्ला) है। इन दोनों स्थानोंपर गोगा नवमीका विशाल मेला लगता है। इसके अतिरिक्त राजस्थानमें स्थान स्थानपर

गोगाजीक स्थल हैं जहाँ गोगाजीका पूजन होता है और गोगाजीसे सम्बन्धित लोकसाहित्य भी यहाँ प्रचुर मात्रामें मिलता है।

(२) पाबूजी

वीरता प्रतिज्ञापालन त्याग शरणागत वत्सलता एवं गाँ-रक्षा-हनु स्वयं बलिदानतक दे देनेके कारण राजस्थानमें जनता पाबूजीकी देवताके रूपमें पूजा करती है। पाबूजी 'लक्ष्मणक अवतार' एवं 'ऊँटके देवता' माने जाते हैं। आज भी यहाँक ग्रामीण लोगोंमें यह विश्वास प्रचलित है कि पाबूजीकी मनौती माननेपर ऊँटोंकी बीमारी दूर हो जाती है। मारवाड़के कालू गाँवमें पाबूजीका मन्दिर बना हुआ है। यहाँ प्रतिवर्ष पाबूजीकी स्मृतिमें मेला लगता है। इसके अतिरिक्त यहाँक कई गाँवोंमें पाबूजीके स्थल (चयूतर) पाये जाते हैं। पाबूजीकी वीरता और महिमाका गान यहाँ चारणा, भाट तथा कवियोंने विभिन्न दोहों कवित्तों रूपका छन्दों गीतों, पवाड़ों, सोरठों आदिमें किया है। 'पाबूजीरी बात' और 'पाबूजीरी गाथा' में भी उनके गौरवार्थ किये युद्धका वर्णन तथा उनके उदात्त जीवन-चरित्रको विविध घटनाएँ वर्णित हैं।

(३) रामदेवजी

राजस्थानमें ऐसा प्रबल लोकविश्वास है कि रामदेवजी द्वारकाधीश भगवान्के अवतारस्वरूप ही हैं। यहाँक कई अनेक ग्रामोंमें इनके छोट बड़े मन्दिर और स्थल बन हुए हैं जिन्हें स्थानीय भाषामें 'देवरा' कहा जाता है। रणेया या रामदेवरा रामदेवजीका प्रसिद्ध स्थान है जहाँ इनका विशाल मन्दिर और रामसरोवर तालाब है। यहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपदमासक शुक्ल पक्षकी द्वितीयामें स्नान एकदशशतक भारी मेला लगता है जिसमें राजस्थानके ही नहीं गुजरात मध्यप्रदेश उत्तरप्रदेश आदि स्थानोंसे लाखों श्रद्धालु इनके दर्शनार्थ आते हैं। पश्चिमी राजस्थानक तो लगभग हर गाँवमें रामदेवजीका देवरा या थान (स्थान) बना हुआ अवश्य मिलता है। प्रायः किसी वृक्षके नीचे १-चार फुट ऊँचा चयूतर बनाकर रामदेवजीक पगलिय स्थापित किये हुए मिलते हैं। उस वृक्षपर या लम्बे बाँसपर रामदेवजीकी ध्वजा फहरायी जाती है। रामदेवजीके श्रद्धालु भक्त और अनुयायी अपने घरोंमें भी रामदेवजीक पगलिय स्थापित कर उनकी धूप-दापम प्रतिदिन पूजा करते

हैं। कई लोग सोन अथवा चाँदीके पत्रपर रामदेवजीके फगलिये या मूर्ति खुदवाकर गलमें पहनते हैं जिसे यहाँकी स्थानीय भाषामें 'फूल' कहा जाता है।

रामदेवजीके चमत्कारोंसे युक्त उनकी महिमा-गानकी रचनाएँ यहाँ बहुत लोकप्रिय हैं तथा रामदेवजीका असाध्य रोगों एवं भारी संकटोंसे मुक्ति दिलानेवाला माना जाता है। इनकी विशेषकर कुष्ठरोगको दूर करनेवाले देवके रूपमें अधिक मान्यता है।

(४) मल्लीनाथजी

मारवाड़के लोक जीवनमें मल्लीनाथजीके योगवल्का बहुत प्रभाव रहा है। इस क्षेत्रके एक परगनेका नामकरण 'मालानी' भी उन्हींके नामपर हुआ। तिलवाड़ा ग्राम जो पश्चिमी राजस्थानकी प्रसिद्ध नदी लूनीके किनारे बसा हुआ है वहाँ सिद्धपुरुष मल्लीनाथजीको लोकदेवताके रूपमें माना जाता है और प्रतिवर्ष तिलवाड़ा में उनकी स्मृतिमें विशाल मलेका आयोजन किया जाता है।

(५) हरभूजी

एक अलौकिक योगी सिद्धपुरुष शक्ति एवं ऐश्वर्यप्रदाता तथा वरदायी देवताके रूपमें 'हरभूजी' का राजस्थानमें विशेष मान्यता प्राप्त है। बेंगली गाँवमें 'हरभूजी'का एक प्रसिद्ध मन्दिर बना हुआ है।

(६) तेजाजी

गायोंकी रक्षार्थ तथा वचनपालनेके लिये अपने प्राणाका

त्याग करनेवाले तेजाजीका लोकदेवताका स्वरूप प्राप्त हुआ। सुरसरा (किशनगढ़) में उनका एक मन्दिर बना हुआ है। राजस्थानके जाटोंमें तेजाजीके प्रति अधिक आस्था है। भादा सुदी दसमीका य तेजाजीकी पूजा करते हैं। तेजाजीकी स्मृतिमें परबतसरमें प्रतिवर्ष भाद्रपद शुद्ध पक्षकी पञ्चमीसे पूर्णिमातक विशाल मला लगता है। परबतसरके अलावा खडनाल सुरसरा व्यावर आदि कई स्थानोंपर भी तेजाजीके मेले लगते हैं और यहाँकी कई गाँवोंमें तेजाजीके मन्दिर एवं चबूतरे बन हुए हैं। तेजाजीको गागाजीकी भाँति सपेकि देवक रूपमें पूजनेकी प्रथा भी यहाँ विद्यमान है तथा सर्पदशक समय तेजाजीके नामकी ताँती बाँधनेका भी प्रचलन है।

(७) देवजी

देवजीकी मान्यता गूजर जातिमें अधिक है। गूजर इन्हें लोकदेवताके रूपमें पूजते हैं। आसँद (मेवाड़) देहमालीमें इनके मन्दिर बने हुए हैं। भाद्र सुदी पौषी तथा माघ सुदी सप्तमीको मेले लगते हैं।

इस प्रकार इन लोकदेवताओंके स्मारक पूज्य एवं प्रसिद्ध स्थल इनके श्रद्धालुओंके लिये आज भी तार्थरूप हैं। स्थान-स्थानपर लगनेवाले मेलों तथा पूजा-महात्सवोंसे यहाँके लोगोंकी जीवनको सरस एवं उल्लसित तथा सुखी हानेका अवसर मिला है। उन लोकदेवताओंमें सम्बन्धित साहित्य गीत भजन पवाडों आदिका पाठ एवं श्रवण कर आज भी यहाँका लोकमानस आनन्दित होता है।

बुन्देलखण्डके लोकदेवता

(श्रीगणेशाय नमः)

बुन्देलखण्डमें यहाँके स्थानीय लोकदेवताओंके प्रति जनमानसमें गहन आस्था और श्रद्धा-विश्वास है। यहाँके लोकजावनमें इन मान्य देवताओंकी पूजा विशेष ढंगसे की जाती है। यहाँ संक्षेपमें कुछ लोकदेवताओंके विशिष्ट रूप इस प्रकार वर्णित हैं—

(१) हरदौल

बुन्देलखण्डके लोकदेवताओंमें 'हरदौल' सर्वाधिक ममादृत प्रतिष्ठित और पूज्य देवताके रूपमें माने जाते हैं। विशेषरूपसे विवाहादिक अवसरोंपर इनका पूजन स्मरण

आवश्यक माना गया है। प्रायः प्रत्येक गाँवमें इनका प्रतिष्ठाके रूपमें अनेक चबूतरे बने हुए हैं। देवशायनी पञ्चानशीको इनके विशेष पूजनकी मुदीर्घ परम्परा है। स्थानीय इतिहासमें इन्हें आगछा नरेशोंसे सम्बद्ध माना गया है।

(२) कुँवर साब

बुन्देलखण्डके प्रायः प्रत्येक गाँवमें गाँवके बाहर अथवा भीतर एक चबूतरेपर दो इंटर रखी रहती हैं जिन्हें कुँवर साब का चबूतरा कहा जाता है। इन जनमानसमें लोकदेवताके रूपमें प्रतिष्ठा प्राप्त है।

(३) रतनगिरिकी माता

दतिया जिलेक सेवदासे आठ मील दूर दक्षिण-पश्चिमकी ओर रतनगढ़ नामक स्थान है। यहाँ एक ऊँची पहाड़ीपर दुर्गके अवशेष मिलते हैं। घन जंगलक बीचका यह स्थान अत्यन्त रमणीक है। इसी पहाड़ीपर एक देवीका मन्दिर बना हुआ है जिस रतनगढ़की माताके मन्दिरक नामसे जाना जाता है। कार्तिक शुक्ल द्वितीयाको यहाँ भारी मेला लगता है। यह स्थान यहाँ एक सिद्ध पीठके रूपमें प्रसिद्ध है। स्थानीय लोक-मान्यतामें इन देवीमाताकी अत्यधिक मान्यता है। य यहाँ लोकदेवीके रूपमें पूजित होती हैं।

(४) कारसदेव

इस क्षेत्रमें प्रायः अनेक गाँवोंमें कारसदेवके चबूतर बने हुए हैं। यहाँ प्रतिमासकी चतुर्थीका रतके समय गोपालक तथा अन्य व्यक्ति इकट्ठे होकर ढक्का (डमरू-जैसा एक वाद्य-विशेष) बजाते हैं। कुछ क्षणाक बाद किसी एक विशेष व्यक्तिमें देवताका आवेश होता है और वह लोगोंके दुःख-दर्द सुनकर उनके समाधानका उपाय बताता है। जत्र कोई दुधारू पशु दूध कम देने लगता है दूध दूधन हो नहीं देता, अपने बछड़को नहीं पिलाता अथवा दुधमें रक्त आने लगता है ता इनके चबूतरेपर दूध चढ़ानेसे ठीक हो जाता है। इसलिय यहाँ इन्हें पशुआका अधिष्ठाता-देवता भी समझा जाता है।

पौडीके ग्रामदेवता ताडकेश्वर महादेव

पौडी गढ़वाल जनपदके विकास खण्ड लन्सडीनसे लगभग अठारह किलोमाटरकी दूरीपर करीब आठ हजार फुटका ऊँचाईपर पर्वत-शृंखलाआके मध्य एक अत्यन्त रमणीक शान्त एवं पवित्र स्थान है इसके आस-पास सघन देवदारु वन है। यहाँपर एक ताडकेश्वर महादेवका मन्दिर है। स्थानीय भक्त ताडकेश्वरका शिवरूपमें मानकर उनकी पूजा-अर्चा करते हैं। यह एक विचित्र वान है कि इस मन्दिरक निकट ही एक पवित्र जलाशय है आस पास लगभग मात

(५) कुलदेवता

बुन्देलखण्डमें कुलदेवताकी पूजाको बायूकी पूजा कहा जाता है। यहाँ प्रत्येक जाति और वर्गमें भिन्न भिन्न तिथियोंमें बायूकी विशेष पूजा की जाती है। किसीके यहाँ माघमासके शुक्ल पक्षकी द्वितीयाको कुल परम्परानुसार यह पूजा मम्पन होती है ता किसीके यहाँ मार्गशीर्षके शुक्ल पक्षकी द्वितीया अथवा फाल्गुनक शुक्ल पक्षकी द्वितीयाका।

(६) मातृका-पूजन

गौर्यादि षोडशमातृका सप्तपूत-मातृका आदिके पूजनका भी विधान है। यहाँ माङ्गलिक अवसरपर इनकी पूजा की जाती है साथ ही बुन्देलखण्डमें स्त्रियों किसी भीतपर पुतलियाँक चित्र बनाकर भी इनकी पूजा करती हैं। इस 'माँय' पूजना कहा जाता है। माङ्गलिक अवसरपर कल्याणप्राप्ति और कार्यकी निर्विघ्न-सम्पन्नताके लिये कहीं गोबर तो कहीं मिट्टी अथवा शकरकी पुतलियाँ बनाकर उनकी प्रतिष्ठा और पूजा की जाता है। कुलदेवता और मातृकाकी सम्मिलित पूजाके माँय-बायूकी पूजा कहा जाता है।

इस प्रकार बुन्देलखण्डमें आस्था एवं विश्वासके प्रतीक-रूपमें अनेक लोकशक्तियों एवं ग्राम्य-देवताओंका पूजा-अर्चा की जाती है।

किलामीटरकी दूरीतक कहीं भा जलका कोई स्थान नहीं है। इस लगे 'ताडकेश्वर महादेव'की ही महिमा मानते हैं। दूर दूरसे यात्रा यहाँ आते हैं। अपने स्वास्थ्यवर्धक परिवेश तथा दम्भमूलक कारण दर्शनार्थी यहाँ आकर अद्भुत सुख एवं शान्तिका अनुभव करते हैं। यहाँ वर्षमें प्रायः दो बार विशेष पूजन महात्म्य होता है। स्थानीय लोग अपन ग्राम देवता तथा स्थान देवताके रूपमें इनकी पूजा करते हैं।

—शर्मा पी डी खन्तवाल

हिमाचलके लोकदेवता पहाड़िया

(श्री श्रीलालमोहरजी उपाध्याय एम्. ए. पा एल्. डी.)

हिमाचल प्रदेशके स्थानीय ग्रामदेवता जनदेवता और लोकदेवतामें पहाड़ियाका महत्वपूर्ण स्थान है। हमीरपुरक यात्रा यात्रा तथा काँग्रेसक पहाड़िया यात्रा जनप्रिय

लोकदेवता है। कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेशमें पहाड़िया ग्रामदेवता न रहकर लोकदेवताके रूपमें मान्य है। इतना ही नहीं इनके बारेमें भी मान्यता है कि भगवान् शङ्कर तथा माँ

पार्वतीके मानसपुरके रूपमें ही पहाड़िया लोकदेवता पूजित होते हैं।

यहाँकी लोकमान्यताके अनुसार लोकदेवता पहाड़ियाके दो मुख्य रूप हैं—धोरू तथा घरू। धोरू अर्थात् जो एकदम स्वच्छन्द है और जगलमें पीपलपर रहता है घरू पहाड़िया घरमें काठोपर रहता है।

हिमाचल प्रदेशमें देहरा गापीपुर ज्वालामुखी मार्गपर चल्दली, टिहरी तथा जयसिंहपुरमें पहाड़िया लोकदेवताके प्रसिद्ध स्थान हैं जहाँ दूर-दूरसे लोग मनौतियाँ करनेके लिये आते हैं।

घरू पहाड़िया लोकदेवताका सत्रसे प्रसिद्ध स्थान मंडी नगरके राजमहलमें है। वहाँपर पहाड़िया लोकदेवता—बाया

कोट देवताके नामसे प्रसिद्ध है। इस पहाड़िया लोकदेवताके मन्दिरके परिसरमें सिंह तथा वृषभकी मूर्तियाँ अतिरिक्त भैरव काली तथा चौंसठ योगिनियाँकी भी प्रतिमाएँ स्थापित हैं।

पहाड़िया लोकदेवताकी प्रसन्नताके लिये उन्हें नैवेद्यके रूपमें कड़ाह (हलवा) चढ़ानेकी विशेष परम्परा है। स्थानीय भाषामें इस 'पतली' कहा जाता है और मुख्यतः शनिवारको यह प्रसाद चढ़ाया जाता है। सबसे रोचक बात यह है कि जिस घरमें पहाड़िया लोकदेवताकी स्थापना हुई रहती है उस घरकी लड़कियाँकी जब शादी हो जाती है तब वे ससुरालस आनेपर वहाँसे लायी सामग्रीसे देवताको पतली चढ़ाती हैं। यह परम्परा हिमाचल प्रदेशके काँगड़ा उन्ना हमीरपुर तथा विलासपुरमें आज भी होती चली आयी है।

मिथिलाके ग्राम-देवता

(डॉ. श्रीजयमन्त्री मिश्र एम् ए

पी एच् डी [राष्ट्रपति-पुरस्कृत])

मिथिलामें शैव शाक्त वैष्णव—सभीमें पञ्चदेवोपासना का प्रचलन है। अतः द्विजातियोंमें सूर्य गणपति, दुर्गा विष्णु तथा शिव—य किसी भी धार्मिक कृत्यमें सामान्यतः पहलें पूजे जाते हैं तदनन्तर अपने अपने देव विशयकी पूजा होती है। मिथिलाके गाँवोंमें कहीं-कहीं पञ्चमन्दिर दीखता है जिसमें मुख्यतः लक्ष्मीनारायण तथा चार कोनोंमें सूर्य गणपति दुर्गा और शिव विराजमान दीखते हैं तथा कहीं मात्र शिवालय दीखता है ता कहीं कालीका मन्दिर और कहीं दुर्गा एव कहीं हनुमान्जीका ही मन्दिर दीखनेमें आता है।

मिथिलाके हिन्दू-परिवारमें किसी न किसी कुलदेवताकी स्थापनाकर उनकी नियमत पूजा करनेकी परम्परा है। इनमें दक्षिण काली ज्वालामुखी जगदम्बा जालपा, धर्मराज आदिकी अपनी-अपनी परम्पराके अनुसार 'सीर' बनाकर पूजा की जाती है। इनमें भी अधिकांश परिवारोंमें पञ्चभगिनीसहित^१ त्रिपुरसुन्दरी दक्षिण कालिकाका सीरात्मक पीठ बनाकर पूजा

करनेका प्रचलन है। 'सीर' के पार्श्वमें विपहरा और कहीं-कहीं शीतलका भी पीठ बनाकर उनकी पूजा की जाती है।

मिथिलामें 'सीर'—स्थापनकी विशय विधि है। गगौटमें सप्तमूर्तिका^२ मिलकर उसमें यथाशक्ति पञ्चरत्न^३ रखकर शास्त्रीय विधिसे सीरकी स्थापना की जाती है। इस सीरक ऊपर विशेष प्रकारसे निर्मित आँचल लटककर उसके ऊपर तथा दानां ओर रक्त पीतादित रंगोंसे चित्राङ्कन किया जाता है। इस प्रकार स्थापित कुलदेवीको मिथिलामें 'गोसाउनि' कहते हैं। इनकी पूजा प्रतिदिन पञ्चापचारस हाती है। मुण्डन यज्ञोपवीत आदि शुभकर्मोंके अवसरपर कुलदेवीकी विशिष्ट पूजा की जाती है। जिनक घरमें ज्वालामुखी जालपा या धर्मराज कुलदेवतारूपमें पूजित हैं वहाँ भी विशेष अवसरोपर विशेष पूजा की जाती है।

मुण्डन उपनयन विवाह आदि शुभ अवसरमें इन कुलदेवताओंकी विशिष्ट पूजाके अतिरिक्त आभ्युदयिक^४

१ त्रिपुर कालिका दुर्गा भवानी गिरिजा तथा एता पञ्चभगिनीस्तु भवन्ति कुलदेवता ॥

२ गजाधरव्यावलीकसेगमादभट्टगकुलात् । राजद्वारप्रवेशाय मृदयानीय निक्षिप्त ॥ (भक्त्युपराग)

३ प्रवाल वैदूर्य हीराक पुष्पराग तथा इन्द्रनील अथवा प्रवाल सुवर्ण रजत लज्जवर्त वैदूर्य।

४ सहज सुमति घर दिअओ 'गोसाउनि' अनुगत गतिनुअ पाया । —भक्त्युपराग विद्यापति

५ आभ्युदयिक वह मातृलिक श्राद्ध है जिसमें पितरोंकी विशेष विधिसे पिण्ड निया जाता है।

साध-साध पोडशमातृकाओंकी^१ सविधि पूजा की जाती है जो 'मातृकापूजा'के नामसे प्रसिद्ध है। गामयसे छोटी-छोटी गुटिका बनाकर 'सौर'के बगलमें आठ-आठकी दो पक्तियाँ ऊपरसे नीचे बनायी जाती हैं। इन्हें गुटिकाओंपर क्रमशः गौरी पद्मा, शची मधा, सवित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा, माता लोकमाता धृति पुष्टि तुष्टि तथा आत्मकुलदेवताका ध्यानकर पात्र-विशेषमें इन पोडशमातृकाओंकी सविधि पञ्चोपचार-पूजा की जाती है। अन्तर्म तीन गा-घृत-धारण इनपर दी जाती हैं। व्रतोद्यापन यज्ञादि कर्मके अवसरपर सप्तघृतमातृकाकी^२ भी पूजा होती है। इस प्रकार सामान्य और विशेषरूपसे मिथिलामें आज भी कुलदेवताओंकी पूजा की जाती है।

मिथिलामें ग्राम देवतारूपमें जिनको मान्यता है उनमें कतिपय सामान्य और कतिपय विशय जातीय देवता हैं। किन्तु जाति विशेषके द्वारा जा वार्षिक पूजा होती है, उसमें सभी जाति-वर्गके लोग सम्मिलित होते हैं और आर्थिक सहयोग करते हैं। यहाँक मान्य ग्राम-देवताओंका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है—

(१) ब्रह्म—देवीब्रह्म—दाइबाबू

ब्रह्मकी स्थापना अश्वत्थ (पीपल) वृक्षके नाचे या किसी पवित्र जलाशयके समीप बृहत् मृत्पिण्ड बनाकर की जाती है। यहाँ एक या अनेक बाँसोंमें लाल ध्वज बाँधकर उस गाड़ा जाता है। गाँवके लोग यहाँ आकर प्रतिदिन पूजा करते हैं। महामारी आदि किंसा दुःस्थितिमें यहाँ ग्रामीणोंद्वारा सामूहिक पूजा हाती है और समय समयपर पार्थिव महादेवका पूजन भी होता है। इन अवसरोंमें कुमारियाँ तथा बटुओंको भाजन कराया जाता है।

(२) विपहरा

मिथिलोंके प्रत्येक उच्चगोत्रिय परिवारमें प्रतिदिन विपहराकी पूजा तो होती ही है, सामाजिक स्तरपर भी विपहराका स्थान बनाया जाता है जहाँ सर्पदर्शन होनेपर लोग

विष झड़वानेके लिये आते हैं। श्रावण कृष्ण पञ्चमी जिसे मिथिलामें मौना पञ्चमी कहते हैं तथा श्रावण शुक्ला पञ्चमी—नाग-पञ्चमीको, विपहरा (मनसादेवी) की सार्वजनिक पूजा हाती है। उस दिन गृहद्वारपर नागका चित्र बनाया जाता है और दूध-लावासे विशेष पूजा की जाती है।

(३) सतीमाता

कतिपय गाँवमें 'सतीमाई' का सार्वजनिक स्थान है। सतीमाता वहाँ ग्रामदेवतारूपमें पूजी जाती है। लोग वहाँ मन्त्रैती चढ़ाते हैं। वहाँ कुमारिकाओं तथा बटुओंको विशिष्ट भोजन कराया जाता है।

(४) अघोरीनाथ

ग्रामके पश्चिम भागमें अघोरीनाथका स्थान बनाया जाता है। ये मुसहर जाति-विशेषके देवता माने जाते हैं। इनकी वार्षिक विशिष्ट पूजामें सभी वर्गके लोग एकत्र होते हैं।

(५) सलहेरा

गाँवके मध्यभागमें ही सलहेराका स्थान बनाया जाता है। ये दुसाध जाति विशेषके देवता माने जाते हैं। इनकी वार्षिक विशिष्ट पूजामें समाजके सभी लोग एकत्र होते हैं।

(६) दीनाभद्री

दीनाभद्री मल्लाह जाति-विशेषके देवता है। इनका भी गाँवमें एक निश्चित स्थान होता है और इनकी भी वार्षिक विशिष्ट पूजामें सभी वर्गके लोग एकत्र होकर पूजामें सहयोग करते हैं।

(७) महकार बाबा

महकार बाबा किसी जाति-विशेषके न हाकर सभीके देवता हैं। गाँवमें कुमियार (ईर) को लेकर जय गुड़ बनाया जाता है यहाँ परल महकारकी पूजा नियमित की जाती है।

इनके अतिरिक्त सासा चित्रगुप्त विश्वकर्मा लारिक दुलरा देयाल मण्डलत्याग गनानाथ आदि भी कुछ एम देवतुल्य नाम हैं जिनकी समय समयपर पूजा होती है।

१ गौरी पद्मा शची मधा सवित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा माता लोकमाता धृति पुष्टि तुष्टि तथा आत्मकुलदेवताका

२ घृत पुष्टि तथा गुटिकाओंपर क्रमशः कुलदेवता

३ कर्तार्लक्ष्मीपुष्टिमें पद्मा प्रसा सरस्वती मङ्गल्यु प्रसूत्यन्ते सतीता धृतमातरः ॥

यज्ञद्वारा देवताओंकी आराधना

देवोपासना

देवोपासनाकी मूलभूत बातें

१-‘उपासना’का अर्थ एवं उपासना-विज्ञान

‘उपगम्य आसनम्-आसना इति उपासना—समीप जाकर बैठनेका नाम ‘उपासना’ होता है। आस उपवेशने’ (अ० आ० से०) इस धातुसे ‘ण्यासप्रत्यये युच्’ (३।३।१०७) इस पाणिनि-सूत्रद्वारा ‘युच्’ प्रत्यय करनेपर उसे ‘युवोरनाकौ’ (पा ७।१।१) से ‘अन’ करनेपर फिर ‘उप’ के साथ समास करनेसे ‘उपासना’ शब्द बनता है। यद्यपि भावम् प्रत्यय होनेसे यहाँ नपुसकलिङ्ग होना चाहिये था, परंतु ‘स्त्रिया क्तिन्’ (पा० ३।३।१४) क अधिकारमें होनेसे यहाँ स्त्रीलिङ्ग और ‘टाप्’ हुआ।

यहाँ समीप बैठना वैध इष्ट होनेसे यह शब्द परिचर्या पूजाक अर्थमें पर्यवसित हो जाता है। पूजा हातो है परमात्माकी। परमात्माके सर्वव्यापक अखण्ड एव निरुकार होनेसे और हमारे एकदेशीय, सखण्ड तथा साकार होनेसे परमात्माके समीप बैठना उपपन्न (संगत) नहीं हो सकता तब उपासना भी नहीं हो सकती—यह प्रश्न उठता है इसपर यह स्मरण रखना चाहिये कि इसका उपाय वेदादि शास्त्रोंमें बताया है—‘प्रतिमोपासना। जिसकी पूजा सम्भव न हो उसका कोई प्रतीक कोई प्रतिनिधि कोई मूर्ति या कोई अङ्ग स्थिर कर लेना पड़ता है। उसीकी पूजासे उस उपास्यकी उपासना करनी पड़ती है।

यहाँ यह भी समझ रखना चाहिये कि परमात्मा अङ्गी होता है। अङ्गीकी उपासना पूजा हो ही नहीं सकती। हमारा आत्मा अङ्गी है, उसकी हमारे किसी शिष्यकी गुरु-पूजावाले दिन पूजा करनी हो तो क्या वह कभी कर सकता है ? कभी नहीं। अतः उसे उस अङ्गीकी पूजा किसी अङ्गद्वारा ही करनी पड़ेगी। वह छात्र गुरुके गलेमें पुष्पमाला डालेगा। उनके निरुकार आत्मापर वह पुष्पमाला भला कैसे डाल सकता है ? गुरुके अङ्ग गलेमें पुष्पमाला चढ़ानेसे वह पूजा अङ्गी—गुरुके आत्माकी ही सम्पन्न हो जाती है। साकार अङ्गपर साकार माला

चढ़ी और ठमसे निरुकार अङ्गी आत्मापर निरुकार श्रद्धा चढ़ी। इस प्रकार अङ्गपूजा या प्रतीकोपासना अथवा मूर्तिपूजासे अङ्गीकी प्रसन्नता स्वतः हो उठती है। इसके अतिरिक्त उपासनाका अन्य कोई सरल उपाय ही नहीं है—‘नान्य पन्था विद्यतेऽप्यनाय ।’

कहा जा सकता है—‘निरुकारका कोई अङ्ग नहीं बन सकता निरुकार एव विशाल वह परमात्मा छोटी सी मूर्तिमें कैसे समा सकता है। हम उस निरुकारकी मनसे उपासना कर लेंगे। बुद्धिद्वारा उसका विचार कर लेंगे। उसे हृदयमें प्रतिष्ठापित कर उसकी पूजा कर लेंगे। घेदमन्त्रोंसे उसकी स्तुति कर लेंगे। उस पूर्ण पुरुषका मनद्वारा आह्वान कर लेंगे और उस सर्वव्यापककी मनद्वारा परिक्रमा कर लेंगे क्या आवश्यकता है प्रतिमोपासनाकी ?

इसपर यह याद रख लेना चाहिये कि यदि परमात्माको हृदयमें प्रतिष्ठापित करके उसकी पूजा की जायगी तो यह भी तो प्रतिमोपासना-सी होगी। यदि वह विशाल परमात्मा छोटी सी मूर्तिमें प्रविष्ट नहीं हो सकता तो उससे भी छोटे हृदयमें उसे कैसे प्रतिष्ठापित किया जा सकेगा ? जड़ मनस भी उसका पाना कठिन होगा—‘न सत्र चक्षुर्गच्छति न वाग् गच्छति नो मनो न विद्वो न विजानीम’ (केनोपनिषद् १।३)।

जब मनकी भी उसमें गति नहीं तो उस अनिर्वचनीयको हम परिमित वाणीसे कैसे प्राप्त कर लेंगे ? उस असीमितकी सीमा हम अपन सीमित मनसे कैसे बना सकेंगे ? कैसे हम असीमितकी ‘मनसा परिक्रमा कर सकेंगे ? स्पष्ट है कि जत्र हम उसकी कुछ प्रतिमा अपने सीमित मनम स्थिर कर लेंगे तब चाहे हम शरीरसे परिक्रमा करें, चाहे मनसे यह सङ्गत हो सकता है अन्यथा नहीं।

प्रतिमोपासना जहाँ व्यावहारिक है वहाँ स्वाभाविक भी है ही। मनुष्य जब अवधानमें आता है और उसे इस सृष्टिमें जय

परमात्माकी सत्ताका विद्यास हो जाता है तब सृष्टिमें उसके कार्योको दखकर मनुष्यका मस्तक उसके साम्ने स्वतः झुक जाता है। जब मनुष्य देखता है कि मेरा उपास्य सर्वव्यापक है और मैं एकदेशी हूँ, मैं उसकी सर्वव्यापक पूजा कर ही कैसे सकता हूँ ? उस समय उसके समक्ष दो दृष्टिकोण उपस्थित होते हैं। एक तो अपने सर्वव्यापक उपास्यकी उपासनाके असम्भव होनेसे उपासनाका सर्वथा त्याग और दूसरा उसकी एकदेशी उपासनाका अवलम्बन। बस इसी दूसरे दृष्टिकोणसे प्रतिमोपासनाका अध्याय प्रारम्भ होता है। अत्यन्त ज्ञान हो जानेपर एक तात्पर्य दृष्टिकोण भी उपस्थित हो जाता है वह है—अद्वैतवाद। अर्थात् यह सम्पूर्ण जगत् उसी परमात्माका विकास है उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। हम भी वही हैं। फिर उसकी उपासना क्या और कैसी ? इस पक्षमें आत्मा परमात्माके अभेद हो जानेसे उपास्य उपासकका भेद नहीं रह जाता। अतः उपासनाकी आवश्यकता ही नहीं रह जाती। परन्तु यह पक्ष पारमार्थिक होनेपर भी व्यावहारिक नहीं होता। व्यवहारमें मनुष्य एक ठक्की उपासना करना चाहता है। उपासनामें सदा उस अभिन्नको भी भिन्न रखना चाहता है। सर्वत्र ओत-प्रातको भी वह एकदेशी कर देता है क्योंकि वह स्वयं एकदेशी होता है।

इसका यों समझना चाहिये कि उपास्य परमात्मा तो अणु-अणुमें सर्वत्र अखण्ड व्यापक है पर उपासक एकदेशी है पृथिवीपर बैठा है। वह उपास्यका ध्यान करना चाहता है तो एक दिशाकी ओर अपना मुख करता है। एक ही दिशामें स्वयं बैठता है। ध्यानकी समाप्तिके समय 'नमः शम्भवाय च भवाभवाय च' मन्त्रसे अन्तिम नमस्कार भी एक ही अपने सामनेकी दिशाकी ओर कर सकता है। नमस्कार करनेक समय या तो सामने कोई दीयाल होगी या पृथ्वी अथवा सूर्यका तेज या आकाश। पर घ उसके नमस्कारके लक्ष्य नहीं होते। नमस्कारका लक्ष्य होता है—वही एक—उन सबमें व्यापक परमात्मा। बस यह प्रतिमोपासनाका आदि स्रोत है।

उपासक जानता है कि मेरा उपास्य सर्वव्यापक है पर मैं हूँ एकदेशी। मैं ध्यानका विषय सामित हो सकता हूँ पर वह उपास्य असोमित है। वह अखण्ड है पर हम सब उसक उपासक साण्ड साण्ड हैं, अतः मैं उपासक भी उसकी व्यापक

पूजा नहीं कर सकता। यदि मैं चरखोंकी भाँति घूमता हुआ भी उस नमस्कार करता जाऊँ तब भी मेरा मुख एक ही ओर रहेगा युगपत् सब दिशाओंमें मैं परमात्माको प्रणाम नहीं कर सकता। अगत्या मुझे उसकी एकदेशी ही पूजा करनी पड़ेगी। बस यहीसे प्रतिमोपासना आरम्भ होती है क्योंकि उसकी उपासना करनेका भाव उस एकदेशमें रखनेका होता है। 'उपगम्य आसना' (समीपस्थिति) का नाम 'उपासना' सार्थक भी तभी होता है अन्यथा हम एकदेशी उस सर्वव्यापकके 'उप' अर्थात् समीप पहुँच ही कैसे सकते हैं ? वहाँ प्रतिमोपासनाके अतिरिक्त हम उसकी उपासना अन्य ढंगसे कर ही नहीं सकते। यही होता है उपासना विज्ञान।

२-मन्त्र-ब्राह्मणात्मक वेदमें प्रतिमोपासना

पहले कहा जा चुका है कि अङ्गीकी उपासना उसके किसी अङ्गक माध्यमसं हुआ करती है। उसी अङ्गको मूर्ति या प्रतिमा कहा करते हैं। उसी प्रतिमोपासनाको वेद भी प्रमाणित करता है। देखिये—

सयत्सरस्य प्रतिमां या त्वा रात्रि उपास्महे।

सा न आयुष्यतीं प्रजा रायस्योपेण ससृज ॥

(अथर्ववेद सं ३।१०।३)

इस मन्त्रका भाव इस प्रकार है ? 'हे रात्रि ! (हे उपासकोंके आनन्द देनवाली !) सयत्सरस्य (प्रजापति परमात्माकी) प्रतिमा (मूर्ति) या त्वां (जिस तेरी) उपास्महे (हम उपासना करते हैं) सा (यह तू) न (हमारी) प्रजा (संतानका) आयुष्यतीं (चिरायु करके) उमं (रायस्योपेण ससृज (धन-वस्त्रसं संयुक्त कर)।' इसमें प्रतिमाकी उपासना तथा प्रतिमास प्रार्थना वैदिक सिद्ध हो रही है।

३-विभिन्न देवी-देवताओंकी उपासना

पहले कहा जा चुका है कि अङ्गी परमात्माकी पूजा स्वतः हो नहीं सकती अतः उसे उसक किसी अङ्ग-विशेषको ही पूजाका माध्यम बनाना पड़ता है। सो अङ्गी भगवान्क अङ्ग देवता हुआ करत है इसपर देखिये अथर्ववेदसंहिता—

यस्य त्रयस्त्रिंशद् देवा अङ्गे गात्रा विभेजिरे।

तान् यै त्रयस्त्रिंशद् दद्यानेक ब्रह्मविदो विदुः ॥

(१०।७।२७)

यहाँ देवताओंका परमात्माका अङ्ग बताया गया है।

यही बात भगवद्गीता भी कहती है—‘पश्यामि देवांस्तव देव देहे ब्रह्माणमीश कमलासनस्थम्’ (११।१५)। ‘पश्यादित्यान्वसून्त्रानश्चिन्नौ मस्तस्तथा।’ (११।६)। यहाँ देवताओंको भगवान्का अद्वात्मक देह बताया गया है। भगवान् अङ्गी हैं, यह भी भगवद्गीता बताती है—

अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थित ।

अहमादिश्च मय्ये च भूतानामस्त एव च ॥

(१०।२०)

यहाँ भगवान्को सबका आत्मा (अङ्गी) बताया गया है। अङ्गीकी पूजा अङ्गोंके बिना कभी हो ही नहीं सकती—यह हम पहले स्पष्ट कर चुके हैं। इसलिये हिंदूधर्ममें देवपूजाका आदर है। उसमें भगवद्गीता सूचित करती है—यदि अङ्गपूजा केवल अङ्गकी पूजाके उद्देश्यसे की जाती है और उसके पूजनसे केवल अङ्गकी पूजा उद्दिष्ट होती है, अङ्गीकी नहीं तब वह अविधिपूर्वक होती है—‘यजन्यविधिपूर्वकम्’ (९।२३)।

उसका फल स्वर्ग भी ‘क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोक विशन्ति’ (गीता ९।२९) गतागतकारक होनेसे नाशवान् है। अतः नाशवान् फलको चाहना अल्पबुद्धिता हुआ करती है। पर यदि अङ्गपूजाको अङ्गीकी पूजाका साधन माना जाय लक्ष्य भी अङ्गीकी प्रसन्नता हो और उसमें फलकाङ्क्षा भी न की जाय तब उस अङ्गपूजनको भी साध्यका साधन समझनेसे वह अविधिपूर्वक (अज्ञानमूलक) नहीं होता, गतागतकारक भी नहीं होता। उसमें अल्पबुद्धिता भी नहीं रहती।

पूर्व पूजाकी अवैधताका भाव यह है कि कई काम्यविषयोंके लोभी अपनी प्रकृतिके अनुसार विभिन्न देवताओंकी पूजा करते हैं (गीता ७।२०)। वे उन देवताओंकी आराधनामें तत्पर होते हैं, पर उन्हें यह मालूम नहीं होता कि सभी देवपूजाओंके लेनेवाले अङ्गी भगवान् ही हैं (गीता ७।२२) और वे ही उस देवपूजाका फल दिया करते हैं अतएव वे यथार्थतासे च्युत हो जाते हैं और वह उनकी पूजा अवैध हो जाती है।

फलतः विभिन्न देवी-देवताओंकी पूजा इसलिये की जाती है कि अङ्गीकी पूजा स्वतः हो नहीं सकती, अपने इष्ट अङ्गीद्वारा ही उमका होना सम्भव होता है और देवता भगवान्के अङ्ग

होते हैं, जैसे कि पहले कहा जा चुका है। अतः उपासनामें देवी-देवताओंकी पूजाका यही रहस्य है कि अङ्गीकी पूजा अङ्गोंके बिना नहीं हो सकती। इसलिये देवपूजाको साध्य न मानकर अङ्गी—भगवान्की पूजाका साधन समझना चाहिये। यह पूजन वैध होगा। देवपूजाको साध्य मानना अवैध होगा अथवा उसे प्रथम सीढ़ी जानना चाहिये।

४-जपविज्ञान

प्रत्येक विशिष्ट शब्द अपनी एक विशेषता रखता है। उसका प्रभाव दूसरेपर पड़ता ही है। पर वेद एक अपौरुषेय ज्ञानराशि है। इसके मन्त्रोंकी आनुपूर्वीका नियत होना और पदप्रयोग-परिपाटीका परिवर्तन न होना—इस बातसे उसकी विशेषता व्यक्त हो रही है। इसलिये वेदका नाम ‘मन्त्र-सहिता’ प्रसिद्ध है। परिवर्तन न होनेसे सूचित हो रहा है कि इन मन्त्रोंका जपमें विनियोग है। कौत्स मुनि जिनका मत निरुक्तमें श्रीयास्कचायनमें आलोचित किया है—‘अनर्थका मन्त्रा’ कहते हैं। उनका भाव यह है कि मन्त्रोंको अर्थकी दृष्टिसे नहीं देखना चाहिये। इसका आशय यह हुआ कि इनका उच्चारणमें प्रयोजन है। उच्चारणका जबतक कोई फल न हो तबतक उससे कौन अपनी जिह्वाको श्रांत करेगा ? तब इससे जपका फलयुक्त होना सिद्ध होता है। इसलिये महाभाष्यकार श्रीपतञ्जलिमुनिने पस्पशाह्निकम् ‘ज्ञान कर्मके धर्माधर्माधिकरण’ में कहा है—यथा वेदशब्दा नियमपूर्वकमधीता फलवन्तो भवन्ति। इससे वेदमन्त्रोंके नियमबद्ध जपनेसे उससे फलप्राप्तिकी सिद्धि सिद्ध होती है। नहीं तो कौत्समुनि इतने अज्ञानी नहीं थे कि मन्त्रोंको निरर्थक कहते। अतः अनर्थक कहनेका भाव उनका यह है कि इनका सामर्थ्य शब्दोंके उच्चारणमें है। अर्थमें वह सामर्थ्य नहीं। अर्थमें ध्यान देनेसे शब्दकी शक्ति मारी जाती है। उसमें कुछ रुकावट पड़ जाती है। इसलिये ‘काव्यप्रकाश’में वेदोंका शब्दप्रधान माना गया है। बीजमन्त्र अर्थहीन ही तो दीखते हैं पर उनमें बड़ा सामर्थ्य होता है। ‘ह्रीं, क्लीं, ऐं’ आदि बीजमन्त्र कितना प्रभाव रखते हैं यह जानना हो तो चित्तामणि धीज मन्त्रके उपासक श्रीहर्षका—‘नैपथ्यचरित महाकाव्य तथा उसका १३ वाँ सर्ग देखना चाहिये।

‘फलतः केन शब्दोंका सामर्थ्य अमाप्य है।’ ‘जप व्यक्ताया

याचि' (ध्वा० प० सं०) 'जप मानसे च (ध्वा प से०) दोनों प्रकारके मन्त्र-जपमें शक्ति विशेष होती है। इसलिये मन्त्रकी आनुपूर्वमें परिवर्तन कर देनेपर उसके लौकिक हा जानमे उसकी शक्तिमें न्यूनता मानी जाती है। अतएव हमलोगोंकी कन्या भी मन्त्रके शब्दोंसे संस्कृत होकर ही किसीकी पत्नी बनती है।

वेद-मन्त्रके स्वरसहित उच्चारणद्वारा भौतिक तत्त्वा एवं भौतिक जगत्पर तथा मन्त्रके देवतापर अभूतपूर्व प्रभाव डाला जा सकता है या उस वशमें किया जा सकता है। वेद-मन्त्रके शुद्ध स्वरसहित उच्चारण एवं उनकी क्रियाओंद्वारा अग्नि, जल वायु, मेघ विद्युत् आदि देवशक्तियोंसे विविध उपयोग लिया जा सकता है। प्राचीन कालमें दिव्य द्रष्टा महर्षि लग्न एक-एक मन्त्रके रहस्य एवं विज्ञानके अन्वेषणमें अपना सुदीर्घकालिक ब्रह्मचर्यका जीवन अर्पित कर दिया करते थे।

अत मन्त्र-शक्तिमें अवश्य ही विश्वास रखना चाहिये। इसलिये योगदर्शनमें 'जन्मोपधिमन्त्रतप समाधिजा सिद्धय' (४।१) कहा है। यहाँ मन्त्रशक्ति तथा उससे सिद्धि भी मानी गयी है। मन्त्र शब्दात्मक होता है। शब्दमें अधिच्युत शक्ति होती है। वैर प्रेम, क्रोध, शान्ति कार्यसिद्धि तथा विविध क्रान्तियाँ जा नित्यके व्यवहारमें दी जाती हैं—ये सब शब्द-शक्तिसे ही हुआ करती हैं। शब्दोंके आनुपूर्वी विशेषसे सङ्गीत धन जाना है, जिससे पशु-पक्षी भी प्रभावित होते हैं। कई क्रियाओंका मन्त्रसे विधान होनेस विशिष्ट प्रभाव उत्पन्न होता है। उन्हीं मन्त्रोंका संग्रह मन्त्राग 'येद प्रसिद्ध है। जैसे उपवेद, आदुर्वेदमें भी मन्त्र हात हैं इसी प्रकार तन्त्रशास्त्रमें भी हैं। मन्त्रशक्तिसे ही ब्राह्मण वृष्टि करवाने या रुक्मान्न समर्थ होते हैं—यह प्रसिद्ध है। जपामें यदि स्वर-वर्णोंदिकी आनुपूर्वका भङ्ग कर दिया जाय तब उसके फलमें भी भङ्ग हो जाता है। इसीलिये प्रसिद्ध है—

मन्त्रो हीन स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तपर्थमाह ।
स खावन्नो धनमानं हिनति यथेन्द्रशत्रु स्वरतोऽपराधात् ॥

इन्हीं स्वरकी श्रुतियोंसे वृत्रासुखा वध हुआ—यह कथा सुप्रसिद्ध है। मानस-जपका प्रभाव शरीर अकारशमण्डलमें ध्यात हो जाता है। इसलिये सुभक्त प्रभाव मूलकी अपणा अधिक होना प्रसिद्ध है।

कई मन्त्र वेदसे भिन्न पुराणा तथा उनस भिन्न तपस्वियोंके भी होते हैं। उनमें मन्त्रके उद्भावक मुनियोंकी तपस्याका चल-प्रभाव रहता है। आविष्कारकाकी तपस्या यावत् कालावस्थायिनी होती है तबतक व मन्त्र भी सफल होते रहते हैं बादमें वे निष्फल या निष्प्रभाव हो जाते हैं। पर वेद मन्त्र अपौरुषेय हैं सदा ही वे शक्तिसम्पन्न और सफल होते हैं। अवश्य ही उनका प्रयोक्ता शास्त्रोक्त अधिकारी, निष्ठावान् तथा पूर्ण विद्वान् एव शुद्ध उच्चारणवाला होना चाहिये। इस प्रकार याज्ञिक मन्त्रोंद्वारा वशीकृत देवशक्ति हमपर अनुग्रह करती है। वह उद्योगिनी तथा लाकोत्तर बलशालिनी होनेसे हमें अपने मनोरथोंकी पूर्तिमें सुगम सुझाव देती है। उन मन्त्रोंके प्रकम्पनोंका प्रभाव हमारे शरीरपर होनेसे वे हमारे रोग आदिके परमाणुओंको बहिष्कृत करनेमें समर्थ हो जाते हैं। मानसिक एव शारीरिक अस्वास्थ्य दूर हुआ तो लोककल्याण स्व उपस्थित हो जाता है।

५-गायत्री-उपासना-विज्ञान

गायत्री मन्त्र वेदका सारस्वरूप है यह मनुस्मृति (२।७६-७७) में स्पष्ट है। इसलिये धर्दारम्भ मस्कारमें वेदोंके पूर्वार्थ मुख्यतया चतुर्को गायत्री मन्त्रका दक्षिण कर्णमें उपदेश दिया जाता है। लौकिक दृष्टिसे भी गायत्री मन्त्र महत्त्वपूर्ण है। इसे मन्त्रराज समझना चाहिये। इस मन्त्रमें सूर्यसे बुद्धिकी प्रार्थना है क्योंकि वह बुद्धिका अधिष्ठाता देव है। इसी बुद्धिक दाता होनेसे ही सूर्योदयके समय चौरोंके चौर्य प्रवृत्ति तथा जारोंकी जारता-प्रवृत्ति हट जाती है।

बुद्धकी प्रार्थनास ही 'बृहद्भुक्तमारीवरन्याय' तथा 'बृहद्भुक्तम्राह्मणवरन्याय'के अनुसार इसमें सभी कुछ माँग लिया जाता है। एक बृहद्भुक्तमारीने पति पुत्र धन धान्य गाय आदिको चाहते हुए भारी तपस्या की। देवताने साक्षात् होकर उसे एक बार माँगनेका आदेश दिया। तब उस बृहद्भुक्तमारीने यह माँगा कि 'मैं अपने पुत्रको सन्नेके पात्रमें घो-दूध मिश्रित भात खाता हुआ देखना चाहती हूँ। इस प्रकार उम्मेने एक ही घरस यौवन पति पुत्र धन धान्य गाय आदि माँग लिये।

इसी प्रकार एक जन्मान्ध निर्धन अधिवारित ब्राह्मणार्थ भी कहा है। देवताक मुखमें एक चरत्ने प्राप्ति जानकर उम्मेने

देवसे वर माँगा—‘मैं अपने पौत्रको राजसिंहासनपर बैठा दखना चाहता हूँ। इस प्रकार एक घरसे उसने अपनी आँखें घन यौवन विवाह, स्त्री पुत्र पौत्र आदि माँग लिये। यही बात है—बुद्धिकी प्रार्थनाकी। हमारे जो कार्य सिद्ध नहीं होते या उल्टे पड़ जाते हैं उसका मुख्य कारण है—बुद्धिकी विपरीतता। इसी कारण प्रसिद्ध है—‘विनाशकाले विपरीत-बुद्धि ।’

‘बुद्धि’का लक्षण यह है—‘सर्वव्यवहारहेतुर्गुणो बुद्धिर्ज्ञानम् ।’ बुद्धि सब व्यवहारका कारण है।

जब चाणक्यके शिष्यने चाणक्यसे कहा था कि—आपके ही आदमी आपका पक्ष छोड़कर राक्षसके पक्षमें जा मिले हैं। तब श्रीचाणक्यने कहा कि सभीको जाने दा ‘मा यातु बुद्धिर्मम एक मेरी बुद्धि न जाय शप सभी हमें छोड़कर पल ही चले जायें।’

यद्यपि बुद्धिकी प्रार्थना हम लौकिक वचनसे भी कर सकते हैं तथापि वेदके अपौरुषेय एव नियत आनुपूर्वीवाल तथा नियतपद-प्रयोग-परिपाटीवाले होनेसे उसमें अनन्यसदृश अपूर्वता हुआ करती है जिससे उसके द्वारा अतिशयित फल हुआ करता है।

इसी बुद्धिकी महता होनेसे ही भगवान्ने गीतामें कहा है—

‘बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि ।’ (७।१०) ‘गायत्री छन्द-सामहम् ।’ (१०।३५)। गायत्री छन्द है मन्त्रका नाम सावित्री है। ‘सावित्र्यास्तु परं नास्ति ।’ (मनु० २।८३) यहाँपर सावित्री मन्त्रको सर्वश्रेष्ठ कहा है। इसी सावित्रीक जपसे क्रूर ग्रहोंका दुष्फल भी दूर हो जाता है। देखिये महाभारत वनपर्वमें—

प्रजपन् पावनीं देवीं गायत्रीं वेदमातरम् ॥
ये चास्य दारुणा केचिद् ग्रहा सूर्यादयो दिवि ।
ते चास्य सौम्या जायन्ते शिवा शिवतरा सदा ॥

(१००।८३ ८५)

इसी प्रकार गायत्री मन्त्रका महत्व है—
चतुर्विंशतिरुद्दिष्टा गायत्री लोकसम्पता ॥
य एता वेद गायत्रीं पुण्यां सर्वगुणान्विताम् ।

तत्त्वेन भरतश्रेष्ठ स लोके न प्रणश्यति ॥

(महा भीष्म ४।१५—१६)

यहाँपर गायत्रीके अवलम्बनसे विनाशका दूर होना माना है। इसलिये उपासनामें गायत्री-मन्त्रका प्रयोग स्वतः सिद्ध है।

६-माला-जप तथा माला-भेद

श्रीमद्भगवद्गीता (१०।२५)में कहा है—‘यज्ञाना जपयज्ञोऽस्मि ।’ यहाँ जपको एक यज्ञ माना गया है।

‘विधियज्ञाजपयज्ञो विशिष्टो दशभिर्गुणै ।’

(मनु २।८५)

जध्येनैव तु ससिद्ध्येद् ब्राह्मणो नात्र संशयः ।

कुर्यादयन्न वा कुर्यात् ॥

(मनु २।८७)

ब्राह्मण अन्य कुछ करे या न करे, परतु जप अवश्य करे। इससे वह संस्कृत हो जाता है।

‘जपता जुह्वां चैव विनिपातो न विद्यते ॥’

(मनु ४।१४६)

‘जो जप तथा हवनमें लगे रहते हैं उनका पतन नहीं होता। यह जपकी महिमा है।

जपको यज्ञ कहा जाता है यह पूर्वमें कहा जा चुका है।

‘यज्ञ’ ‘यज्’ धातुसे बनता है, जिसका अर्थ है—द्वयपूजा दयताओंका सङ्गतिकरण और देवनिमित्तक दान। अतः पूजारूप उपासना तथा जपमें सहायक माला हुआ करती है, जिसका संकेत भगवद्गीतामें—‘सूत्रे मणिगणना इव ॥’ (७।७) में आया है। जपके लिये सख्या १०८ होती है तदर्थ मालाकी आवश्यकता होती है। जपनेके लिये माला इसलिये रखनी पड़ती है कि जपकी सख्या हो जाय। बिना सख्याके जप करना ठीक नहीं होता। बहत्पराशरस्मृतिमें कहा है—
‘अप्समीये जप कुर्यात् ससख्यं तद् भवेद् यथा ।’ (४।४०)

अब मालाएँ किस-किसकी हुआ करती हैं इसपर उक्त स्मृतिकार कहते हैं—

स्कटिकेन्द्राक्षमन्त्राक्षै

पुत्रजीवसमुद्भवै ।

अक्षमाला प्रकटस्था प्रशस्ता चोत्तरोत्तरा ॥

अभावे त्वक्षमालाया कुशप्रन्थ्याऽथ पाणिना ।

यथाकथंचिद् गणयेत् ससख्यं तद् भवेद् यथा ॥

(४।४१ ४२)

यहाँ स्फटिक (विल्लौर) इन्द्राक्ष, रुद्राक्ष, पुत्रजीव आदिको मालाएँ कही गयी हैं। यदि घ न मिले तो करमाला भी गृहीत की गयी है—रायकी अँगुलियोंसे गणना कर लेनी चाहिये।

रुद्राक्षकी विशयता बहुत प्रसिद्ध है। यदि वह असली हो ता उसे पहननेसे रक्तचापकी बीमारीका भी दूर हो जाना माना जाता है। यहाँ इन मालाओंका उपलक्षण है। इयत्ता नहीं कि अन्य माला न हो सक। तुलसीकी माला भी ली जा सकती है। उममें सात्विक विद्युत्प्रदान शक्ति विज्ञान सम्मत रोनेस उसका भी उपयोग हो सकता है। उम तुलसी मालाको पहने रहनेसे गण्डमाला रंगकी सम्भावना नहीं रहती।

प्रत्येक पलमें हमारे छ श्वास निकलते हैं। छह पल या एक मिनटमें पंद्रह श्वास निकलते हैं। एक घटमें १०० श्वास निकलते हैं। बारह घटमें १०८०० श्वास हात हैं।

इतन समय जीवको जप करना चाहिये। जैसा कि 'यागचूडामणि उपनिषद् (३२) में कहा है—

यदशतानि दिवारात्रौ सहस्राण्येकविंशति ।
एतत्संख्यान्वितं मन्त्रं जीवो जपति सर्वदा ॥

यहाँ दिन-रातके छासोंकी संख्या २१,६०० बतायी है। पर रात सोनेके लिये है। यदि हम दिनमें एक माला कर उसके एक सौ आठ दान हात हैं। हमने एक सौ आठ बार किया। यदि उपाशु (जिसमें जपके अक्षर स्पष्ट सुनायी न जप कर 'उपांशु स्वाच्छतगुण' (मनु० २।८५) तो ठा सौगुना फल कहा गया है तब १०८×१००=१०,८ संख्याका दिनका जप हो जाता है। यह साधक मालाक १ दाने रखे गये। माला न मिल सक तो हस्तमालाका अवल करना चाहिये।

देवताओसे दीर्घायुष्यकी प्रार्थना

सं मा सिञ्चन्तु मरुत स पूषा स बृहस्पति । स मायमग्नि सिञ्चन्तु प्रजया च धनेन च ।

दीर्घमायु कृणोतु मे ॥

मरुद्गण पूषा, बृहस्पति और यह अग्नि मुझ प्रजा और धनस सींचें और मेरी आयुका वृद्धि कर।

सं मा सिञ्चन्त्यादित्या सं मा सिञ्चन्त्वव्रज्य । इन्द्र समस्मान् सिञ्चन्तु प्रजया च धनेन च ।

दीर्घमायु कृणोतु मे ॥

आदित्य अग्नि और इन्द्र मुझ प्रजा और धनस सींचें और मुझ दीर्घ आयु प्रदान कर।

सं मा सिञ्चन्त्वरुद्र समर्का ब्रह्मयज्ञ ये । पूषा समस्मान् सिञ्चन्तु प्रजया च धनेन च ।

दीर्घमायु कृणोतु मे ॥

अग्निमी ज्वालाएँ, प्राण ऋषिगण और पूषा मुझ प्रजा और धनस सींचें और मुझ दीर्घायु प्रदान करें।

सं मा सिञ्चन्तु गन्धर्वाप्सरस स मा सिञ्चन्तु देवता । भग समस्मान् सिञ्चन्तु प्रजया च धनेन च ।

दीर्घमायु कृणोतु मे ॥

गन्धर्व एवै अप्सराएँ, ऋता और भग मुझ प्रजा और धनस सींचें और मुझ दीर्घ आयु प्रदान करें।

सं मा सिञ्चन्तु पृथिवी सं मा सिञ्चन्तु या दिव । अन्तरिक्षं समस्मान् सिञ्चन्तु प्रजया च धनेन च ॥

दीर्घमायु कृणोतु मे ॥

पृथ्वी क्षुण्वेव और अन्तरिक्ष मुझ प्रजा और धनस सींचें तथा मुझे दीर्घ आयु प्रदान करें।

सं मा सिञ्चन्तु प्रदिग् स मा सिञ्चन्तु या दिग् । आका समस्मान् सिञ्चन्तु प्रजया च धनेन च ।

दीर्घमायु कृणोतु मे ॥

दिशाएँ, प्रदिगाएँ और ऊपर-नीचे प्रदिग् मुझ प्रजा और धनस सींचें तथा मुझ दीर्घ आयु प्रदान करें।

नम्र निवेदन और क्षमा-प्रार्थना

भगवत्कृपासे इस वर्ष 'कल्याण' का विशेषाङ्क 'देवताङ्क' पाठकोंकी सेवामें प्रस्तुत किया जा रहा है। 'कल्याण'की परम्परामें प्रतिवर्ष प्रकाशित विशेषाङ्कमें यद्यपि देवताओंकी चर्चा किसी न किसी रूपमें अवश्य होती रहा है परन्तु भारतीय वाङ्मयक सम्पूर्ण देवताओंका परिचय और स्वरूप आदिका एकत्र संकलन अवगत नहीं हो सका। चूँकि देवता हिन्दू सभ्यता और भारतीय धर्मके मूलधार हैं अतः इस वर्ष यह विचार आया कि देवताओंका परिचयात्मक संकलन विशेषाङ्कके रूपमें प्रकाशित किया जाय।

वास्तवमें मनुष्यलोकमें जन्म लेकर चतुर्विध पुरुषार्थको प्राप्त करना ही मानव जीवनकी उपलब्धि है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष—इन चार पुरुषार्थोंके मिल जानेपर जीवनमें कुछ शेष नहीं बचता, जिसे प्राप्त करनेका प्रयत्न किया जाय। ससारमें जन्म मरणके चक्करमें मुक्त होना ही मोक्ष है जो मनुष्यका अन्तिम लक्ष्य है। सामान्यतः मानव सुख शान्ति और समृद्धिको भी इच्छा करता है। जीवनको समृद्धिशाली बनानेके लिये मनुष्यको अनेक आवश्यकताओंकी अनुभूति होती है, जिन्हें पूर्ण करनेके लिये वह प्रयत्नशील भी होता है परन्तु अपनी आवश्यकताओंको पूर्ण कर लेना उसके बशकी बात नहीं। सयागवश कुछ अशर्मा यदि आवश्यकताओंकी पूर्ति हुई भी तो उस प्राणीका उससे पूर्ण तृप्ति नहीं हो पाती इस समस्यापर भारतीय दार्शनिकान विशेषरूपसे विचार किया और वे इस निष्कर्षपर पहुँच कि इहलोक एवं परलोकमें सुख शान्ति और समृद्धिका मूल कारण देवताओंकी उपासना आदि पुण्य कार्य और भगवदनुग्रह ही है।

यही कारण है कि देवोपासनाके चलपर ही प्राचीन कालमें हमारे पूर्वज विशेष सामर्थ्यवान् थे। धन-सम्पत्तिकी पूर्णता शरीरकी आरोग्यता पारिवारिक सुख एवं अन्तर्मनमें शान्ति आदि आजकी अपेक्षा उन दिनों बहुत अधिक होती थी। उनमें यह सामर्थ्य होती थी कि वे अपनी इच्छा एवं स्पर्णमात्रसे देवताओंके दर्शन कर सकते थे तथा सशरीर देवलोकमें भी भ्रमण करनेकी उनमें क्षमता थी। वे अपनी उपासना एवं आराधनासे अपने उपास्य देवोंकी प्रसन्नकर

यरादानके रूपमें उनसे अमोघ अस्त्र एवं महान् शक्ति भी प्राप्त कर लेते थे। अपने प्राचीन ग्रन्थोंमें इस बातके अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं। ये देवता व्यास वाल्मीकि और वसिष्ठ आदिके प्रत्यक्ष मिलते थे और व्यवहार करते थे। देवताओंद्वारा पाण्डवोंकी उत्पत्तिकी कथा भी सत्य है।

अब यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि देवता कौन हैं ? और इनकी आराधना-उपासना क्यों तथा कैसे होनी चाहिये ?

भारतीय दर्शन एवं अपने शास्त्रोंके अनुसार इस जगत्में जैसे मनुष्ययोनि और इसके साथ पशु-पक्षी तथा कीट-पतंगादि योनियाँ भी हैं उसी प्रकार परलोकमें देवयोनि है। मनुष्योंके शरीर पृथ्वीतत्व-प्रधान होते हैं जब कि देवताओंके शरीर तेजस्-तत्व प्रधान होते हैं। ये दिव्य और शुद्ध तो होते ही हैं साथ ही सर्वदा सतृप्त और आनन्दित भी रहते हैं। इनके शरीरमें दिव्य सुगन्धि उज्ज्वल निर्मलता तथा भव्य दीप्ति और कान्ति सदा परिव्याप्त रहती है। इसके अतिरिक्त इनमें सकल्पसिद्धि, अप्रतिहत-गति त्रिकालज्ञान रग-द्वेषादि द्वन्द्वराहित्य इत्यादि अलौकिक गुण एवं असीम सामर्थ्य भी विद्यमान रहता है जो मनुष्योंमें नहीं दीखता। देवताओंका यह गुण है कि जो गुण और जो सामर्थ्य उन्हें प्राप्त है वे उसे अपनी उपासक और भक्तोंको भी प्रदान करनेकी सामर्थ्य रखते हैं।

शास्त्रोंके अनुसार देवता दो प्रकारके होते हैं—

१-नित्य देवता

नित्य देवताओंका पद प्रवाह रूपस नित्य होता है इन्हें आजानदेवता भी कहा जाता है। ये देवलोकके बड़े अधिकारी होते हैं। इनके भी दो भेद होते हैं—प्रथम भगवत्काटिके देवता—गणेश विष्णु, शिव शक्ति और सूर्य—इन पाँचों देवताओंमेंसे किन्हीं भी एक देवताकी पूर्ण ब्रह्मके रूपमें उपासना हो सकती है तथा उनके साथ अन्य चारोंकी देवकीर्ति उपासना होती है। दूसरी कीर्ति सामान्य देवता—इन्द्र वरुण आदित्य रद्र आदि साधारण देवता हैं। जिनके पद तो निरन्तर बने रहते हैं किन्तु अधिकारी बदलते रहते हैं। इनके बदलनेका समय निश्चिन रहता है।

२-नैमित्तिक देवता

इन देवताओंका पद समय समयपर बनता है और नष्ट हो जाता है इनमें भी दो भेद हैं—

(क) मर्त्यदेवता—जो प्राणी मानव-योनिमें जन्म लेकर यज्ञ यागादि पुण्य कर्मोंके बलपर स्वर्गादि लोकोंका प्राप्त करते हैं ये 'मर्त्यदेवता' का कोटिमें आते हैं। पुण्य क्षीण होनपर उन्हें वापस लौटना पड़ता है—क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोक विशन्ति।'।

(ख) अधिष्ठातृदेवता—ससारकी प्रत्येक वस्तुका एक अधिष्ठातृ देवता होता है। यदि कोई नय घरका निर्माण हुआ तो उस गृहके अधिष्ठातृ देवता होंगे और उस गृहके दृष्टते ही उनका वह अधिकार नष्ट हो जायगा। इस प्रकार किसी नवीन ग्रामका निर्माण होगा तो वहाँके एक ग्रामदेवता होंगे। उम वस्तु तथा स्थानकी सुरक्षा एवं कल्याणके लिये इन अधिष्ठातृ-देवताकी पूजा आवश्यक होती है।

इसीलिये देवताओंकी संख्या नहीं हो सकती। अपने शास्त्रोंमें देवताओंकी अमर्य कहा गया है। जितनी वस्तु होंगी, उतनी ही देवता भी होंगी।

निरुक्तके दैवतकाण्डमें देवताओंके स्वरूपके सम्बन्धमें विचार किया गया है जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वे कामरूप होते हैं वे स्वेच्छासे स्त्री पुरुष या अन्य कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। वेदान्त-दर्शनमें कहा गया है—'देवता एव ही समय अनन्त स्थानोंमें भिन्न भिन्न रूपसे प्रकट होकर अपनी पूजा स्वीकार कर सकते हैं।

देवताओंके यजन पूजन और उनकी उपासनासे लौकिक तथा पारलौकिक दोनों प्रकारकी उन्नति बढ़ा सरलतासे सिद्ध हो सकती है। भौतिक समृद्धि प्राप्त करना देवोपासनाका अत्यन्त सामान्य फल है। कोई चाहे तो अपनी तपस्या एवं उपासनाके द्वारा स्वर्गमें कल्पभरके लिये स्थान प्राप्त कर सकता है तथा इन्द्र भी बन सकता है। देवोपासनाके द्वारा यह सब कुछ चार्त हो सकता है किन्तु यास्तयमें जो सबसे ऊँची बात है यह है परम लक्ष्यकी प्राप्ति मानवजीवनका लक्ष्य है—शाश्वत शान्तिकी प्राप्ति। यज्ञ शाश्वत शान्ति ही भगवत्प्राप्ति है, जन्म मरणके चक्रनयमें मुक्त होना है ममर-सारास मोक्ष पाना है और यही है अग्रगण्य आनन्द।

अपने शास्त्र यह कहते हैं कि देवताओंका यजन पूजन और उपासना आदि सकाम भावसे किये जाते हैं तो इस लोककी समस्त कामनाएँ पूर्ण होती हैं और परलोकमें इन्द्रत्व और पारमेष्ठ्यपदकी प्राप्ति होती है। और यदि यही कर्म निष्काम-भावसे किये जाते हैं तो अन्तःकरणका शुद्ध बरके भगवान्की भक्ति अथवा तत्त्वज्ञानका प्राप्ति हेतु होत है। चाह सकाम हो या निष्काम, किसी भी अवस्थामें देवोपासना लाभदायक ही होती है।

श्रीमद्भगवद्गीतामें सात्त्विक पुरुषोंका वर्णन करते हुए भगवान्ने कहा है—'यजन्ते सात्त्विका देवान्' अर्थात् सात्त्विक पुरुष देवताओंकी पूजा करते हैं। शारीरिक तपोमें सर्वप्रथम स्थान देवपूजाको ही प्राप्त है। गीतामें यह स्पष्ट कहा गया है—मनुष्य यज्ञद्वारा देवताओंको प्रसन्न करे और देवता मनुष्योंकी उन्नति करे इस प्रकार एक दूसरेके सहकारी बनकर परम कल्याण प्राप्त करें। यहाँ यह भी कहा गया है कि ससारकी सम्पूर्ण सुख-सम्पत्ति देवताओंसे ही प्राप्त होती है इसलिये उनकी वस्तु उनके दिये बिना जो भोगत है, वे एक प्रकारके चार हैं—'स्तेन एव स।' भगवान्की यह वाणी प्रत्येक साधकको सर्वदा स्मरण रखनी चाहिये।

देवोपासना जिस किसी प्रकार नहीं करी जा सकती। अपने इष्टदेवको प्रसन्न करनेके लिये उपासनाकी कुछ मूलभूत बातें शास्त्रोंमें वर्णित हैं जिन्हें ध्यानमें रखना चाहिये।

देवताओंके यथार्थ स्वरूपका देवता ही समझ सकते हैं अर्थात् देवताको सन्निधि प्राप्त करनके लिये देव-स्वरूपको विग्रह रूपसे हृदयद्गम करना आवश्यक है। शास्त्र कहते हैं—'देवा भूत्वा यजद्देवं नादेको देवमर्चयेत्।' अर्थात् स्वयं देवत्वका आधानकर ही व्यक्ति देवताकी पूजाका अधिकारी बनता है। इसके लिये यह आवश्यक है कि वह धरतलके गुणोंमें कुछ ऊपर उठकर देवी गुणोंमें स्वयंमें समाहित करे। क्रम ब्राह्म लोभ मोह, मद मालय राग और द्वेष आदि दुर्गुणोंसे दूर हटकर शुद्ध अन्तःकरणवाले व्यक्ति ही अपने देव साधनामें दीप्ति सफलता प्राप्त करनका अधिकारी होता है। अतः यथाम्भव इन दुर्गुणोंसे बचनेका प्रयत्न करना चाहिये।

देवत्वके आधानका क्रिय शास्त्रोंमें कुछ बाह्य प्रक्रिया भी

बतायी है, जिसका देवाघन-यजन-पूजनमें सावधानीपूर्वक पालन करना चाहिये। शरीरकी आन्तरिक शुद्धिके साथ-साथ बाह्य शुद्धिकी भी आवश्यकता है। इस स्थूल शरीरमें अपवित्रताका ही साम्राज्य है। इसलिये इसे देवपूजाका तबतक अधिकार नहीं, जबतक यह शुद्ध एव दिव्य न हो जाय। जबतक इसकी अपवित्रता बनी रहती है, तबतक उसके स्पर्श और स्मरणसे ग्लानिका उदय चित्तमें होता रहता है। इसलिये उपासकको सर्वप्रथम शौचादि क्रियाका पालन करते हुए शुद्ध जलसे स्नान करके स्वच्छ एवं पवित्र वस्त्र धारण करने चाहिये। शुचिवेशका अपना एक विशय महत्व माना गया है। इसके साथ ही अशुचितके दोषको मिटानेके लिये तथा देवत्वका आधान स्वयं करनेके लिये न्यासका भी विशेष महत्व कहा गया है। शरीरके प्रत्येक अवयवमें जो क्रियाशक्ति मूर्छित है उसको जगानेके लिये न्यास ही एक महोपधि है। न्यासके द्वारा परमानन्दमयी अवस्थाका विकास होकर भगवान् ही है और भगवान्के अतिरिक्त कोई अन्य सत्ता नहीं है—इस सत्यका साक्षात्कार हो जाता है। शरीरके रोम रोममें देवता अणु-अणुमें देवता अर्थात् देवतामय शरीर हो जानेकी स्थितिमें यह मन भी दिव्य हो जाता है।

देवोपासनामें यजन पूजन, बाह्यरूपमें तथा मानसिक रूपमें—दोनों प्रकारसे बताया गया है। इसके साथ-साथ अपने इष्टदेवके मन्त्रोंका जप और उनका स्मरण-चिन्तन यह सब देवाघन ही है। अपना कल्याण चाहनेवाला पुरुष यह सज कृत्य यदि निष्काम भावसे करता है अथवा अपने इष्टदेवमें प्रगाढ़ भक्तिकी कामनासे करता है तो वह शीघ्र ही ससारके जन्म मरणके चक्रसे छूटकर परमात्म प्रभुका प्राप्त कर लेता है। यही है देवाघनकी महनीय सार्थकता।

आजके इस भौतिक युगमें देवता ईश्वर आदि तत्वोंमें विश्वास न करना ही बुद्धिमत्ता विद्वत्ता एव सूक्ष्म तार्किकताका प्रमाण माना जाता है। यद्यपि विश्वमें इन विचारोंका विशाल साहित्य भी उपलब्ध है। मुख्यरूपसे मार्क्स एंजिल्स लेनिन हीगल तथा काट आदिके सिद्धान्त इसी आधार-शिलापर आधारित हैं। रूस चीन आदि पाश्चात्य देशोंमें पिछले कई अर्धशताब्दीयोंमें यही धारणा व्याप्त रही है। प्रायः एक ही शताब्दीपूर्वके प्रबल युक्ति तर्क और राजनीतिक धारणाओंपर

आधारित साम्यवादियोंके सुदृढ़ दुर्ग सम्पूर्ण विश्वमें आज बड़ी तीव्र गतिसे ध्वस्त हो रहे हैं और वहाँकी भी अदेववादी अदृष्टविरोधी धारणा सर्वथा ध्वस्त हो चुकी है। यह परम्परा सुष्टिसे अनवरत ऐसी ही चली आयी है तथा वैदिक देववादी आस्तिक परम्परा ही सदा विजयी और सुस्थिर होती चली आ रही है। इस विषयपर साङ्गोपाङ्ग विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है। आज देवताओंकी पूजा, भक्ति उपासना आदि करनेवालोंको उच्छिन्न विचार, विद्या-बुद्धिमें अक्षम अयोग्य एव अल्पज्ञ मानकर सर्वथा उनकी उपेक्षा कर दी जाती है और उनकी कोई बात नहीं सुनना चाहता।

किन्तु यह स्थिति कोई नयी नहीं है। पहले भी चार्वाक आदि अनेक दार्शनिकोंने बड़े प्रौढ़ एव सूक्ष्म तर्कों एव युक्तियोंके आधारपर इसी बातका समर्थन किया था जिनकी अशुभता कुछ सार बातें जहाँ-तहाँ इतिहास पुराणोंमें अब भी मिलती हैं जिन्हें देखकर अनुमान होता है कि इनकी प्रतिपादन-परम्पराके सामने आजके इन नास्तिक वैज्ञानिकोंके नियन्त्रण एव कथनशैली बालकोंके समान है।

सर्वसाधारण जनमानसको हिन्दू-संस्कृति एव धर्मके मूलधार देवताओंका समग्र रूपसे परिचय प्राप्त हो सके उनके स्वरूपका ज्ञान हो सके, इस दृष्टिसे यह 'देवताङ्क' आपकी सेवामें प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमें मुख्य रूपसे देव स्वरूपके उद्भव एव विकास देव-चरित्रसे सम्बद्ध उपयोगी रोचक कथाएँ, इन्द्रादि वैदिक देवताओंके साथ त्रिदेवों एवं त्रिशक्तियोंका रहस्य पञ्चदेवोपासना विभिन्न देवोंके विभिन्न अवतार उनके आयुधों चाहनों परिकरों एव परिच्छर्दाका विवरण विभिन्न ग्राम्य-शक्तिर्या एव लोकदेवताओंका संक्षिप्त परिचय तथा देवोपासनाकी विभिन्न पद्धतियोंका वर्णन, देशके विभिन्न भागोंमें प्रतिष्ठापित देवताओंका दिग्दर्शन कथना गया है।

इस वर्ष विशेषाङ्कके लिये लेख तो बहुत आय परंतु हम जिस रूपमें विशेषाङ्कको संजोना चाहते थे उस प्रकारकी सामग्री अत्यल्प मात्रामें ही प्राप्त हुई जिसके कारण ग्राम्याध्य अधिकांश सामग्री यहाँ विभागमें ही प्रायः तैयार करनी पड़ी। विशेषाङ्कके प्रकाशनमें प्रतिवर्ष कुछ कठिनाईयाँ आ जाती हैं। इस वर्ष भी कुछ विशेष

करना पड़ा। गत दो वर्षोंसे महर्गाईकी अनवरत अप्रत्याशित वृद्धिके कारण प्रतिवर्ष 'कल्याण'के मूल्यमें न चाहनापर भी वृद्धि करनी पड़ जाती थी। महर्गाईका यह क्रम इस वर्ष भी रुका नहीं। 'कल्याण'के लागत मूल्यमें इस वर्ष पुन विशेष वृद्धिका अनुमान लगाया गया। लगातार मूल्यवृद्धि—'कल्याण'की नीति न हानेके कारण इस वर्ष हम पुन 'कल्याण'का मूल्य बढ़ानेमें अत्यधिक मकोचका अनुभव हो रहा था। बहुत विचार करनेपर 'न्यास मण्डल'में यह निर्णय लिया कि इस वर्ष 'कल्याण'के वार्षिक शुल्कमें वृद्धि न की जाय। घाटेकी राशिकी कम करनेकी दृष्टिसे विशेषाङ्क तथा साधारण अङ्कोंके कुछ पृष्ठा तथा कुछ चित्रोंका कम करनेका निर्णय लिया गया। जिसके कारण 'देवताङ्क'की सम्पूर्ण सामग्री विशेषाङ्कमें समाहित कर पाना सम्भव नहीं हो सका। यद्यपि इस अङ्कके साथ दो मामके परिशिष्टाङ्क भी भेजे जा रहे हैं, जिसमें मची हुई सामग्रीके कुछ अंशोंका समायाजन करनेका प्रयत्न किया गया है। फिर भी कुछ महत्वपूर्ण सामग्रियाँ तथा माननीय विद्वान् लेखकोंके विशेषाङ्कमें प्रकाशनके लिये स्वीकृत रख नहीं दिये जा सके हैं। जिसके लिये हमें अत्यधिक खेदका अनुभव हो रहा है। यद्यपि इनमेंसे कुछ सामग्री हम आगेके साधारण अङ्कमें देनेका प्रयत्न अवश्य करेंगे परंतु विशेष कृपणोंसे यदि कुछ रख प्रकाशित न हो सक तो विद्वान् एतक हमारी विवशताकी ध्यानमें रखकर हमें अवश्य क्षमा करनेकी कृपा करेंगे।

हम अपन उन सभी पूज्य आचार्यों परम सम्मान्य पवित्र हृदय सत महात्माओं, आदरणीय विद्वान् लेखक महानुभावोंके श्रीचरणोंमें प्रणाम करते हैं जिनकी विशेषाङ्ककी पूर्णतामें निर्विघ्न भी यागदान किया है। रक्षिचारोंके प्रचार प्रसारमें यही निमित्त है क्योंकि उन्होंने सद्भावपूर्ण तथा उच्च विचारयुक्त भाषनात्म 'कल्याण'को सदा दक्षिणात् प्राप्त होता रहता है। हम अपन विभागक तथा प्रेसक अपने उन सभी सम्मान्य साथी सहयोगियोंकी भी प्रणाम करते हैं जिनके छोड़भरे सहयोगमें यह पवित्र कार्य सम्पन्न हो सका है। हम बुद्धियों और व्यवहार दोषोंके लिये उन सबसे क्षमा प्रार्थी हैं।

'देवताङ्क'के सम्पादनमें जिन सहा और विद्वान् लेखकोंसे सत्रिय सहयोग प्राप्त हुआ है उन्हें हम अपने मानसपटलसे

विस्मृत नहीं कर सकते। सर्वप्रथम मैं चारणसीके सम्मान्य पं० श्रीलालबिहारीजी शास्त्रीके प्रति हृदयसे आभार व्यक्त कर रहा हूँ जिन्होंने विभिन्न देवताओंका वर्णन और उनकी कदम्ब विशेषाङ्कके लिये तैयार कर निष्काम-भावसे अपनी सेवार्थ परमात्मप्रभुके श्रीचरणोंमें समर्पित की है। तदनन्तर मैं डॉ० श्रीमहाप्रभुलालजी गोस्वामीके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहा हूँ जिनका सहयोग और सत्परामर्श प्रारम्भमें ही प्राप्त होता रहा है।

इस अङ्कके सम्पादनमें अपने सम्पादकीय विभागके पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा एवं अन्य महानुभावोंन अत्यधिक हार्दिक सहयोग प्रदान किया है इसके सम्पादन एवं भूषण-संशोधन तथा चित्र-निर्माण आदि कार्योंमें जिन जिन लोगोंसे हमें सहदयता मिली है वे सभी हमारे अपने हैं उन्हें धन्यवाद देकर हम उनके महत्त्वको घटाना नहीं चाहते।

अभी कुछ ही दिनों पूर्व 'कल्याण'के लोकप्रिय कहानीकार श्रीसुदर्शनजी 'चक्र'का ७८वर्षकी आयुमें दहावसान हो गया। 'कल्याण'के पुराने पाठक आपकी लेखनीसे पूर्ण परिचित हैं। 'कल्याण'में प्रकाशित आपकी कहानियाँ साज्जोपाज्ज हृदयस्पर्शी और अनुठी हाती थीं, जिन्हें अभी भी पाठकगण याद करत हैं। पिछले वर्षमें प्रकाशित 'कल्याण'के विशेषाङ्कमें भी श्रीचक्रजीका अपूर्व योगदान रहा है। साथक और विद्वान् लेखकोंके अभावकी पूर्ति में आजकलके समयमें नहीं हो पा रही है भगवान्की कृपाक ही एकमात्र संयल है।

इस बार 'देवताङ्क'के सम्पादनकार्यके क्रममें जगन्निपता प्रभु और उनके पार्षदरूपमें दयताओं तथा उनकी ललित लीला-कथाओंका चिन्तन मनन और स्वाध्यायका सौभाग्य निरन्तर प्राप्त होता रहा, यह हमारे लिये विशेष महत्त्वकी बात थी। हमें आशा है कि इस 'विशेषाङ्क'के पठन पाठनसे हमारे पाठकोंका भी यह सौभाग्य अवश्य प्राप्त होगा।

अन्तमें हम अपनी बुद्धियोंके लिये आप सबमें पुन क्षमा प्रार्थना करते हुए दीनवत्सल, अकारणकृणावरुणात्म्य देवोंमें महादय आशुतोष भगवान् विघ्ननाथके श्रीचरणोंमें नमन करत हुए यह प्रार्थना करते हैं—

सानन्दमानन्दवने वसन्तमानन्दकन्द हतपापयुन्दम्।

चारणमीनायमनायनाथं श्रीविघ्ननाथं शरणम्व्रजे ॥

—राधेश्याम खेमका

सम्पादक

‘कल्याण’का उद्देश्य और इसके विस्तार

उद्देश्य

भक्ति तथा वैराग्य धर्म आर मदागरमन्वित लोगोंद्वारा जन जनको कल्याणक प...
इसका उद्देश्य है।

नियम

- (१) मगवद्भक्ति भक्तवर्तिन ज्ञान वराग्यानि ईश्वरपरक कल्याण मार्गम सहायक अध्याविविषयक व्यक्तिगत आभारपत्रित लेखांक अतिरिक्त अन्य विषयोंक लेख कल्याणमं प्रकाशित नहीं किय जात। लेखांक घटान बटान आर छापने न छापनक अधिकार सम्पादकको है। अमुद्रित लेख जिना मणि लौटाय नहा जात। लेखोंम प्रकाशिन मतके लिख सम्पादक उत्तरदायी नहीं है।
- (२) ‘कल्याण’ का विशेषाङ्कसहित डाकव्ययक साथ अग्रिम वार्षिक शुल्क भारतवर्षम ४४ ०० (चौबालाम) रुपये आर भारतवर्षसे बाहरक लिये ६ पाउंड अथवा १० डालर नियम है।
- (३) कल्याण का वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदास आरम्भ होकर चत्र कृष्ण अमावास्यापर समाप्त हुआ करेगा अन ग्राहक वर्षारम्भ चैत्र शुक्ल प्रतिपदास ही बनाये जायेंग। यद्यपि वर्षक जिम्मा भी महानम ग्राहक बनाय जा सकत है तथापि चैत्र शुक्लसे उस समयतकक (प्रकाशित) पिछल अङ्क न्हीं लिय जातें। कल्याण व बाचक बिगो अङ्कम प्राप्त न्हीं बनाय जात छ या तीन महोनक लिख भा ग्राहक न्हीं बनाय जात।
- (४) ग्राहकोंको वार्षिक शुल्क मनीआर्डरद्वारा अथवा बैंक-ड्राफ्टद्वारा ही भजना चाहिय। वी पा पी से अङ्क उतु दरम जा पाते हैं। वी पी पी द्वारा कल्याण भजनम ग्राहकोंका ४ ०० (चार) रुपये वी पा पी शुल्कक रूपम अधिक भी दन पड़त है अत नय पुरने सभी ग्राहकोंका वार्षिक शुल्क अग्रिम भजकर ही अपना अङ्क सुरक्षित करेना चाहिय। विशेषाङ्कक बच रहनेका दशमं ही कवल पुरन ग्राहकोंका ही ४८ ०० (अडतालीस) रुपयेका वी पी पी भेजी जा सकेगा। चक्रद्वारा भजी हुई राशि कदापि स्वीकार न की जा सकगा।
- (५) ‘कल्याण’ प्रतिमास कार्यालयस दा तीन चार जाँच करके ही ग्राहकोंक पतापर भजा जाता है। यदि किसी मामला अङ्क समयपर न पहुँचे ता अपने डाकगरस लिखा पदो करना चाहिय। वहास जा उत्तर मिल यह हमारा कार्यालयका भज न्ही चाहिय। वाञ्छित अङ्क हमारे यहाँ प्राप्त रहनेकी दशमं ही पुन भजा जा सकता है अन्यथा न्हीं।
- (६) पता बदलनेकी सूचना कम से कम १५ दिनोंके पहले कार्यालयमें पहुँच जानी चाहिय। पत्रांम ग्राहक-सख्या पुराना और नया पूरा पता सुस्पष्ट एवं सुवाच्य अक्षरामे लिखना चाहिये। यदि महान दा महानेक लिख ही पता बदलना हा ता अपने पास्टमास्टरका ही लिखकर अङ्क प्राप्त कर लनका प्रयत्न कर लेना चाहिय। पता बदलनेका सूचना न मिलनेपर अथवा पर्याप्त विलम्बस मिलनेपर अङ्क पुरन पतपर जानका दशमं दूसरी प्रति भेजनेम कठिनाई हा सकता है।
- (७) रंग बिरंग चित्रावाला अङ्क (चालू वर्षका विशेषाङ्क) हा वर्षका प्रथम अङ्क हाता है। पुन प्रतिमास एक साधारण अङ्क ग्राहकोंका उमो शुल्क राशिमें (जिना मूल्य) दिया जाता है। किन्ना अनिवार्य कारणवश यदि कल्याण का प्रकाशन थं हा जाय तो जितने अङ्क मिले हा उतनम हा सताप करना चाहिय क्योंकि मात्र विशेषाङ्कका ही मूल्य डाक व्ययसहित ४४ ०० (चौबालीम) रुपये है।

आवश्यक सूचनाएँ

- (१) ग्राहकोंका पत्राचारके समय अपना नाम पता सुस्पष्ट लिखनेक साथ साथ अपनी ग्राहक सख्या भी अवश्य लिखना चाहिय। पत्रम अपनी आवश्यकता और उद्देश्यका उल्लेख सर्वप्रथम करना चाहिय।
- (२) पत्रांक उत्तरके लिये जवाबी कार्ड या समुचित डाक टिकट माथमें भेजना आवश्यक है। एक ही विषयक लिय यदि द्वाग पत्र दना हो ता उसमें पिछले पत्रका दिनाङ्क तथा संदर्भाङ्क (पत्र सख्या) भी अवश्य लिखना चाहिय।
- (३) ‘कल्याण’में व्यवसायियोंके विज्ञापन किसी भा दरमें प्रकाशित नहीं किये जाते।
- (४) नियमत चालू वर्षके विशेषाङ्कके उदले ‘कल्याण’ का पूर्वप्रकाशित कोई विशेषाङ्क अथवा गीताप्रसंगी कोई पुस्तक न्हीं दी जा सकती।
- (५) कोई भी स्थानीय पुस्तक विक्रेता प्रतिष्ठान अथवा स्थानीय उत्साही व्यक्ति कम से कम ५० प्रतिभा (४४ ०० (चौबालाम) रुपये प्रति कल्याण वार्षिक दरम) एक साथ ‘कल्याण’ कार्यालयसे मगाकर कल्याण के प्रचार-प्रसारम सहायग द सकते हैं ऐसा करनेपर उन्हें ५ ०० (पाँच) रुपये प्रति ग्राहक या ‘कल्याण’ विशेषाङ्ककी दरसे प्रोत्साहन पुरस्कार (कमीशन रूपमें) दिया जायगा। किंतु उन महानुभावों या प्रतिष्ठानोंको पूरे वर्षभर अपने द्वारा बनाय हुए सभी ग्राहकोंका प्रतिमास सभी मासिक अङ्क निजी साधनोंस पहुँचाने हाग अर्थात् प्रतिमास अङ्क वितरणका पूरा दायित्व उन्हींको वहन करना हागा। विशेषाङ्क रेल पार्सलस एवं साधारण मासिक अङ्क रजिस्ट्री डाकद्वारा भेज जायेंग।

व्यवस्थापक—‘कल्याण’, पत्रालय—गीताप्रेस—२७३००५ (गोरखपुर)